अन्वेषणा

'अध्ययन-माला'याः षष्ठ-सप्तम-कुसुमरूपो

विशेषाङ्कः

[१९७७-७८ ई०]

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्री-केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्

नई-दिल्ली-२१

दिल्लीस्थ-श्रीलालबहादुरशास्त्री-केन्द्रीय-संस्कृत-विद्यापीठस्यानुसन्धान-प्रकाशन-
विभागप्रवर्तितायाः षाण्मासिक-प्रकाशनरूपपत्रिकायाः षष्ठ-सप्तम-कुसुमरूपो विशेषाङ्कः

अन्वेषणा

प्रधानसम्पादकः —

डॉ० मण्डनमिश्रः

प्राचार्यः

सम्पादकः —

डॉ. रुद्रदेवत्रिपाठी

प्रवाचको विभागाध्यक्षश्च

सहसम्पादकः—

डॉ० चक्रधरविजल्वानः

व्याख्याता

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्री-केन्द्रीय-संस्कृत-विद्यापीठम्

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागः

नई दिल्ली-२१

१९७६-७७ ई०

प्रकाशकः —
डॉ० मण्डनमिश्रः, प्राचार्यः
श्रीलालबहादुरशास्त्री केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्
१/६ शान्तिनिकेतनम्, नई दिल्ली-२१
दूरभाषाङ्काः-६७१४३०

प्रथमं संस्करणम्- ५०० प्रतयः

मूल्यम्—

प्रकाशन-कालः— १९७६-७७ ई०

मुद्रकः —
(शाम प्रिंटिंग एजेन्सी), अमर प्रिंटिंग प्रेस, ८/२५ विजय नगर, नई दिल्ली

अनुक्रमणिका

प्रथमो भागः

[व्याख्यान-वल्लरी]

(व्याख्यानाष्टकसमन्वित)

द्वितीयो भागः

अनुसन्धान-प्रक्रिया-प्रसूनानि

चतुर्थो भागः

—x—

प्रधानसम्पादकीयम्

अथ श्रीलालबहादुरशास्त्री-केन्द्रीय-संस्कृत-विद्यापीठस्य तदन्तर्गत-'**अनुसन्धान-प्रकाशनविभाग**-'प्रवर्तितायाः षाण्मासिक-प्रकाशनरूपाया **अध्ययन-मालाया** एव '**अन्वेषणा**'-नाम्ना षष्ठ-सप्तम-कुसुमरूपेण सङ्कलितं सम्पादितं विशेषाङ्कमिमं विदुषां समक्षं पुरस्कुर्वन्नहं महान्तमानन्दमनुभवामि'।

इदं किल सुविदितमेव सुर-सरस्वती-समुपासकानां यत् संस्कृत-संस्कृति-संरक्षण-संवर्द्धन-बद्ध-परिकरस्य नवदिल्लीस्थितस्य भारतीय-प्रशासन-सञ्चालित-'राष्ट्रियसंस्कृत-संस्थान'स्य तत्त्वावधाने सञ्चलत्सु संस्कृत-विद्यापीठेषु प्रमुखतां भजमानस्य 'श्रीलालबहादुरशास्त्री-केन्द्रीयसंस्कृत-विद्यापीठ'स्य नैकासु प्रवृत्तिषु 'अनुसन्धान-प्रकाशन'-प्रवृत्तिरपि महत्त्वं धारयति ।

विभागस्यास्य विधिवत्स्थापनानन्तरं राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानाधिकारिणां स्वीकृत्या प्रतिषण्मासमेकस्या अनुसन्धान-पत्रिकायाः प्रकाशनमपि ख्रीष्ट- १९७२-७३ ई० वर्षतः 'अध्ययन-माला'-नाम्ना प्रारब्धम् । यस्यां विद्यापीठेऽध्यापनरतानां विदुषामध्ययनरतानां च छात्राणां शोध-विषयक-निबन्ध-प्रकाशनेन सहैव भारतस्य विभिन्न-भागेषु वर्तमानानामनुसन्धान-विद्या-पारङ्गतानां शोधप्रवृत्तिशालिनां शोध-कर्मरतानाञ्च संस्कृत-हिन्दी-आंग्लभाषामाध्यमेन निबन्धा अपि प्रकाश्यन्ते । सहैव च विद्यापीठ एव शारद-व्याख्यानमालामधिकृत्य सम्पन्नानां व्याख्यानानां यथावसरं दुर्लभाप्रकाशितचरप्राचीनसंस्कृत-साहित्यस्य लघुकृतीनां चरित्रादीनां च सम्पादना-नुवाद-प्रकाशनानि विधीयन्त इति महतः प्रमोदस्य स्थानम् ।

इतः प्रागेतादृशस्य प्रकाशनस्याभिधानम् 'अध्ययनमाला' इति स्वीकृतमासीत् । प्रथमं कुसुमञ्च नाम्नानेनैव प्रकाशितमभूत् । ततः परं स्व०म०म० श्रीपरमेश्वरानन्द-शास्त्रि-स्मृतिग्रन्थः, (१-जीवन-परिमल-२-भाषण-भूषण-३-राघवाह्निक-४-रस-मीमांसा चेति ग्रन्थ-चतुष्टयसमन्वितः) श्रीमहावीर-परिनिर्वाणस्मृतिग्रन्थः (श्रीमहा-वीरचरितामृत-ग्रन्थ-समन्वितः) च प्रकाशमायातौ । एवमध्ययनमालायाः कुसुम-पञ्चकं मुद्रितम् प्रकाशितञ्च । एवं विधस्यास्य प्रकाशनस्य सर्वत्र समादर एवाभूद विद्वद्भिश्च लेखादि-प्रदानेन वयं निरन्तरमुत्साहिता अपि ।

अधुनाऽस्यैव प्रकानशस्य षष्ठ-सप्तमकुसुमयोः विशेषाङ्करूपेण 'अन्वेषणा'-नाम्नैतत् प्रकाशनं पुरस्क्रियते । अस्मिन्नपि पूर्ववदेव शारदव्याख्यानमालायां विद्वत्प्रवरैर्वितीर्णानि अष्टौ व्याख्यानानि अनुसन्धान-प्रक्रियात्मकानुसन्धानात्मकनिबन्धांश्च सम्मुद्रय प्रकाशयामः ।

प्रान्ते च स्वर्गत-महामहोपाध्याय-साहित्याचार्य-पण्डित श्रीरामावतारशर्म-महाभागानामेकस्या इतः पूर्वमप्रकाशितायाश्चित्रकाव्यरूपाया लघुकृतेरपि **'चित्र-बन्धावतारिका'** नाम्नाऽस्याः सम्पादकेन डा० रुद्रदेवत्रिपाठिना स्वरचितया चित्र-बन्धलक्षण-लक्षिकारूपया हिन्दी-'वन्दना-वृत्त्या'सह सुसम्पाद्य प्रकाशनमत्र विहित-मिति सर्वथा स्पृहणीयमेव ।

अत्रास्मिन् विशेषाङ्के सम्मान्य-विद्वद्धौरेयाणां व्याख्यानप्रदातॄणां तथा विविध-विषय-विलसितानुसन्धानात्मकनिबन्धप्रेषकाणां विदुषामाभारमुररीकृत्य 'राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थाना'धिकर्तृभ्यः कृतज्ञतां च प्रकट्य्य 'अनुसन्धान-प्रकाशन'-विभागीय सहयोक्तृभ्यः साधुवादान् वितरामि ।

भगवती सुरसरस्वती सर्वदा सर्वथा सर्वत्र समेधतामिति कामयमानः पल्लवितेन विरमामि ।

विदुषामाश्रवः
डा० मण्डनमिश्रः
प्राचार्यः प्रधानसम्पादकश्च

सम्पादकीयम्

विजयते संस्कृतविद्या

अमृतमयी निरन्तर-निरर्गल-निर्मल-नीरप्रवाह इव परिपूताऽस्माकं भारतीय-धरासर्वस्वरूपा संस्कृतविद्या तदीयज्ञानज्योतिर्विद्योतितान्तःकरणैः परमकारुणिकस्य परमेश्वरस्य पारमीशानतेजस्ततिरिव सन्ततं समुपासिता समुपास्यते समुपासिष्यते च। कालबलं किल कुशलमकुशलं वा सम्पादयति तदनुरुध्य चाधममध्यमावाराधकौ पदवीं परित्यज्य पलायेते। उत्तमाराधकस्तु विघ्नाटवीहव्यवाडिव समभियन्तॄन् विघ्नचयान् पराकृत्य पुरःपुर एवाभिवर्धते। एवं भूयांसि कष्टानि सोढ्वा संस्कृतज्ञः पुरा प्राणपणेनापि संकृतामिमां देवगवीं तनुधनमनोभिराराधयन्नेवावर्तत। साम्प्रतं स्वातन्त्र्योत्तरं यद्यपि नाधिगता समीहिता सिद्धिः परं यावत्या कमनीयया दृष्ट्या समीक्ष्यते यावता सम्भ्रमेण समाधीयते यादृशेनानुरागेणोपाद्रियते तावत्या तावता तादृशेनैव चात्मनः प्रभावातिशयेन सर्वत्र सर्वत एवेयं विजयते संस्कृतविद्या।

संस्कृत-विद्यापीठम्

भारतस्य राजधान्यामेकस्यान्ताराष्ट्रियस्य संस्कृत-संस्थानस्याभावपरिपूर्तये श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रीय-संस्कृत-विद्यापीठस्य स्थापनं १९६२ तमेशवीयवर्षे अखिलभारतीय-संस्कृत-साहित्य-'सम्मेलनेन' कृतम्, यस्य संस्थापक-सभापतिपदं श्रद्धेयैः स्वर्गीय-प्रधानमन्त्रि-श्रीलालबहादुरशास्त्रिभिर्द्वितीयं च सभापतिपदं माननीयाभिः प्रधानमन्त्रि-श्रीमती इन्दिरागान्धी-महोदयाभिः संशोभितम्। आदरणीयाभिः श्रीमती-इन्दिरागान्धी-महोदयाभिरेव १९६६ तमेशवीयवर्षस्याक्टूबर-मासीये द्वितीये दिने स्व० श्रीलालबहादुरशास्त्रिणां सेवाभ्यः श्रद्धाञ्जलि-समर्पणदृष्टयाऽस्य नाम 'श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ'मिति विधानस्य तथा भारतशासनद्वाराऽस्याधिग्रहणस्य घोषणा विहिता। तदनुसारं १ अप्रैल १९६७ ई० तः केन्द्रशासनस्य शिक्षा-मन्त्रालयेन सम्माननीयानां जम्मू-कश्मीरमहाराजाधिराजानां डा० कर्णसिंहमहाभागानां ततः परं च श्रीचपलाकान्तभट्टाचार्याणां (भूतपूर्वसंसत्-सदस्यानाम्) आध्यक्ष्ये च नियुक्तैका स्वायत्तसभा सञ्चालयति स्म। साम्प्रतं २१-१२-१९७० ईशवीयवत्सरतो विद्यापीठमिदं 'राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थाने'नाधिगृहीतं तथाऽस्य व्यवस्थायै स्थानीय-प्रबन्धक-समितिरेका संस्थापिता। साम्प्रतमस्या अध्यक्षाः सन्ति श्रीराजारामशास्त्रिणः संसत्सदस्याः काशीविद्यापीठस्य चोपकुलपतयः। इदानीमस्य नाम 'श्रीलाल-बहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्' इति वर्तते।

विद्यापीठस्य महल्लक्ष्यं प्रवृत्तयश्च

अस्त्यस्य विद्यापीठस्य महल्लक्ष्यं संस्कृतस्यैकेनान्ताराष्ट्रिय-केन्द्ररूपेण कार्य-सम्पादनम्। परं वर्तमानानां साधन-सुविधानां दृष्ट्या विद्यापीठमिदमधोनिर्दिष्टाः प्रवृत्तीः सञ्चालयति।

१. अनुसन्धानं, प्रकाशनं पुस्तकालयविभागश्च,

२. स्नातकोत्तर-संकायः

३. प्रशिक्षण-संकायः

४. शारदज्ञानमहोत्सवस्तथाऽन्याः प्रवृत्तयः

उपर्युक्तासु प्रवृत्तिषु प्रथमायां प्रवृत्तौ विद्यापीठमिदं स्वोदयकालादेव दत्ता-वधानं विद्यते। इतरप्रवृत्तिवदेवास्या अपि कार्यारम्भस्तदाप्रभृत्येव सञ्जातः। आचार्यमहोदयानां सर्वेषामपि प्राध्यापकानां छात्रवर्गाणां सहयोगेन चानुसन्धानं तथा प्रकाशनं च निरन्तरमेव प्राचलतामेव।

अनुसन्धानं प्रकाशनं च

१९७२ ई.वर्षे विभागारम्भादनन्तरमनुसन्धान-विषये नवीनोत्साहेनानुसन्धित्सवः प्रविष्टाः। केचन शोध-प्रबन्धा अपि समर्पिताः शोधोपाधयश्च तैः सम्प्राप्ताः। प्रति-वर्षं विविधेषु विषयेषु शोधकर्मसम्पादनाय छात्राणां प्रवेशाः स्वीक्रियन्ते। राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानस्य विद्यावारिधिः (डी० लिट्०)—वाचस्पति (पी-एच० डी०) रित्यु-पाधिप्राप्तये शोधप्रबन्धा अपि प्रस्तूयन्ते। एवमेव विभागमाध्यमेन स्वीकृतानि शोध-कार्याण्यपि भारतीयदर्शनकोशादि-सम्बन्धीनि प्रवृत्तानि सन्त्येव। सहैव सङ्गृहीतानां पाण्डुलिपि ग्रन्थानामपि व्यवस्थापनं क्रियते।

विद्यापीठप्रकाशनानि

अनुसन्धान-कर्मणा सहैव तस्य प्रकाशनमपि यदा भवेत् तदैव तत् सर्वभोग्यं भवितुमर्हति। अनया दृष्ट्या विगतेभ्यो वर्षेभ्यो नितरां यथावश्यकं यथोत्साहं यथादेशं च विभागीया ग्रन्थाः, अन्यैर्विद्वद्भी रचिताः सम्पादिताः संकलिता अनूदिता विमृष्टा वा ग्रन्था अपि प्रकाश्यन्ते। विभागारम्भसमकालादेव तत्रापि पूर्णं ध्यानं दत्तम्। केचन शोधग्रन्थाः सम्पादिता अनूदिताश्च ग्रन्थाः प्रकाशिता अपि सन्ति।

साम्प्रतमपि प्रकाशनार्थं स्वीकृताः केचन ग्रन्थाः सन्त्यादिष्टाः, येषामग्रिमे वर्षे सोत्साहं प्रकाशनं कर्तुं वयं सन्नद्धाः स्म।

अनुसन्धान-प्रशिक्षण-कर्मशाला

प्रतिवत्सरं विद्यापीठमाध्यमेन **'राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थान'**स्य **'वाचस्पति'-**(पी-एच० डी०) रित्युपाधिप्राप्तयेऽनुसन्धित्सूनां छात्राणां प्रवेशाः स्वीक्रियन्ते। प्रविष्टेषु शोधार्थिषु गवेषणा-प्रक्रियाया विकासाय द्वित्रवर्षेभ्यः प्रशिक्षणस्यावश्यकता-मनुभूय तत्परिपूर्तयेऽल्पकालिकस्यैकस्य प्रशिक्षणस्यायोजनं विधीयते। तदनुसारमेषमो (१९७६ वर्षे) मार्चमासे किञ्चिन्नावीन्यदृष्ट्या **'अनुसन्धान-प्रशिक्षण-कर्मशाला'-**या आयोजनं विहितम्। कर्मशालायाः कार्यक्रमो मार्चमासादारभ्य मासत्रयं यावत् प्राचलत्। अस्यः शुभारम्भः प्रो० हरवंशलालशर्मणां (केन्द्रीय-हिन्दी-निदेशालयस्या-ध्यक्षाणां) उद्घाटनाशीर्वादभाषणेन सम्पन्नः। कर्मशालायां विचारणीया विषया इत्थमासन् —

१-अनुसन्धानस्य मूलतत्त्वानि

(क) अनुसन्धानस्यार्थस्तथेतिहासः

(ख) अनुसन्धानस्य प्रमुखानि चरणानि

(१) समस्याया निर्वाचनम् (२) समस्यायाः परिभाष।

(ग) अनुसन्धानस्य पद्धतयः

(१) विवरणात्मिका, (२) गवेषणात्मिका, (३) व्याख्यात्मिका, (४) विश्लेषणात्मिका, (५) अनुवादात्मिका, (६) इतिवृत्तात्मिका, (७) सम्पादनात्मिका (८) सर्वेक्षणात्मिका च।

२-अनुसन्धानस्य संस्कृतवाङ्मयसम्बन्धिन्यः प्रक्रियाः समस्याश्च

(क) विषयस्य प्रकारो निर्वाचनं क्षेत्र-विस्तारश्च

(१) विषया—वेदाः, वैदिकं वाङ्मयम्, पुराणानि, व्याकरणं, दर्शनानि, साहित्यं, ज्यौतिषं, धर्मशास्त्रं, तर्कशास्त्रं, भाषाशास्त्रप्रभृतयश्च।

एतेषु विषयेषु शोध-सम्बन्धि-दृष्टिकोणानां निर्धारणम्।

(३) संस्कृते तथा संस्कृताद् अनुवादस्य प्रक्रियाः सिद्धान्ताश्च।

(४) पारिभाषिक-शब्दावल्याः कोश-निर्माणप्रक्रियायाश्च सिद्धान्ताः।

(५) सार-लेखनस्य प्रक्रियाः सिद्धान्ताश्च ।

(६) शोध-सम्बद्ध-सामग्र्याः सङ्कलनं वर्गीकरणञ्च ।

(क) हस्तलिखिता, (ख) प्रकाशिता, (ग) असम्पादिता, (घ) व्याख्यादि-रहिता (ङ) खण्डिताऽपूर्णा वा, (च) विविधपाठवती, (छ) शिलालेखरूपा, (ज) ताम्रपत्रादिष्वङ्किता, (झ) अनूदिता (ञ) जन-साहित्यग्रथिता, (ट) किंवदन्तीषु समाख्याता च ।

(७) पाठशोधनस्य प्रक्रिया तत्सिद्धान्ताश्च ।

(८) पाण्डुलिपीनामुपयोग-विधिः ।

(९) पुस्तकालयोपयोग-विधिः ।

(१०) टङ्कण-मुद्रण-पूर्वरूप (प्रूफ) निरीक्षणादयः ।

(११) प्रकीर्णा अनुसन्धान-सम्बद्धाः समस्याश्च ।

एतान् विषयानधिकृत्य तेषु तेषु दिनेषु विद्वद्भिः शोध-पत्राणि पठितानि शोधच्छात्रैरध्यापकैश्च सोत्साहं चर्चासु भागा गृहीताः । अत्र विशिष्य यैर्यैर्विद्वद्भिर्येषु येषु विषयेषु व्याख्यानानि शोध-पत्रवाचनानि च विहितानि तेषां नामानि चर्चित-विषयाणां विवरणानि चेत्थं सन्ति —

१-प्रो० हरवंशलालशर्मा	अनुसन्धानस्य मूलतत्त्वानि
२-डा० मण्डनमिश्रः	संस्कृत-विषयकानुसन्धानस्य प्रगतेः प्रमुखानि चरणानि
३-श्रीअमीरचन्द्रशास्त्री	साहित्य-सम्बन्धि-शोधकार्याणां क्षेत्रम्
४-श्रीशोभितनाथझाः	व्याकरण-सम्बन्धि-शोधकार्याणां क्षेत्रम्
५-डा० रुद्रदेवत्रिपाठी	(क) पाण्डुलिपीनां प्रतिलिपिकरणस्य विषयः (ख) संस्कृतच्छन्दःसु शोधस्यायामाः (ग) काव्यप्रकाशस्य टीकास्वनुसन्धानापेक्षाः (घ) संस्कृतकोशवाङ्मयस्तदुपयोगविधिश्च
६-डा० कृष्णलालः	वेदविषयकानुसन्धाने स्मर्तव्या सतर्कता
७-डा० चक्रधरबिजल्वानः	(क) अनुसन्धानस्य तुलनात्मकविधेः सोपानानि ।

(ख) भक्तिसाहित्येऽनुसन्धानायायामाः
(ग) अनुसन्धानकार्ये लिपिज्ञानमहत्त्वम्

८-श्रीबलिरामशुक्लः	न्यायशास्त्रे व्याप्तेः स्वरूपम्
९-डा० उमारमणझाः	न्यायसारस्य वैशिष्ट्यम्
१०-डा० रघुवीरशरणव्यथितः	रससम्बद्धानुसन्धानकार्यस्य नवीना दिशः
११-श्रीराजेन्द्रः सदानन्दः	हिन्दु-ईसाई-इस्लामधर्माणां समानाः सिद्धान्तास्तेषां समन्वयानुसन्धानापेक्षाश्च
१२-प्रो० नारायणवासुदेवतुंगारः	अनुसन्धानकर्मणि शिलालेखानामुपयोगिता
१३-श्रीगोपानन्द झाः	न्याय-वेदान्तदर्शनयोरनुसन्धानकार्यपेक्षाः
१४-श्रीविनोदकुमारराय:	शिक्षाशास्त्रस्य सन्दर्भे संस्कृतविषयकानुसन्धानस्य सम्भावनाः
१५-वात्स्यायनश्रीधर्मनाथशर्मा	जगत आद्यभाषाया देवनागरीलिपेश्चाविष्कारक इन्द्रः ।

एतदतिरिक्तं प्रतिसप्ताहमेकस्मिन् दिवसे सम्पाद्यमानायां शोधसंगोष्ठ्यां केचन प्रायोगिक-परीक्षण प्रयोगाः शोधच्छात्राणां निबन्धवाचनान्यपि चात्र सम्पन्नानि ।

नवीनाः प्रवेशाः

वर्तमाने वत्सरेऽनुसन्धानार्थं विद्यापीठे 'चयन-समित्या'-यस्या अध्यक्षाः दिल्ली-विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षाः डा. रसिकबिहारिजोशिमहाभागा आसन्—प्रायः ५० संख्यकाश्छात्रा विद्यावारिधि (डी. लिट्.) वाचस्पति (पी-एच.डी.) पदव्युपलब्धये स्वीकृताः। सर्वेषामपि मान्यानां विदुषामपारेण सहयोगेनैवमनुसन्धानप्रवृत्ति-समृद्धये विद्यापीठं तदीयोऽनुसन्धान-प्रकाशन-विभाग-माध्यमेन निरन्तरं दत्तावधानं विद्यते ।

'अन्वेषणा'-विशेषाङ्क-निदर्शनम्

प्रस्तुते विशेषाङ्के चत्वारो भागाः सन्ति येषु क्रमशः १. व्याख्यानवल्लरी २. अनुसन्धान-प्रक्रिया-प्रसूनानि , ३. शोधसौरभम् ४. चित्रबन्धावतारिका—' चेति विषयाः सन्ति ।

प्रथमे विभागे व्याख्यान-वल्लर्यां भारतीय-राजनीति-मीमांसादर्शन-संस्कृत-महिम-तदौचित्य-काव्य-साहित्य-षड्दर्शनपरिचयादिसंवलितानि व्याख्यानानि नितरां

महत्त्वशालीनि विद्यन्ते । एतेषु व्याख्यानेषु तत्तच्छास्त्रवैशिष्ट्यं परिस्फुरदिव लक्ष्यते ।

द्वितीये विभागे अनुसन्धान-प्रक्रियामधिकृत्य सप्त लेखा सन्ति प्रकाशिताः। एते लेखा विषय-वैविध्येन प्रक्रिया-प्रतिनिध्येन चानुसन्धित्सूनां कृते सर्वथा महत्त्व-शालिनः सन्तीति निश्चप्रचम् । एतेषु वर्तमानानां शोध-प्रक्रियाणां सारसङ्ग्रहो यथा भवेत् तथैवात्र प्रयतितम् ।

तृतीये विभागे षड्विंशति-सङ्ख्याकाः शोध-निबन्धाः सन्ति मुद्रिताः । विषय-दृष्ट्याऽत्र १. वेद २. व्याकरण ३. वेदान्त ४. सांख्ययोग ५. शिल्पशास्त्र ६. काव्य-नाटक ७. पुराण ८. पुरावृत्त ९. बौद्धदर्शन १०. रामानुजादर्शन ११. भाषाविज्ञान १२. पुरावृत्त १३. ज्योतिष १४. कोशविद्या १५. सोमयागादयः (यथाप्राप्ति) सङ्कलिताः । एवं विंशत्युत्तरत्रिशतपृष्ठेषु पुरस्कृतमिदं शोध-साहित्यं वल्लरी-समुद्भूत-प्रसूनानां सौरभ-प्रसाराय सत्यमेव सुखदं सम्पत्स्यते ।

चतुर्थे च विभागे लघुकृतिरूपेण 'चित्रबन्धावतारिका'-ग्रन्थस्य 'वन्दना-वृत्ति'-सहितस्य चित्रकाव्य-सम्बन्धि-भूमिकया चित्रफलकावली-सुसमृद्धया च प्रकाशनमपि विद्वन्मोदतरङ्गिणीतरलीकारायालम्भविलतीति ।

अस्मिन् कर्मणि लेख-प्रदातारो विद्वत्प्रवराः प्राचार्यवर्याः, पूर्वरूप-परीक्षणादि-सहयोगदातारस्तथा प्रेरकमहानुभावा नितरां धन्यवादार्हाः सन्ति ।

प्रान्ते सर्वेभ्यो विनम्रां कृतज्ञतां प्रकाश्य सम्पादने प्रकाशने वा जातानां त्रुटीनां कृते क्षमामभ्यर्थ्य जगन्मातुश्चरणयोरिमां सुरसरस्वतीरससमृद्धाम् **'अन्वेषणा'**-पुष्पाञ्जलिं प्रस्तौमि ।

नववर्षारम्भादिनम्
चैत्रशुक्ला प्रतिपदा
संवत् २०३४ वि.

विद्वद्वशंवदः
डा. रुद्रदेवत्रिपाठी
सम्पादकः

प्रथमो भागः

व्याख्यान-वल्लरी

[व्याख्यानाष्टक-समन्विता]

भारतीय राजनीति

—श्रीराजेश्वर शास्त्री द्राविड

सर्वप्रथम भारतीय राजनीति का महत्त्व दिखलाने के लिए एक सुभाषित आप लोगों के सामने उपस्थापित करता हूँ।

सर्वस्य द्वे सुमतिकुमती सम्पदापत्तिहेतू,
एको गोत्रे प्रभवति पुमान् यः कुटुम्बं बिभर्ति।
वृद्धो यूना सह परिचयात् त्यज्यते कामिनीभिः,
स्त्री पुंवच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्॥

इस पद्य का इतिहास इस प्रकार कहा जाता है कि—"भोजराज के समय में एक ब्रह्मराक्षस था। वह "सर्वस्य द्वे', 'एको गोत्रे', 'वृद्धो यूना', 'स्त्री पुंवच्च' इन चार सूत्रों की समस्या बनाकर रात को गश्त देनेवालों को चार याम में क्रमशः पूछता था और जो लोग उत्तर देने में असमर्थ होते थे, उन्हें पकड़कर वह खा जाता था। परिणाम यह हुआ कि रात को गश्त देनेवालों का पता ही न लगे। तब एक दिन स्वयं भोजराज गश्त देने चले। सामने ब्रह्मराक्षस जाकर पूछने लगा—**सर्वस्य द्वे**। भोजराज ने उत्तर दिया—'**सुमतिकुमती सम्पदापत्तिहेतू**'। द्वितीय याम में पुनः पूछा—'**एको गोत्रे**' तब—'**प्रभवति पुमान् यः कुटुम्बं बिभर्ति**' —कहा। इसी प्रकार शेष दो याम में उसने पूछा—"**वृद्धो यूना**" और "**स्त्री पुंवच्च**"। भोजराज ने भी क्रमशः कहा कि—'**सहपरिचयात् त्यज्यते कामिनीभिः**', '**प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्**'।

अनन्तर वह ब्रह्मराक्षस भोजराज की वशता में प्राप्त हो गया।" ऐसा कहा जाता है।

उपर्युक्त पद्य में सुमति तथा कुमति क्रमशः सभी के लिए सम्पत्ति व विपत्तियों का मूल कही गयी हैं। यह विषय नीतिशास्त्रीय होने के कारण श्लोक के शेष तीन भागों को छोड़कर इस पर विचार करता हूँ।

'**नीतिशास्त्रानुसृत्यादेरर्थनिर्धारणं मतिः**'—ऐसा साहित्यशास्त्र में कहा गया है। अर्थात् नीतिशास्त्रानुसरण द्वारा प्रसूत अर्थ-निर्धारण ही मति है।

'**प्रत्यक्षपरोक्षानुमानलक्षणप्रमाणत्रयनिर्णीतायां फलसिद्धौ देशकालानुकूल्ये सति यथासाध्यमुपायानुष्ठानविनियोगलक्षणा क्रिया नीतिर्नय इत्युच्यते**'।

इस उपाध्यायनिरपेक्षा के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द इन तीन प्रमाणों द्वारा निर्णीत फलसिद्धि के विषय में देशकाल की अनुकूलता के यथासाध्य उपायों का अनुष्ठान तथा विनियोगरूप क्रिया ही नीति होने से ऐसी नीति से प्रसूत अर्थनिर्धारण से ही मतिभाव सिद्ध हुआ। यह बीजप्रत्यक्ष के समावेश से चार्वाकसम्मत, अनुमान द्वारा बौद्धों को एवं शब्द के द्वारा आस्तिकों को भी आकर्षित करती है। अतः इस मतिभाव के शास्त्रवर्णित फल एवं बीज भी वैसे ही ठीक-ठीक उपलब्ध होते हैं। मति-भाव के फल 'भावप्रकाशन' में निम्न रीति से कहे गये हैं—

"नानाशास्त्रार्थनिष्पन्ना मतिः स्याच्छ्रुतधारिणी ॥
संशयच्छेदनैः शिष्यहिताधानार्थदर्शनैः ।
वर्ण्यते चित्तसन्तोषाद् विदग्धव्यवहारतः ॥"

इसी सन्दर्भ से सिद्ध होता है कि—

"लौकिके वैदिके चापि तथा सामयिकेऽपि च ।
सम्यक् परिचयप्रौढिर्वैदग्ध्यमिति कीर्त्यते ॥"

इस लक्षण से युक्त विदग्धजनों—शिष्टों का व्यवहार ही पूर्वोक्त मतिभाव के अनुसार सर्वथा दुर्लभ चित्तसन्तोष, संशयच्छेदन एवं शिष्य के हितकारक अर्थदर्शन आदि का उत्पादन करने में समर्थ होता है। महाकवि श्रीकालिदास ने भी—

"आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् ।
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥"

इस पद्य के द्वारा फल-सहित मतिभाव का ही स्वरूप वर्णित किया है। विशेषरूप से इसका वर्णन 'संगीतरत्नाकर'कार ने निम्न श्लोकों द्वारा किया है—

"अपूर्वप्रतिभानं स्यान्मतिस्तान्तु विभावयेत् ।
अन्वयव्यतिरेकोत्थैः प्रत्ययैः शास्त्रचिन्तनैः ॥
ऊहापोहैश्च विविधैरथ तामनुभावयेत् ।
सन्दंशचतुराद्यैश्च करैः सत्क्षेपणैर्भ्रुवोः ॥
नानाशास्त्रार्थविषयैः शिष्याणामुपदेशनैः ।
तर्काख्यौ प्रत्ययावूहापोहौ विधिनिषेधयोः ॥"

यहाँ अन्वयव्यतिरेकोत्थ प्रत्यय, शास्त्रचिन्तन एवं विविध ऊहापोह—ये मति-भाव के कारण बताये गये हैं। सन्दंशचतुरादिमुद्रा, भ्रूसमुन्नयन तथा शिष्यों के प्रति नानाशास्त्रार्थविषयक उपदेश आदि कार्यरूप में प्राप्त होते हैं। अन्वयव्यतिरेक सह-चारज्ञान-कारणता प्रत्यक्ष में हेतु होता है यह बात प्रसिद्ध ही है। अतः गुरुजनों द्वारा

पूर्वोक्त प्रत्यक्षपरोक्षानुमानलक्षण प्रमाणत्रयनिर्णीत इष्टसाधनताक कर्मों के आचरणघातक अनुष्ठान ही नीति होने से मतिभाव के द्वारा लोकप्रियता प्राप्त होती है। यही बात 'नीतिसार' में भी कही गई है—

आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत् ।
ततोऽमात्यांस्ततो भृत्यांस्ततः पुत्रांस्ततः प्रजाः ।। इत्यादि ।

अतः— **'नीतिशास्त्रानुसृत्यादेरर्थनिर्धारणं मतिः'** यह भी उचित ही कहा गया है ऐसा प्रतीत होता है।

उपर्युक्त नीति का अनुष्ठान ही ठीक-ठीक होने पर सुमति व उसके विपरीत होने से कुमति कही जाती है। परिणाम यह होता है कि— सुमति के अनुसार चलने वालों को सम्पत्तियाँ व तद्विपरीत चलनेवालों को विपत्तियाँ प्राप्त होती हैं। यही बात **'नीतिसार'** में कही है—

"आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ताः सतीर्विद्याः प्रचक्षते ।
सत्योऽपि हि न सत्यस्ताः दण्डनीतेस्तु विभ्रमे ।।
दण्डनीतिर्यदा सम्यङ् नेतारमधितिष्ठति ।
तदा विद्याविदः शेषा विद्याः सम्यगुपासते ।।" इति ।

कौटिल्य ने भी—

"आन्वीक्षिकी-त्रयी-वार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डः । तस्य नीतिर्दण्डनीतिः"

कहा है।

'नीतिसार' में भी—

"आयत्तं रक्षणं राज्ञि वार्ता रक्षणमाश्रिता ।
वार्ताच्छेदो हि लोकोऽयं श्वसन्नपि न जीवति ।।"

कहा गया है। अतः नीति के यथावत् अनुसरण से ही जीवन हो सकता है, अन्यथा नहीं। अतः—**सर्वस्य द्वे सुमतिकुमती सम्पदापत्तिहेतू'** यह बात सिद्ध हुई।

विद्या शब्दार्थ का विचार करते हैं तो भी यही बात पुष्ट होती है क्योंकि "विद्लृ विचारणे, विद् ज्ञाने, विद् लाभे', विद् सत्तायाम्"—इन चार विद् धातुओं के अर्थों से विद्या शब्द की निष्पत्ति नीतिशास्त्र में कही गई है।

'धर्माधर्मौ त्रय्याम् अर्थानर्थौ वार्तायाम् नयापनयौ दण्डनीत्याम्, बलाबले चैतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा आन्वीक्षिकी लोकस्योपकरोति'— इस 'अर्थशास्त्र' के सूत्रानुसार त्रयी में धर्म एवं अधर्म, वार्ता-विद्या में अर्थ एवं अनर्थ तथा राजनीति-विद्या में नय एवं अपनय विषय हैं। इनकी प्रबलता आदि में हेत्वाभासशून्य तर्कों

द्वारा विचार करनेवाली 'आन्वीक्षिकी'—तर्कविद्या—में **'वेत्ति विचारयति'** इस व्युत्पत्ति से विद्यात्व है। **'वेत्ति जानाति'** इस व्युत्पत्ति द्वारा धर्माधर्मज्ञानहेतु त्रयी वेद में, **'विन्दते लभते'** इस व्युत्पत्ति द्वारा लाभालाभसाधन-वार्ताशास्त्र में एवं **'विद्यते जीवति न विनश्यत्यनया'**—इस व्युत्पत्ति से नीतिशास्त्र में विद्यात्व कहा गया है। अतः यह भी उचित ही कहा है—

> **"आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता: सतीर्विद्याः प्रचक्षते ।**
> **सत्योऽपि न हि सत्यस्ता दण्डनीतेस्तु विभ्रमे ॥**
> **दण्डनीतिर्यदा सम्यङ् नेतारमधितिष्ठति ।**
> **तदा विद्याविदः शेषा विद्याः सम्यगुपासते ॥"**

यही बात—

'मतिश्च मे सुमतिश्च मे'—इस वेदमन्त्र के भाष्य से भी उपलब्ध होती है। जहाँ **'पदार्थसामान्यविषयकयथार्थज्ञानं मतिः। दुर्घटराजकार्यक्षमयथार्थज्ञानं सुमतिः।'** ऐसा कहा गया है। सन्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि—

> **"जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना। जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥"**

इसलिए नीतिशास्त्रानुष्ठानरूप सुमति के स्थापन के लिए प्रयत्न करना सब का कर्तव्य है।

इस विषय पर विचार करने का अवसर आये तब पक्ष और विपक्ष के बलाबल की तह तक समझ कर निष्कर्ष पर पहुँचने की पद्धति शास्त्रीय मानी जाती है। केवल विषय की चर्चा करने से ही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। ऊहापोह करने के उपरान्त जब 'इदमित्थं' अथवा 'यह ऐसा ही है' ऐसे निर्णय पर पहुँचा जाता है तो वही सिद्धान्त बन जाता है। सिद्धान्त का अर्थ ही है 'अन्तिम कोटि तक पहुँच गये'। उसी से वह अकाट्य होता है। इसके पीछे प्रमाणों का बल निहित रहता है। वैदिक वाङ्मय में सिद्धान्तों की स्थापना प्रमाणों के आधार पर की गयी है। फलतः ये अकाट्य और शंकाओं से परे कहे गये हैं। भारतीय दर्शनकार जब किसी वस्तु के विवेचनार्थ प्रस्तुत होते हैं तब पाँच पहलुओं से उसका ऊहापोह करते हैं, वे हैं—

१-विषय, २-विषय के प्रति सम्भावित शंकाएँ, ३-पूर्वपक्ष की सम्पूर्ण युक्तियाँ, ४-पूर्वपक्ष की सम्पूर्ण युक्तियों का खण्डन तथा विपक्ष में प्रमाणों का निर्वचन और ५-आधारों की सङ्गति। इसे शास्त्रीय भाषा में **'पञ्चाङ्ग अधिकरण'** कहा गया

है ।[1] पूर्व तथा उत्तरमीमांसा में इसी पद्धति से विषयों का निरूपण हुआ है। अतः वेदापौरुषेयत्व के सम्भावना-विषयक विचार हमें भी इसी आधार पर प्रस्थापित करना है। चेतनाधिष्ठातृ मातृशक्ति के संकल्परूप अग्नि से प्रेरित होकर कालस्पन्दरूप विश्वास का आघात पञ्चभूतरूप तन्त्रियों पर हुआ। इस नाद-ब्रह्म वेद को ऋषियों ने सुना। इसी कारण ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा कहा जाता है, मन्त्रकर्त्ता नहीं।

वेदकर्ता के विस्मरण की सम्भावनाएँ

यहाँ यह शंका की जा सकती है कि विस्मरण मानव का सहज स्वभाव है तो क्या यह सम्भव नहीं कि कालप्रवाह में वेदकर्ता के सम्बन्ध में विस्मरण हो गया है ? इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्व यह भी सोचना पड़ेगा कि ज्ञानराशि वेदों के तथोक्त निर्माता के सम्बन्ध में विस्मृति होने की सम्भावनाएँ भी हो सकती हैं क्या ? विचार करें तो वेदों के प्रत्येक वर्ण और मात्राओं तक का रक्षण प्राणपण से परम्परागत किया गया है। उसके अक्षरों में उलटफेर न हो सके इसलिए पद, क्रम, जटा, घन, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड और रथक्रम आदि विकृतियों में निबद्ध कर वेदाक्षरों की अखण्डता स्थिर करने का प्रयत्न किया गया है। यदि उस वेद का कोई कर्ता होता तो वह सर्वथा विस्मृत कैसे किया जाता ? क्या ऐसे वेद के कर्त्ता की विस्मृति कृतघ्नता नहीं कहलाती ? प्रत्येक मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग स्थिर हैं जिनकी जानकारी के बिना मन्त्र का उच्चारण निष्फल होता है।[2]

जब इनके बारे में विस्मृति नहीं है, प्रत्येक जानकारी आवश्यक है तो कर्त्ता को भुला देने की शङ्का क्या तर्कसङ्गत कही जा सकती है ? वेदों का यदि कोई कर्ता होता तो काल-प्रवाह के कारण उसका विस्मरण होना शक्य नहीं था। मीमांसकों ने इसे 'स्मर्तव्यास्मरण' कहा है। यहाँ विस्मरण होने की स्थिति नहीं और स्मरण नहीं आता तो यही तर्कसङ्गत माना जायगा कि वेदों का कोई कर्ता नहीं है।

---

१. विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्।
सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं विदुः॥

२. एतान्यविदित्वा तु योऽधीते अनुजपति जुहोति यजते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं यातयामं भवति, अथ अन्तराऽश्वगर्तं वाऽऽपद्यते, स्थाणुं वाऽऽच्छति प्रवामीयते, पापीयान् भवति, विज्ञायैतानि योऽधीते तस्य वीर्यवत् अथ योऽर्थवित् तस्य वीर्यवत्तरं भवति जपित्वा-हुत्वा इष्ट्वा तत्फलेन युज्यते॥

—कात्या० सू० १-१

हम इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हो सकते कि वेदकर्ता का स्मरण न होने से ही उसका अपौरुषेयत्व सिद्ध होता है। तार्किक जगत् तथोक्त विस्मृति के सम्बन्ध का जब तक सभी पहलुओं पर विचार नहीं करता तब तक वह निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता। इसलिए अब हम यह विचार कर लें कि स्मरण की योग्यता किस प्रकार तर्क से आबद्ध है और उसके रहते हुए भी वेद के तथोक्त कर्ता का स्मरण नहीं होता।

पौरुषेयता-अपौरुषेयता की व्याख्या

यहाँ यह पुनः स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हम अनुमानप्रणाली से वेदों का अपौरुषेयत्व सिद्ध करना चाहते हैं। यह अपौरुषेयता और पौरुषेयता का वास्तविक स्वरूप जान लेने पर ही ज्ञात होगा। प्रतिपाद्यविषय का स्वरूप समझे बिना विषय प्रमाणित नहीं हो सकता।

हम चर्चा कर चुके हैं कि महाभारतादि ग्रन्थ पौरुषेय हैं। यहाँ भारतकार श्री व्यासदेव स्वयं ग्रन्थ के अन्त में कहते हैं कि 'यह ग्रन्थ उन्होंने बनाया, वह उन्हीं के विश्वासों से निर्मित हुआ।' व्यासदेव के प्राकट्य के पूर्व महाभारत का अस्तित्व नहीं था इसलिए उसे पौरुषेय कहा गया। मान लीजिए कि किसी ग्रन्थकार ने ग्रन्थ का निर्माण किया हो और बाद में अपने शिष्यों को पढ़ाया भी हो तो ग्रन्थनिर्माण के कारण वह ग्रन्थकर्ता और अध्यापन करने के कारण अध्यापक ही कहा जाता है पुनः पुनः निर्माता नहीं।

वेदों के सम्बन्ध में यह प्रक्रिया लागू नहीं होती। चिदात्मिका शक्ति की संकल्पाग्नि से प्रेरित कालस्पन्द जब पञ्चमहाभूतात्मक तन्त्रों पर आघात करता है तब वेदों के शब्दों की अभिव्यक्ति होती है। कालस्पन्दरूपी निःश्वास किसी व्यक्तिविशेष के उदर से निस्सृत नहीं प्रत्युत नित्य और अनादि है। फलतः उससे प्रसूत वेदाभिव्यक्ति भी अनादि और नित्य है। जब यह स्थिर हो गया कि किसी पुरुष के निःश्वास से वेदों के शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं होती तो उसे अपौरुषेय ही कहा जाएगा।

कहा जा सकता है कि भगवान् श्रीनारायण की स्वरतन्त्रियों से वेद उद्भूत हैं तो श्रीनारायण ही वेदों के कर्ता क्यों नहीं हुए? परन्तु यह विस्मृति न होनी चाहिए कि केवल स्वरतन्त्रियों से निस्सृत होने के कारण ही कोई ग्रन्थ पौरुषेय नहीं कहा जा सकता। जब उदराग्नि से प्रेरित वायु के आघात से रचना नवीन निर्मित हुई हो तभी उसे पौरुषेय माना जा सकता है। वेदों की शब्दाभिव्यक्ति किसी उदर के वायु का परिणाम नहीं है। विशिष्ट बात यह है कि सृष्टि के आरम्भ में श्री नारायण ने वेदों की रचना नहीं की है, प्रत्युत शाश्वत वेदों का स्मरण कर उन्हें ज्यों का त्यों प्रकट कर दिया है। वे वेद ग्रन्थ के स्वतन्त्र निर्माता नहीं हैं। यही वेदों की

अपौरुषेयता है क्योंकि उसमें आद्य उच्चारणाभाव विद्यमान है।

हमारे ऋषि, मुनियों ने जब तर्क की कसौटी पर वेदों की अपौरुषेयता खरी समझ ली तभी उसे प्रमाण-मूर्धन्य माना और इस मान्यता को अविच्छिन्नरूप से स्थिर रखा। प्रमाण किसे मानना, उसकी यथार्थता, व्यावहारिकता क्या है, वह कैसे गृहीत होता है ? आदि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका अनुशीलन करने से स्पष्ट होगा कि वेदों को प्रमाण-मूर्धन्य स्वीकार करने के पीछे तर्क का कितना बड़ा बल है। प्रमाण-सम्बन्धी विवेचन हमने अन्यत्र कर दिया है।

वेदापौरुषेयत्व की स्थापना के निमित्त अनुमान-प्रणाली के आश्रय का संकेत हम कर चुके हैं। प्रधानरूप से हम वेदों के विधिभाग को लेकर ही विचार रखेंगे। वेदों में मन्त्र, अर्थवाद और विधिभाग का होना स्वीकार किया गया है। तत्त्व का निश्चय मन्त्र या अर्थवादात्मक भागों से नहीं किया जा सकता। उसके लिए विधि-भाग ही सहायक होता है। यह सभी को विदित है कि मन्त्र और अर्थवाद भागों में लक्षणा तथा व्यञ्जना के माध्यम से अर्थसङ्गति बिठाई जाती है। किन्तु विधिभाग में मुख्यार्थ लेना आवश्यक होता है। आयुर्वेद के "**अग्निर्हिमस्य भेषजम्**" इस विधिवाक्य के उदाहरण से यह समझा जा सकता है। अग्नि शब्द का लक्षणार्थ "**अग्निर्माणवकः**" अर्थात् ब्रह्मचारी और वह व्यञ्जना से दीप्ति, शुचिता आदि का बोधक है। साहित्य में भले ही लक्षणा या व्यञ्जना का आश्रय हितावह हो सकता हो, किन्तु अभिधा में अग्नि का अर्थ केवल अग्नि ही होगा ब्रह्मचारी आदि नहीं। विधिभाग अग्नि शब्द का लक्षणार्थ लेने से उसका अर्थ असङ्गत और व्यवहार-विरुद्ध हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वेदों के विधिभाग में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ बाधित नहीं हैं। विधि-वाक्य के अर्थ के अविरोध से ही मन्त्रभाग तथा अर्थवाद भाग के अर्थ की संगति बिठाई जाती है। विधिवाक्य की उपादेयता तभी ठीक समझ में आ सकती है जब हम विधि का तात्पर्य हृदयङ्गम कर लें।

सबसे पहले हम गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी द्वारा प्रयुक्त विधि शब्द के अर्थ पर दृष्टिपात करें। विधि की सार्थकता इन चौपाइयों से स्पष्ट होगी—

'विधि निसेधमय कलिमल हरनि। करम कथा रविनन्दिनि बरनी ॥
बटु विश्वास अटल निज धरमा। तीरथराज प्रयाग सुकरमा ॥'

प्रयाग के रूपक से साधु-समाज के वर्णन-प्रसंग में श्रीयमुनाजी विधि-निषेधात्मक धर्मकथा के रूपक से वर्णित हैं। विधिविहित कर्तव्य जैसे **'सत्यं वद'**—सत्य ही बोलो—**'धर्मं चर'**—धर्म का ही आचरण करो—आदि के प्रति जो अटूट विश्वास है वही अक्षयवट के रूप में विवक्षित है। आजकल वह विश्वास रहा नहीं। फलतः

धर्मवट का सूखना स्वाभाविक ही है। धर्मवट तब अक्षयवट के रूप में स्थापित होगा जब विधि-निषेध-विषयक अटूट विश्वास पुनः स्थापित होगा। और यही प्रस्तुत कर्तव्य भी समझ पड़ता है। विश्वास की जड़ें विवेकवारि से ही सिञ्चित हो सकती हैं। महाकवि भारवि ने विवेकजल से विधिबीज के सिञ्चन को फलशालिनी क्रिया बताया है।[1] वस्तुगत्या विवेक ही जड़ता, अभिमान का अपहारक और विधि-निषेध-सम्बन्धी विश्वास का उद्‌भासक है। विधि का अर्थबोध होने से यह अवगत हो जाएगा कि विवेक और विधि का क्या सम्बन्ध है। साहित्यशास्त्र में विधि का बोधक यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है[2]—

> **"शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने,**
> **भर्तुर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।**
> **भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी,**
> **यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः॥**

काव्य में नाटक, नाटक में अभिज्ञानशाकुन्तलम्, उसमें भी चतुर्थ अंक और उसके भी ४ श्लोक बहुत ही ललित माने जाते हैं। यह श्लोक उन्हीं चारों में से एक है। यह प्रसङ्ग शकुन्तला को पतिगृह में जाने और कुलवधू के अनुरूप व्यवहार की सीख देने का है। स्मर्तव्य है कि महर्षि ने बड़े लाड़-प्यार से शकुन्तला का पालन किया है। प्रकृत में कन्या को राजकुल में कैसे बर्ताव करना चाहिए उसी का बोध महर्षि के उपदेश का उद्देश्य है। शकुन्तला पतिगृह के लिए प्रस्थान करनेवाली है। इसलिए महर्षि संक्षिप्त रूप से कर्तव्यबोध करा देना चाहते हैं। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है—

"शकुन्तले ! बड़ों की सेवा में प्रवृत्त रहना, अपनी सौतों से सखियों जैसा व्यवहार करना, पति यदि अप्रसन्न भी हो तो शान्त रहना, परिजनों को अनुकूल रखना और बड़प्पन में फूल न उठना, इस प्रकार जो युवतियाँ अपना आचरण रखती हैं वे सच्ची गृहिणी कही जाती हैं। इसके विपरीत चलनेवाली कुल के मानसिक सन्ताप का कारण कही जाती हैं।"

इस श्लोक में विधि और निषेध दोनों का ही समावेश है। विधि के माध्यम से कार्य करने की प्रेरणा और निषेध से निषिद्ध आचरण न करने का बोध कराया गया है। इस प्रेरणा का उद्देश्य सीमित नहीं है। इसमें महाकवि कालिदास ने नाटक

---

१. अभिवर्षति योऽनुपालयन् विधिबीजानि विवेकवारिणा।
स सदा फलशालिनीं क्रियां, शरदं लोक इवाधितिष्ठति॥ किरात०।

२. अभिज्ञानशाकुन्तलम्। च० अंक

के दर्शकों को उत्प्रेरित करने के लिए विधिवाक्य को उत्तम साधन समझा और योग्य स्थल पर उसे प्रयुक्त किया। रङ्गमञ्च पर दर्शकों को प्रभावित करने के लिए विधि-वाक्य में प्रयुक्त भाव अभिनय-पुरस्सर ही रखना होगा अन्यथा उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। विधिवाक्यों की सार्थकता के लिए महाकवि ने अभिनय में उसे कैसे अवतरित किया और किन भावभङ्गियों तथा दृष्टिनिक्षेपों से उनका वितरण और ग्रहण पात्रों ने किया उसे भी हम समझ लें।

शकुन्तला की बिदाई का कारुणिक प्रसङ्ग है। शकुन्तला की दृष्टि में इस बात की जिज्ञासा व्यक्त होनी चाहिए कि — ससुराल जाकर किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि गृहिणी पद की सफलता प्राप्त हो। शकुन्तला तथा महर्षि कण्व के अभिनय-कर्ता दोनों ही अवसर की गम्भीरता समझ रहे हैं, यह दर्शकों को स्पष्ट झलकना चाहिए। भावों का चढ़ाव-उतार पात्रों पर बराबर परिलक्षित होना जरूरी है। विधिवाक्यगर्भित उपदेश देने के कारण महर्षि का मुखमण्डल कर्तव्य की पूर्णता व्यक्त करे तथा शकुन्तला मार्गबोध का सन्तोष दृष्टि-निक्षेप द्वारा प्रकट करे। यह दर्शक बराबर समझते रहें तभी अभिनय की पूर्णता हो सकती है। भाव-भंगियों की पूर्णता, स्वर, दृष्टि, आकार आदि के सामञ्जस्य से ही अभिनय पूर्ण कहा जाता है। अभिनय का प्रयोजन केवल नाटक तक ही सीमित नहीं रहता उसका उद्देश्य तो दर्शकों में अभीप्सित प्रेरणा करना होता है। हम अपने दैनन्दिन व्यवहार से मनोगत भावों को इसी प्रकार व्यक्त किया करते हैं। इस विषय पर विस्तृत विचार इस निबन्ध का प्रसङ्ग नहीं हैं। हमें विधिवाक्यों के प्रयोग में दृष्टियों के महत्त्व पर ही अभी विचार इष्ट है।

शकुन्तला को कर्तव्य की प्रेरणा करनेवाले महर्षि कण्व की दृष्टि उपदेश देने के समय कैसी रही होगी ? यह विचार करें[1]। महर्षि प्रेमपूर्ण नेत्र से पहली बार ससुराल जाने को प्रस्तुत शकुन्तला की ओर देख रहे हैं। सामान्य प्रसङ्गों की अपेक्षा इस अवसर पर उनकी दृष्टि विशेषरूप से विकसित है। उचित स्थल और प्रसङ्ग पर कर्तव्यबोध की प्रेरणा देने के कारण ही दृष्टि का यह विशिष्ट विकास है। शकुन्तला कुछ झुकी हुई और अपनी दृष्टिभंगियों से कर्तव्य के प्रति चिन्तायुक्त व्यग्रता का भाव प्रकट करती हुई उपस्थित है। उसके मनोगत भाव को ठीक समझ कर ही महर्षि ने सामयिक उपदेश किया है। उपदेश को हृदयङ्गम कर लेने और कर्तव्यबोध हो जाने से शकुन्तला की दृष्टि भी विकसित है। उसकी पुतलियाँ इस प्रकार हिल-डुल रही हैं जैसे कर्तव्य-ग्रहण के ठीक-ठाक हो जाने की सूचना दे रही हैं।

---

१. यत्रोल्लसत्यभिप्रायस्तदुल्लासीति कथ्यते।

निःशङ्कता का भाव झलक रहा है। अब तक महर्षि ने जो उपदेश किये थे उनका कर्तव्यफल जिस प्रकार मिलता रहा उसी प्रकार इस प्रेरणा का फल मिलेगा यही शकुन्तला के निःशङ्कभाव का रहस्य है। जब अभिनयकर्ताओं के दृष्टिव्यापार से इस प्रकार का भावबोध होगा तभी दर्शकों में गृहिणीपद-प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न होगी। यही है हितसाधनत्व जिसको ध्यान में लाने के लिए ऊपर कही गई दृष्टि-भंगियाँ उपयोगी होती हैं। नैय्यायिकों ने हित-साधनता को ही विधि का अर्थ माना है।

प्राचीनों का अभिमत है कि विधिवाक्य साक्षात् हितसाधनता का बोध नहीं कराते। विधिवाक्य का प्रयोग उल्लासी दृष्टि के साथ होना वे आवश्यक मानते हैं। उनके विचारों से उल्लासी दृष्टि के साथ किए गए विधिवाक्योच्चार से कर्तव्य का बोध होता है। नैय्यायिकों का मत है कि केवल विधिवाक्य ही हित-साधनता का बोधक है। उल्लासी दृष्टि का अभिनय निष्प्रयोजन है। प्राचीनों का मत है कि वक्ता की उल्लासीदृष्टिपूर्वक कहे गए विधिवाक्य कर्तव्य की प्रेरणा करते हैं। यह प्रेरणा इतनी बलवती हो जाती है कि वह हितसाधनता का अनुमान करा देती है। किन्तु ऐसी स्थिति में वक्ता का आप्त और निर्दुष्ट होना आवश्यक है। उन पक्षों के विचारों पर मनन करने से प्रतीत होता है कि नव्य-नैयायिकों के मत से विधिवाक्य हित-साधनता का बोधक है किन्तु प्राचीनों के अनुसार वह वाक्य हित साधनता का प्रेरक और अनुमापक है। इस मतान्तर की व्याप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि समाज का आकर्षण किस मत की ओर है? शास्त्रों का इस सम्बन्ध में क्या निर्णय है? यह भी संक्षेप में समझ लेना समीचीन होगा।

शब्दार्थ-निर्णय के सम्बन्ध में यह भी एक मापदण्ड है 'कि शब्दों को सुनने के अनन्तर इतर युक्तियों के द्वारा जो गृहीत नहीं होता वही वाच्यार्थ हो सकता है।'[1] प्राचीन मत निर्विवाद मानता है कि विधिवाक्य के श्रवण से प्रेरणा और हितसाधनता का बोध होता है। यहाँ अन्तर केवल यही है कि हित-साधनता तर्क से गृहीत होती है। फलतः वह अन्यलभ्य है। परन्तु ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है कि जहाँ हित-साधनता होगी वहाँ हितैषी उपदेष्टा आदि उपदेश देकर प्रेरित करेंगे ही। फलतः प्रेरणा तर्क से गृहीत न होकर अनन्यलभ्य है।

सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये कि विधिवाक्य हितसाधना का बोधक है या प्रेरणा के माध्यम से अनुमापक है? हम पहले विचार कर चुके हैं कि **'शुश्रूषस्व गुरून्'** आदि विधिवाक्य के समय पात्रों का अभिनय और दृष्टियाँ किस

---

१. 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः:"

प्रकार की रहनी चाहिए ? क्योंकि इसके माध्यम से समाज को हित-साधनता का बोध कराना इष्ट है । प्राचीनों के मतानुसार अभिनय, दृष्टिभङ्गी पुरस्सर कहे गये विधि-वाक्यों के अर्थ को समझने के लिए तर्क का उत्पादन आवश्यक होता है । शाब्द-बोध और तर्क की अवस्थाओं में श्रोता और वक्ता की दृष्टियों में जो अन्तर देखा जाता है उसी से समझा जा सकता है कि हित-साधनता का उपदेश ठीक दिया और लिया गया कि नहीं । बोध होने की स्थिति में दृष्टि का क्या स्वरूप हो जाता है इसे साहित्य में निर्दशित किया गया है—

"शृङ्गारे ललिते सौम्ये सुखस्पर्शे प्रबोधने ।
एवंविधेषु भावेषु चतुरं तु प्रयोजयेत् ॥"

श्रृंगार, ललित, सौम्य, सुखस्पर्श, प्रबोधन और एतादृश भावों में भ्रुकुटी की जो हलचलें होती हैं, उन्हें साहित्य में चतुरकर्म की संज्ञा दी गई है । नाटकों में भी भावाभिव्यक्ति के लिए चतुरकर्म का प्रयोग होता है । शकुन्तला ने महर्षि के विधि-वचन को सुना और उनको हृदयंगम करने का भावाभिव्यंजन भ्रू तथा पुतलियों के विस्तार रूप चतुर-कर्म द्वारा किया । यह चतुरकर्म दृष्टि के द्वारा शाब्दबोध का अभिनय ही है । तर्क की अवस्था में दृष्टि इस प्रकार की नहीं होती । साहित्यशास्त्र में तर्क की स्थिति में दृष्टि की अवस्था कैसी होती है उसका भी वर्णन आता है । उस पर ध्यान देना भी आवश्यक है । बताया गया है कि तर्क उत्पन्न होने की अवस्था में व्यक्ति की पलकें और भौएँ सहजरूप से उद्वर्तित हो जाती हैं, पुतलियाँ विस्फारित होती हैं, दृष्टि का विकास होता है, जो शंका-सन्देह के निरास का बोधक होता है । इसे 'वितर्किता दृष्टि' कहा जाता है ।[1] वितर्किता दृष्टि का प्रदर्शन चित्रों के माध्यम से करना कठिन है क्योंकि उसमें क्षण-क्षण में पुतलियों का उतार-चढ़ाव होता है । अभिनय के अतिरिक्त साधनों से इसका प्रदर्शन सुलभ नहीं होता । शाब्द-बोध अनु-मिति का यही अन्तर है । विधिवाक्यों को सुनकर उनको हृदयङ्गम कर लेने के अभिनय को शाब्द-बोध का अभिनय कहा जायगा और विधिवाक्यों के श्रवण के बाद हित-साधनता के बोध के लिए उत्पन्न होनेवाली तर्कदृष्टि को वितर्कतादृष्टि कहा जाता है ।

अब हम देखें कि महर्षि कण्व के 'शुश्रूषस्व गुरून्' आदि वचन को सुनकर शकुन्तला को शाब्दबोध हुआ, वितर्किता दृष्टि हुई, अथवा दोनों ही हुए । नव्य नैयायिकों के मत से यदि हित-साधनता का ग्रहण केवल विधिशब्दों से हो जाना मान

१. वितर्कोद्वर्तितपुटा तथैवोत्फुल्लतारका ।
अधोगतविकारा च दृष्टिरिष्टा वितर्किता ॥

लिया जाय तो तर्कदृष्टि निरर्थक और अप्रासङ्गिक ठहरती है। प्राचीनों के मत से यदि शकुन्तला का अभिनय इस प्रसंग में किया जाय तो समझना होगा कि महर्षि के विधि-वाक्यों से उसकी आन्तरिक इच्छा व्यक्त हुई, पश्चात् दृष्टि में शाब्द-बोध या भ्रुकुटी में चतुर-कर्म हुआ। तदनन्तर उस इच्छा के माध्यम से हित-साधनता को समझा गया। यह द्वितीय अवस्था तर्क की है जिसमें वितर्किता-दृष्टि का अभिनय सम्पन्न हुआ। नवीन और प्राचीन नैयायिकों के हितसाधनता-ज्ञानविषयक अन्तर को अभिनय-विश्लेषण से बताने का यही प्रयोजन है कि हित-साधनता हृदयङ्गम करने के लिए विधिवाक्यों की क्या उपादेयता है। अभिनय द्वारा प्रमाणित होने से हम कह सकते हैं कि विधि का अर्थ हित-साधनता नहीं, प्रत्युत उपदेष्टा की वह इच्छा है, जिसका प्रयोजन हित-साधनता का अनुमान करा देना है।

यदि महर्षि कण्व की दृष्टि में प्रेरणा की झलक व्यक्त न होती तो शकुन्तला के हृदय में हित-साधनता के प्रति तर्कभाव कदापि न उठता और वितर्किता दृष्टि की उत्पत्ति न होने से अभिनय पूर्ण नहीं कहा जाता। उपदेष्टा का कर्तव्य केवल विधिवाक्यों के कहने से ही पूर्ण नहीं होता। उसे अपनी इच्छा को दृष्टि के माध्यम से व्यक्त करना होगा। इस दृष्टि को उल्लासदृष्टि कहा गया है।[1] इस दृष्टि से वक्ता के अभिप्राय की अभिव्यक्ति होती है। उसे अपनी दृष्टि श्रोता की ओर इस प्रकार रखनी चाहिए कि श्रोता को भली-भाँति विदित हो जाए कि विधि-वाक्य केवल उसी के लिये कहे गये हैं, वहाँ उपस्थित अन्य लोगों के लिए नहीं। यदि विधिवाक्यप्रयोक्ता ऐसा आचरण न करेगा तो श्रोता का भाव उपेक्षा का होना स्वाभाविक होगा। इसे साहित्य में 'साकूत-दृष्टि' के नाम से व्यवहृत किया गया है।[2] इससे प्रकट हुआ कि महर्षि कण्व की दृष्टि उल्लासी और साकूत के द्वारा व्यक्त है जिनका उचित स्थल और अवसर पर निदर्शन हुआ है। साथ ही उनकी मुद्रा प्रसन्न है। शकुन्तला का भाव यह व्यक्त करता है कि अनुभवहीनता से वह उलझन में है और वास्तविक मार्ग जानने को उत्सुक है। अब तक वह पितृगृह में बड़े लाड़-प्यार से रही। किन्तु अब तो उसे ससुराल जाना ही है। उसकी प्रच्छन्न जिज्ञासा है कि राजकुल में कैसा आचरण रखा जाय और गृहिणीपद कैसे प्राप्त किया जाय? जिज्ञासा उत्कट है, धैर्य का बाँध टूट गया है किन्तु पैर आगे नहीं बढ़ रहे है। अब आप ध्यान दें कि शकुन्तला की उलझनों का ठीक-ठीक भाव महर्षि ने समझा और उल्लासी एवं साकूत दृष्टिनिक्षेप-पुरस्सर विधिवाक्य सुनाया। महर्षि के वाक्य और दृष्टि-भंगियों से शकुन्तला को धैर्य हुआ, उलझनों का फन्दा टूट गया और प्रकाश मिला। महर्षि के अभिप्राय को अवगत कर उसने तर्क का आश्रय लिया। उपदेश को

१. यत्रोल्लसत्यभिप्रायस्तदुल्लासीति कथ्यते।

२. साकूतं तद् यत्र भावः सोप्यभीष्टो विभाव्यते।

हृदयङ्गम करने का भाव वितर्किता दृष्टि और भ्रूचालन से प्रदर्शित हुआ। इतना अभिनय ठीक-ठीक व्यञ्जित करने पर ही कहा जायगा कि अभिनेता ने नाटककार के आशय को समाज के सम्मुख ठीक-ठीक उपस्थापित किया है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि वितर्किता दृष्टि प्राप्त होने पर भी यह अवस्था आ-जा सकती है कि श्रोता की हित-साधनता के प्रति अस्पष्टता बनी रहे। इस अवस्था के निरास के निमित्त अभिनय में एक और दृष्टि लानी पड़ती है जिसे विकासी दृष्टि कहते हैं। मालतीमाधव-टीका में विकासी दृष्टि का उल्लेख आया है।[1] इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी विषय के प्रति पूर्ण एवं तर्कजनित अटूट विश्वास की स्थिति रहती है तब दृष्टि का पूर्णविकास देखा जा सकता है। इस विश्लेषण से प्रकट होगा कि प्राचीन नैयायिकों के मत से विधिवाक्य के श्रवणप्रसंग में उल्लासी, साकूत, वितर्किता, चतुर-भ्रूचालन और विकासी दृष्टि का अभिनय सम्पन्न होता है। यह सूक्ष्म विचार सहृदय परीक्षक ही समझ सकते हैं। यदि हम नव्यमत को स्वीकार कर लेते हैं तो उपर्युक्त पाँचों दृष्टियों को अभिनय से वंचित रखना पड़ेगा। नाटक कितना भी अच्छा क्यों न हो, इन पाँचों दृष्टियों के बिना उपहासास्पद ही माना जायगा। उपहास से बचाव तभी होगा जब वितर्किता दृष्टि का अभिनय सम्पन्न किया जायगा।

विधिवाक्य की प्रयोजकता तर्कभाव अथवा वितर्किता दृष्टि के उत्पादन से ही सार्थक हो सकती है। आज के युग में भी शकुन्तला के सदृश ससुराल बिदा होने के अवसर पर किसी नवोढा के लिए 'शुश्रूषस्व गुरून्' आदि विधिवाक्य का उपदेश किया जाय तो उसका विनियोग स्वाभाविक रूप से होगा क्योंकि दोनों ही प्रसंगों में बिदाई के अवसर समान हैं। जिस प्रकार सखियों के उपस्थित रहने पर भी विधिवाक्य केवल शकुन्तला पर ही लागू हुआ उसी प्रकार आधुनिक नवोढा पर ही लागू होगा, अन्य उपस्थित जनों पर नहीं, क्योंकि अन्य लोगों के ससुराल बिदा होने का अवसर नहीं है और न उनके प्रति विधिवाक्योच्चार का कोई प्रयोजन ही है। अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में जब उपदेशक किसी व्यक्तिविशेष के लिए दृष्टिसापेक्ष वचन कहता है तो उस दृष्टि को सम और आलोकित के नाम से पहचाना जाता है।[2] सम और आलोकित दृष्टियों से युक्त यदि विधिवाक्योच्चार आधुनिक नवोढा के प्रति प्रयुक्त

---

१. विकासि तद् यद् विषये विशेषमवगाहते।
तत्तो विकसितानां विषयगताशेषविशेषग्राहिणाम्। (त्रिपुरारिटीका)

२. समतारं च सौम्यं च यद्दृष्टं तत्समं स्मृतम्।
सहसा दर्शनं यस्यात्तदालोकितमुच्यते॥

होगा तो वही प्रभाव पड़ेगा जो शकुन्तला पर हुआ। निर्दिष्ट पाँचों दृष्टियों के अभिनय से हितसाधनता का तर्कभाव जिस प्रकार शकुन्तला के प्रसंग में व्यक्त हुआ वैसा ही आज के वातावरण में भी सुलभ हो सकता है। नवीन नैयायिकों के मत को मान लेने से हित-साधनता का तर्क अनावश्यक हो जाता है। यह स्थिति अभिनय की दृष्टि से त्रुटि-पूर्ण मानी जायगी और दर्शक उपहास करने लगेंगे।

आप कल्पना करें उस अवसर की जब विवाहोपरान्त वर-वधू को अरुन्धती-दर्शन के लिए ले जाया जाता है। यदि पुरोहित अरुन्धती नक्षत्र की ओर उन्मुख होकर 'शुश्रूषस्व गुरून्' आदि विधिवाक्योच्चार करे तो निश्चयरूप से उपस्थित जन हँसते-हँसते लोट-पोट हो जायेंगे क्योंकि अरुन्धती के प्रति उपदेश करना हास्यास्पद है। यदि उसने नवोढा की ओर देखते हुए वचन कहे होते तो उसका फल भी होता। अभिनय को सफल और प्रभावकारी बनाने के निमित्त स्थान, पात्र और दृष्टियों का व्यवस्थित विनियोग होना चाहिए। अन्यथा दर्शकों के सम्मुख उपहास की सामग्री बनना पड़ेगा तथा नाटक का उद्देश्य विफल हो जायगा।

यह विचार कीजिए कि अरुन्धती की ओर देखकर 'शुश्रूषस्व गुरून्' श्लोक पढ़नेवाले पुरोहित का उपहास किन कारणों से हुआ। राजस प्रकृतिवाले व्यक्तियों का यह स्वभाव होता है कि यदि शिष्ट व्यक्ति प्रसंगवशात् प्रमाद और अज्ञान में भूलकर अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो उस भूल को देखकर उनके चित्त में हंसी का कारण उत्पन्न हो सकता है।[1] इस प्रसंग का उदाहरण काव्य-प्रकाश में आया है।

"आकुञ्च्य पाणिमशुचि मम मूर्ध्नि वेश्या, मन्त्राम्भसां प्रतिपदं पृषतैः पवित्रे।
तारस्वरं प्रथितथूत्कमदात् प्रहारं, हा हा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुशर्मा॥"

यह वर्णन विष्णुशर्मा नामक एक व्यक्ति का है जिसकी शिष्टता, सदाचारिता की समाज में बड़ी धाक थी। उसी विष्णुशर्मा की दुर्दशा का वर्णन है। गली में खड़ा-खड़ा वह जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर रो रहा था। लोगों का यह पूछना स्वाभाविक ही था कि वह तो सदाचारी और श्रोत्रिय है उसे हुआ क्या है कि वह रो रहा है। तब बतलाया गया कि विष्णुशर्मा किसी वैश्या के घर में घुस गये थे और उसने विष्णुशर्मा पर थूक दिया और घर के बाहर कर दिया। इसी पर विष्णुशर्मा

---

१. विकृतवस्तुदर्शनात् जाते हर्षे हर्ष-जनकतया तदभेदेन वा विदूषकादिमध्यवस्यति तदध्यवसायोत्थः वासनादार्ढ्यम् आपादितो हासो हर्षविकृतेन चेतसा ग्राह्यः सुख-विशेषः नाडीक्षोभद्वारा स्मितहसितविहसितादि प्रवर्त्तयति।

—काव्य-प्रकाश, गोकुलनाथीयटीका।

रो रहा है। राजस प्रकृति के श्रोता इसलिए हँस पड़े कि दिखावे में तो विष्णु शर्मा बड़ा सदाचारी बताया जाता है परन्तु उसके कार्य इस प्रकार के हैं। उक्त व्यवहारों की असम्बद्धता ही उपहास का कारण है। विष्णु शर्मा की चूक ही उसके प्रति की जानेवाली हँसी का कारण हुई। इसी प्रकार उस नौसिखुए पुरोहित की भी हँसी हुई जिसने अरुन्धती की ओर देखकर विधिवाक्योच्चार किया था। इस प्रकार के सामाजिक उपहास से वे सात्त्विक गुरुजन लज्जित हो उठते हैं जिनकी छत्रछाया में 'नौसिखुए-पुरोहित' पढ़कर तैयार हुए हैं।[1] ऐसी भूलें यदि काव्य-नाटकों में हो जायें तो सम्पूर्ण रसों का उच्छेद हो सकता है।

अब आप देखें कि विधिवाक्य से ही हित-साधनता का उत्पादन होने का सिद्धान्त मानने से पुरोहित की कोई त्रुटि ठहरती नहीं। गुरु-शुश्रूषा आदि के माध्यम से गृहिणीपद की प्राप्ति के बारे में अरुन्धती को भी कोई विरोध तो है नहीं। यदि ऐसा ही हो तो दर्शक हँसे क्यों और पुरोहित से गुरुजन लज्जित क्यों हुए ? अतः यहाँ नवीनों के मत की संगति बैठती नहीं। प्रस्तुत प्रसंग में उपहासकर्ता और लज्जा का अनुभव करनेवाले गुरुजन अव्यक्त रूप से प्राचीनों के बतलाये विध्यर्थ का समर्थन ही प्रकारान्तर से कर रहे हैं।

अभिनय के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि विधिवाक्य का अर्थ हित-साधनता नहीं, प्रत्युत उपदेशक द्वारा की जा रही प्रेरणा ही है। ऐसा समझना चाहिए कि उस प्रेरणा से हित-साधनता-विषयक तर्कदृष्टि प्राप्त होने पर विधिवाक्यों में निहित उपदेशों के पालन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाय तो उसकी सार्थकता सिद्ध हुई। उदाहरणार्थ, प्रेरणा की पुत्री अनुमिति और अनुमिति की पुत्री प्रवृत्ति है। इससे यह निर्विवाद हो गया कि बिना हितसाधनता का अनुमान किये विधि का अर्थ ठीक-ठीक नहीं समझा जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रवृत्ति मध्यमकोटि की मानी जाएगी।

"यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा वा तद्वीर्यवत्तरं भवति।"

यह श्रुतिवाक्य इसी अर्थ का द्योतक है।

विधिवाक्य कालविशेष से सम्बन्धित न होने के कारण भूत, भविष्य और वर्तमान काल में अनुष्ठेय होते हैं। उनमें निहित उपदेश सदा-सर्वदा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकारानुरूप अनुष्ठेय रहते हैं। वेदों में निहित विधिभाग इसी प्रकार शाश्वत, सत्य और अनुष्ठेय हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मानव के आदि पूर्वज मनु तथा तदनुगामी भारतीय मनीषियों ने वैदिक मार्ग का अनुसरण करते हुए चतुर्वर्ग

---

१. गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः।
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः॥

की प्राप्ति की। उनकी सफलता के पीछे वैदिक विचारधारा की परम्परा रही है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक विधिवाक्यों का महत्त्व ठीक-ठीक समझकर उनसे प्रेरणा ली गयी। उस प्रेरणा के फलस्वरूप हित-साधनता-सम्बन्धी तर्कदृष्टि उद्भूत हुई। परिणामतः विकासी और उल्लासी दृष्टियाँ व्यक्त हुईं। इसी विश्वास के आधार पर मनीषिगण विधिवाक्य-विषयक मान्यता रखते थे और पूर्ण सफलता का मार्ग प्रशस्त और प्रदर्शित करते रहे हैं।

अब हमें यह विचार कर लेना आवश्यक है कि तर्क-मूलक दृष्टि का हेतु क्या है? यह भी विचारणीय है कि वैदिक विधिवाक्य के अतिरिक्त हितसाधनता की तर्क-दृष्टि होने का और कोई स्रोत नहीं है क्या? अन्य स्रोत से यह उपलब्ध हो जाए तो वेदों का अपौरुषेयत्व खटाई में पड़ जायगा। यदि उसके विपरीत अन्य स्रोत नहीं हैं तो अपौरुषेयता स्वयं सिद्ध हो जाती है। अतएव मूल प्रश्न एक मात्र यही है कि हित-साधनता की तर्कदृष्टि कैसे प्राप्त हुई और इसका स्वरूप क्या है?

तार्किक शब्दावली की जटिलता को समझते हुए भी वेदों के अपौरुषेयत्व का विवेचन अनुमानप्रणाली की परिगणित शब्दावली के द्वारा विद्वज्जनों के समक्ष उप-स्थित कर रहे हैं। क्योंकि विद्वन्मण्डली एक तो इसी शब्दावली से परिचित रहती है, और इससे उनका ही सन्तोष सर्वोपरि और इष्ट है। यदि हमारी विचारसरणि तर्क-संगत ठहरती है तो अन्य जनों के लिए सरल भाषा में प्रकट करना कठिन न रह जायगा।

वेदापौरुषेयत्व सम्बन्धी अनुमान का रूप हमने इस प्रकार निर्धारित किया है, जिस पर हम अपने विचार यथास्थान उपस्थित करेंगे।

"स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्यध्ययनविधिवाक्यप्रयोज्यशाब्दभावनाहेतुकेष्टसाधनत्वा-नुमितिरद्य यावद्धर्मानुष्ठातृनिष्ठा, स्वसजातीयोच्चारणसापेक्षोच्चारणकानुपूर्वीकशब्द-वृत्तिशाब्दभावनाहेतुका, प्रभुशक्तिसमृद्धपुरुषसमवेतशाब्दभावनाहेतुज्ञानाजन्यत्वे सति, शब्दाजन्ययथार्थज्ञानवत्पुरुषसमवेतप्रकृतेष्टसाधनताविषयकयथार्थज्ञानजन्य - शब्दवृत्ति-शाब्दभावनाहेतुज्ञानाजन्यत्वे सति शाब्दभावनाहेतुज्ञानजन्यत्वात्। आयुर्वेदीयरसायना-द्यनुष्ठानगतप्रायश्चित्ताधीनपापनाशे इष्टसाधनत्वानुमितिरेतावत्कालपर्यन्तं बौद्धादि-ष्वपि समवेता, शाब्दभावनाज्ञानमात्रजन्या, न स्वविषयकयथार्थज्ञानवत्पुरुषसमवेत-यथार्थज्ञानजन्या-शाब्दभावनाज्ञानजन्या, अलौकिकार्थत्वे सति यथार्थप्रवृत्तिजनकत्वात्। न प्रभुशक्तिसमृद्धनिष्ठा शाब्दभावनाज्ञानजन्या, स्वेच्छाधीनप्रवृत्तिजनकत्वात्। एतेन एतावत्कालपर्यन्तं पूर्वं जायमानायामनुमितौ स्वसजातीयोच्चारणसापेक्षोच्चारणकानु-पूर्वीक-शब्दवृत्ति-शाब्दभावनाज्ञानजन्यत्वं सिद्धम्। इदानीन्तनानामनुमित्यभावेऽपि न

क्षतिः । इदानीन्तनोच्चारणस्य स्वसजातीयोच्चारणसापेक्षतायाः प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति निष्कर्षः ।

इस अनुमान के द्वारा हित-साधनता-विषयक तर्कदृष्टि का हेतु निर्णीत करने तथा वैदिक और अवैदिक, बौद्धादिकों की विचारसरणि पर पृथक्-पृथक् विचार उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है। इस अनुमान का आशय यह है कि हित-साधनता को समझने का साधन परम्पराप्राप्त विधिवाक्य के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था तथा अवैदिक बौद्धादिकों ने भी अन्ततः विधिवाक्यों को स्वीकार कर उन्हें तर्कदृष्टि का मूल माना है। यदि कोई अपने हित का निदान ठीक ठीक समझना चाहता है तो केवल तीन ही कारण हो सकते हैं।

१. परम्परा से प्राप्त अनुभूत उपदेश,
२. किसी प्रकार के उपदेश से सर्वथा रहित केवल अपनी बुद्धि के ऊहापोह के आधार पर, तथा —
३. राजाज्ञा द्वारा बल-पूर्वक।

सुविधा के विचार से हम तृतीय कारण पर पहले विचार करें कि वैदिक विधिवाक्यों में निहित विधानों को अपनाने में क्या कोई दबाब तो नहीं है ? मनु आदि राजाओं का सम्पूर्ण भूमण्डल पर एकछत्र राज्य होना प्रसिद्ध बात है। इसी प्रकार कई शताब्दियों तक भारत के एक बड़े भाग पर बौद्ध मतावलम्बियों का प्रामुख्य इतिहाससिद्ध है। यह कहना सर्वथा असङ्गत ही होगा कि वैदिक विधानों को मान्यता दिलाने के लिए बल-प्रयोग किया गया। क्योंकि बौद्धमतावलम्बी शासकों पर बलात् वैदिक सिद्धान्त लादे जाने का कोई तुक नहीं बैठता। बौद्धों ने वैदिक विधानों को जिस प्रवृत्ति से स्वीकार किया है उसका परिचय और स्पष्टीकरण वाग्भट आदि ग्रन्थों से निदर्शित होता है। उक्त वैद्यक ग्रन्थ में रसायनप्रक्रिया के सन्दर्भ में ग्रन्थकार द्वारा अनेक प्रायश्चित्त बतलाये गये हैं। इसी प्रकार उत्तम सन्तति की प्राप्ति के निमित्त वैदिक संस्कारों का विधान आचरणीय बताया गया है। हमने '**आयुर्वेदीयरसायनाद्यनुष्ठान-गतप्रायश्चित्ताधीनपापनाशे**' पंक्ति में बौद्धों द्वारा गृहीत वैदिक विधानों की श्रेष्ठता का ही उल्लेख किया है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैदिक विधानों के प्रचलन के पीछे कोई राजाज्ञा या बल प्रयोग नहीं था।

अब हम दूसरे हेतु के माध्यम से विचार करें कि क्या वैदिक विधान उपदेश से सर्वथा रहित केवल बुद्धि के ऊहापोह के आधार पर तो प्रचलित नहीं हुए ? चरक आदि वैदिक ग्रन्थों में वर्णित विविध रसायन-प्रक्रिया की उपयोगिता देखकर बौद्धों की चिकित्सादि में प्रवृत्ति बढ़ी। रसायनादि प्रक्रिया में बौद्धों ने अपने सिद्धान्तों के विपरीत प्रायश्चित्त आदि को किन कारणों से मान्यता दी ? इसका सहज उत्तर है कि

रसायनादि प्रक्रिया में जब अपेक्षित सफलता न मिली तो विचार खड़ा हुआ कि प्रयोग की सफलता में बाधा क्या है ? अन्वय-व्यतिरेक द्वारा ऊहापोह करने पर भी त्रुटि पकड़ में नहीं आ रही थी, क्योंकि दृष्टपदार्थों के संयोजन में प्रत्यक्ष की कमी थी ही नहीं। फलतः असफलता सम्बन्धी अदृष्ट कारणों पर विचार करना स्वाभाविक हुआ। रसायन प्रक्रिया में जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की थी उसके कारणों का अनुगमन करने पर विदित हुआ कि तद्विषयक विहित प्रायश्चित्तों को न करने से ही निरन्तर असफलता हो रही है। अतएव प्रायश्चित्त सम्पादित करके पुनः जब प्रयोग किया गया तो सफलता मिली, भले ही वे बौद्ध अवैदिक थे। तभी तो अपने मत के विपरीत होने पर भी बौद्धों ने प्रायश्चित्त की वैधता स्वीकार की। इससे यह निर्विवाद स्पष्ट हो गया होगा कि उपदेशों की सर्वथा उपेक्षा करके केवल अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर सफलता नहीं मिल सकी। इसलिए वैदिक विधानों की मान्यता के पीछे कोरा बुद्धिवाद ही हेतु नहीं है।

उपर्युक्त दोनों ही कारण जब हित-साधनता की तर्क-दृष्टि प्राप्त करने में सफलीभूत नहीं होते तो यही कहना पड़ेगा, कि अनादि, परम्परा प्राप्त विधानों में निहित प्रेरणा का उपयोग इसके लिए किया जाता रहा है। यह विचार तर्कसंगत भी है। इस प्रकार वेदों का अपौरुषेयत्व सिद्ध हो जाता है।

इस प्रकार अपौरुषेय वेद आदि के द्वारा प्रशंसित नीति के कर्तव्य जिस प्रकार भारतीय राजनीतिशास्त्र में दिखलाये गए हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य राजनीति में भी हम भारतीयों को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी दशा में, हम भारतीय चाहे पौरस्त्य अथवा पाश्चात्य किसी भी राजनीतिशास्त्र का अभ्यास करें तो इसमें औचित्य की दृष्टि से कोई बाधा नहीं आती, ऐसा भी किन्हीं लोगों का मत है। तथापि वेदानुयायी भारतीयों के बतलाये न्यायपूर्ण सिद्धान्तों के आधार पर यही कहना होगा कि हम भारतीयों को प्रथम भारतीय राजनीतिशास्त्र को ही समझकर देश के भीतर अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए। इसका मूल कारण यह है—हम भारतीय विशेषरूप से नियम-विधि में बंधे हुए हैं। कारण, उस विधि से सम्भव होनेवाले अदृष्टों का रक्षण हमारे लिए आवश्यक है। यह बात मीमांसाशास्त्र में आये एक सरल उदाहरण से पाठकों के ध्यान में आ जायगी। अमावास्या और पूर्णिमा के समय 'दर्शपूर्णमासेष्टि' नाम का जो यज्ञ किया जाता है, उसी के सिलसिले में 'व्रीहीनवहन्ति' नामक एक विधि वैदिकों के सामने आती है। इस विधि का मतलब यह है कि 'चावल निकालने के लिए धान कूटा जाय अर्थात् कुटाई से धान की भूसी अलग कर चावल निकाला जाय।' इस कार्य में जैसे कुटाई से भूसी अलग की जाती है उसी प्रकार नख या मशीन से भी भूसी अलग करने की बात आ सकती है। ऐसी दशा में प्रश्न

उत्पन्न होगा कि कौन से मार्ग का अवलम्बन उचित होगा ? ऐसे प्रसंग में 'व्रीहीनव-हन्ति' ऐसा वैदिकवाक्य सामने आने पर विद्वानों को यही न्यायपूर्ण निर्णय करना पड़ा कि "चावल प्राप्त होने पर्यन्त धान की कुटाई ही होनी चाहिये, नख या मशीन का इसमें उपयोग नहीं करना" इसमें कुटाई का यदि अदृष्ट से ही सम्बन्ध रहता तो एक बार कुटाई हो जाने मात्र से काम चल सकता था। पर बात ऐसी नहीं है। कारण उपर्युक्त विधि का लक्ष्य चावल निकालने में है। जहाँ तक दृश्य फल की कल्पना मनुष्य के सामने आती है वहाँ वह अदृष्ट की ओर अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाता, यह मनुष्य का स्वभाव ही है। इस प्रकार इस विधि का लक्ष्य दृष्ट चावल निकालने में ही है तो फिर उसे कुटाई के द्वारा निकालने की जो विधि उसमें कही गयी, उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं रह जाता। ऐसी दशा में, विधि की जहाँ व्यर्थता प्रकट होती है, वहाँ उसे नियम विधि के रूप में मान्य करना अर्थात् अन्य उपायों का परित्याग करना ही इष्ट है। मतलब यह कि धान की भूसी निकालने के लिए नख या मशीन से काम न लिया जाय।

इसी सिद्धान्त के आधार पर कहना होगा कि चावल निकालने के समान ही दृश्यफलवाले धर्म. अर्थ और काम की समृद्धि के लिए जिस नीति का व्यवहार आव-श्यक है उस सम्बन्ध का उपदेश पौरस्त्य और पाश्चात्य दोनों ही शास्त्रों में मिलने पर भी, हम भारतीयों को अपने ही शास्त्र से बात समझकर नीति निर्धारित करनी चाहिए, यह नियम स्वीकार करना होगा। प्रसङ्गवशात् यह कह देना भी अनुचित न होगा कि उपर्युक्त विधान के अनुसार धान की कुटाई की जाने पर भी एकाध चावल पर छिलका भूसी रह जाना भी सम्भव है और उस भूसी को हटाने के लिए चावल कूटना सम्भव नहीं हो सकता। कारण इसमें वह चावल ही टूट जाएगा। ऐसी दशा में, नख का उपयोग कर वह भूसी हटा देना ही ठीक होगा। ऐसे नियम विधि का प्रचलन अपने दैनिक व्यवहार में दाहिने हाथ से भोजन करने की तरह—और अदालत में भी —'बायें चलो' के रूप में—देखने में आता है। इस प्रकार, यदि योग्य नीति का निर्धारण भारतीय शास्त्रों द्वारा सर्वथा ही सम्भव न हो तब अन्य शास्त्रों में कहे अनुसार कार्य करने पर हम भारतीयों के लिए उपर्युक्त नियमो-ल्लंघन की बाधा न रहेगी।

सर्व दलों के अनुकूल और तीनों ही प्रमाणों से समन्वित अनुष्ठान भारतीय राजनीतिशास्त्र में सर्वत्र बतलाए हुए मिलते हैं। इनमें जिन अड़चनों की गुत्थियाँ पाश्चात्य लोग आजतक सुलझा नहीं सके हैं उन्हीं पर, आरम्भिक कथनानुसार, विचार करने का अवसर यहाँ उपस्थित है। इनमें अनेक गुत्थियों के बीच एक गुत्थी "परराष्ट्रों से हुई सन्धियाँ" भी हैं। इन सन्धियों का विचार भारतीय राजनीतिशास्त्र

के दूसरे विभाग में किया गया है। भारतीय नीतिशास्त्र मुख्यत: दो भागों में विभाजित है। प्रथम विभाग "स्वराष्ट्रमण्डल" सम्बन्धी और दूसरा विभाग "परराष्ट्र-मण्डल" सम्बन्धी है। आचार्य कामन्दक ने "नीतिसार" नामक ग्रन्थ के आरम्भ में २ से ७ सर्ग पर्यन्त "स्वराष्ट्रमण्डल" का सांगोपांग विचार किया है। इसके आगे "पर-राष्ट्रमण्डल" का प्रकरण १३ सर्गों के भीतर आया है। इसमें भारतीयों के विशेष महत्त्व की क्या बात कही है, इसे देखें।

पौर्वात्य एवं पाश्चात्य इन दोनों ही राजनीतियों में इस बात पर पूर्णरूप से विचार किया गया है कि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य के प्रति कैसा व्यवहार करे? इस व्यवहार के छ: ही विशिष्ट मार्ग १-सन्धि, २-विग्रह, ३-यान, ४-आसन, ५-द्वैधीभाव और ६-समाश्रय बतलाए गए हैं। इन्हें "षड्गुण" या "षाड्गुण्य" नामों से सम्बोधित किया जाता है। इनमें परराष्ट्र से हुई या होनेवाली सन्धि ही प्रधान गुण है। इसी सन्धि के लिए अन्य पाँच गुणों की अपेक्षा होती है। सन्धि की उपेक्षापूर्वक व्यर्थ लड़ाई छेड़ कर प्रजा, पशु, धन और राजकोष का अपक्षय करना किसी भी विचारशील राष्ट्र को पसन्द न आयेगा। शान्ति वस्तुतः सन्धि का ही पर्यायरूप है। राजनीति के प्रधान आचार्य चाणक्य ने सन्धि के "शम: समाधि: सन्धि" (कौटि० अर्थशास्त्र) ऐसे तीन पर्यायवाची नाम बतलाए हैं। भारतीय नीतिशास्त्र के आचार्यों ने अपने राजनीतिशास्त्र में पारिभाषिक शब्द "सन्धि" का उपयोग किस अर्थ में किया है, इसे हमें उनसे ही समझ लेना चाहिए। अर्थशास्त्र के आचार्य चाणक्य ने सन्धि शब्द की व्याख्या यों की है—**'राज्ञां विश्वासोपगमः सन्धिः।'**' इसका अर्थ यह है कि सन्धि करनेवाले दोनों राष्ट्र परस्पर का हितसाधन करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे ही, ऐसा निश्चय कर लें। **"अयं मदिष्टम् साधयिष्यत्येव इत्याकारकनिश्चयो विश्वास:"** इस शास्त्रीय व्याख्या से भी उक्त बात पुष्ट होती है। ऐसा निश्चय या विश्वास क्षणिक न होकर यदि आजीवन अथवा आगामी पीढ़ी तक कायम रहे तो उसे **"स्थिर-सन्धि"** नाम से सम्बोधित किया जा सकता है। तात्कालिक विश्वास तो किन्हीं विशेष कारणों से विगलित हो जाने पर युद्ध की आशंका भी खड़ी हो सकती है, जिससे जनता का सुख स्वप्न बन जाय। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज की स्थिति में मिलता है कि स्थिर विश्वास के अभाव के ही कारण राष्ट्र सामाजिक सुख-शान्ति से वञ्चित देखे जा रहे हैं।

जहाँ दो पक्षों के बीच विश्वास बँध जाता है, उन्हें परस्पर मित्र कहा जाता है। ऐसे मित्रों का सहज ही परस्पर व्यवहार इस प्रकार का होता है, जिससे मैत्री की शोभा बनी रहे। ऐसी मैत्री का प्राण यदि कहा जाय तो **'दास्यभाव'** होता है जिसे हम ईश्वर-भक्ति की परम्परा को ध्यान में लेकर सहज ही समझ सकते हैं।

मैत्री और दास्य के प्रकृत नियमों को हृदयंगम करने के लिए आपाततः यहाँ ईश्वर-भक्ति का थोड़ा विवेचन अप्रासंगिक न होगा ।

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

नवधा भक्ति का इस श्लोक में आया क्रम श्रीमद्भागवत में वर्णित है । इस में पूर्व निर्दिष्ट कर्तव्य क्रमशः अग्रिम निर्दिष्ट कर्तव्य का मूल है, ऐसा समझना चाहिए । उदाहरणार्थ भगवान् के सुयश का "श्रवण" आगे चलकर "कीर्तन" भावना का कारण बन जाता है । इसी प्रकार "दास्य" आगे चलकर "सख्य" का जनक सिद्ध होता है । ये बातें भगवद्भक्तों के बीच सर्वमान्य सिद्धान्त के रूप में ख्यात हैं । "सख्य" भक्ति में पारस्परिक विश्वास ही उसका प्राण अथवा स्थायी भाव है, यही बात हम ऊपर कह आए हैं । इसी प्रकार, "दास्य" शब्द का अर्थ "स्वाविशेषत्व" कहा गया है, जिसका मतलब यों समझें कि मालिक के हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करना अभीष्ट होने पर मालिक के लिए मनसा बाचा कर्मणा अपनी जान तक सेवाभाव में लड़ा देना कर्तव्य होता है । ऐसे भाव को ही "दास्यभाव" कहा जाता है । अंगी और अंग का सम्बन्ध ही स्वामी और सेवक के बीच का अनन्य सम्बन्ध द्योतित करता है । सन्त-उदार मालिक को अपने ऐसे सेवक के योगक्षेम की चिन्ता बनी ही रहती है । भगवान् श्रीकृष्ण ने इसी अभिप्राय को लक्ष्य कर कहा है—

"अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥" 'गीता"

इस भगवदीय वचन में आया "अनन्याः" शब्द अत्यन्त महत्त्व का है । यह "अनन्य" शब्द पूर्वोक्त "दास्य" शब्द का ही संकेत करता है । इस बारे में उदाहरणों के लिए द्रौपदी-वस्त्रहरण का प्रसंग उपस्थित किया जा सकता है । जब तक द्रौपद अपने पति, सभासद आदि पर भरोसा बांधे रही तब तक भगवान् श्रीकृष्ण ने उसकी पुकार सुनकर भी अनसुनी सी ही रखी । जब उसने अपनी रक्षा में अपने पति और सभासद आदि की असमर्थता समझ, एकमात्र भगवान् पर ही भरोसा बांधकर पुकार लगायी, उसी समय भगवान् कृष्ण ने वस्त्ररूप में प्रकट होकर उस सती की रक्षा की और सभा के बीच उसकी मर्यादा भंग न होने दी । इसी प्रकार, परमेश्वर से ही हमारा हितसाधन होता है ऐसी दृष्टि आते ही ज्यों-ज्यो विश्वास बढ़ेगा, त्यों-त्यों 'सख्य-भक्ति' की बुद्धि होकर आज का सेवक किसी दिन ईश्वर स्वरूप में मिलकर मुक्त हो जायगा । इससे पाठकों के ध्यान में यह बात आ गयी होगी कि जो क्रम यहाँ ईश्वर भक्ति के बारे में कहा गया है, ठीक वही क्रम पूर्वोक्त 'सन्धि' के सम्बन्ध में भी लागू है ।

सेवा द्वारा परमात्मा का सख्य प्राप्त कर लेना अत्यन्त सहज ही है। इसी प्रकार एक नरेश को दूसरे नरेश का सख्य प्राप्त करने के लिए उसकी सेवा करनी चाहिये। सारांश यह कि उसे दास्य स्वीकार करना होगा, यह बात स्पष्ट है। पर, सन्धि करनेवाले उभयपक्ष में एक स्वार्थी अर्थात् अनधिकारी हो तो सम्पन्न हुई सन्धि स्थिर रह सकेगी, ऐसे विश्वास का कोई कारण नहीं। आज पाश्चात्यों के समक्ष भी बेचैनी का यही प्रश्न उत्पन्न है कि राष्ट्रों के बीच संपन्न हुई सन्धियाँ स्थिर कैसे रखी जायं? अद्यावधि इस उलझन का यथार्थ समाधान मिल नहीं सका है। भारतीय नीतिज्ञों ने इस समस्या का पूर्णतः संतोषजनक ऊहापोह किया है। इस सम्बन्ध में उनका निर्वचन निम्नलिखित है—

सन्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक '**चलसन्धि**' और दूसरी '**स्थिरसन्धि**'। जिस सन्धि के द्वारा सम्पन्न हुआ सख्य अल्पावधिक हो, वह सन्धि चल होती है। उदाहरणार्थ, द्वितीय महायुद्ध के पूर्व रूस और जर्मनी के बीच जो सख्य-सन्धिस्थापित हुई, उसे थोड़े ही समय बाद जर्मनी ने ताख पर रख रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। मिस्र ने हाल में स्वेजनहर कम्पनी के राष्ट्रीयकरण द्वारा सन् १८८८ के सन्धि का जो उच्छेद किया है, उससे समस्त राष्ट्रों में खलबली पड़ गयी है, यह भी चलसन्धि का ही एक नमूना है। इस "चल सन्धि" के विपरीत "स्थिर-सन्धि" का स्वरूप ही दूसरा है। ऐसी सन्धि के उदाहरण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र और श्री सुग्रीव के बीच हुई सन्धि का प्रलेख हम कर सकते हैं। यह सन्धि उन दोनों के बीच केवल अग्नि के समक्ष साक्षी देकर की गई थी और उन्होंने उसका आजीवन पालन किया।

"स्थिर सन्धि" के अधिकारी कैसे लोग हो सकते हैं, इस पर वेदानुयायी आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि "**सत्यं शपथौ वा चलसन्धिः प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा स्थावरसन्धिः इत्याचार्याः, नेति कौटिल्यः, सत्यं शपथो वा परत्रेह च स्थावरसन्धिः, इहैव प्रतिभूः प्रतिग्रहोवा बलापेक्षः संहिताः स्म इति पूर्वे राजानः सत्येन सन्दधिरे।** (–कौ० अ० ७ अध्याय १७–) अर्थात् अर्थशास्त्र के किन्हीं आचार्यों के मतानुसार "स्थिरसन्धि के लिए आवश्यक है कि जिस राष्ट्र से सन्धि करनी हो उस राष्ट्र की कोई अति उपयोगी वस्तु अथवा राष्ट्र के किसी प्रधान पुरुष को पहले कब्जे में ले लिया जाय। अथवा, उभय राष्ट्रों के बीच सन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी किसी उत्तरदायी संस्था की मध्यस्थता में हो, जो अपराधी पक्ष को दण्ड देने का भी सामर्थ्य रखे। इस प्रकार, उभय पक्ष के बीच सम्पन्न हुई सन्धि स्थिर होगी। इसके विपरीत, सत्य और शपथ के बल पर सम्पन्न हुई सन्धि स्थिर हो

नहीं सकती यह बात सर्व-ज्ञात है", प्रायः यही विचारधारा पाश्चात्य राजनीतिज्ञों की है।

किन्हीं पूर्वाचार्यों और उनके अनुयायी पाश्चात्यों का यह मत कि केवल उपर्युक्त प्रकार से सन्धि स्थिर होती है' यह विचार चाणक्य की दृष्टि में युक्ति-संगत नहीं ठहरता। चाणक्य ने उपर्युक्त पाश्चात्य विचारधारा का आदर तो किया है, पर साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि उनमें सत्य और शपथ का भी योग होना ही चाहिए। पाश्चात्यों की वर्तमान गम्भीर उलझन का भारतीय समाधान यही है। केवल इतने ही कथन से चाणक्य के विचारों का मर्म सबके ध्यान में न आ सकेगा, इसलिए उनकी उस तर्कना का आगे विस्तार से विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं।

दूसरे से सन्धि करने के लिए जो राजा या राष्ट्र तैयार होगा वह ऐसा कार्य अपने में किसी न किसी प्रकार की कमी का अनुभव करके ही करेगा। कारण यह है कि मन्त्रणा, प्रभुत्व और उत्साह इन तीनों का अपने में पूर्णरीत्या बल वर्तमान होने पर कोई किसी से सन्धि की प्रार्थना करेगा ही किसलिए? परिस्थितिवश अपनी शक्ति में त्रुटि देखकर ही सन्धि करने की प्रवृत्ति हुआ करती है और शत्रु की शर्तें मान्य करते हुए विपत्ति को टालना एवं अपने बल-वर्धन की व्यवस्था बांधना, यही सन्धियों के पीछे मूल कारण रहा करता है। इसी की पुष्टि में कामन्दक का कथन है—

"बलिना विगृहीतः सन् नृपोऽनन्यप्रतिक्रियः।
आपन्नः सन्धिमन्विच्छेत् कुर्वाणः कालयापनम् ॥"

कि अपने में पुष्ट शक्ति का अभाव होने की दशा में की गयी सन्धि का तात्पर्य केवल कालयापन मात्र होता है। ऐसी दशा में, शक्ति की उस कमी की पूर्ति होते ही पहले ही विनम्रता के बदले बोल-चाल, व्यवहार आदि में क्रमशः अन्तर उत्पन्न होना प्राप्त ही है। वीर पुरुषों का प्रकृत स्वभाव ही ऐसा होने के कारण इस में कोई नई बात भी नहीं। मतलब यह कि उदयाचल पर आने वाले सूर्य के समान ही प्रतापी राजा पहले की स्वीकृत शर्तों का पालन करेगा ही, ऐसा भरोसा नहीं किया जा सकता। उलटे, वह बदला लेने की दृष्टि से, अपनी सौंपी वस्तुएँ वापस चाहेगा और अपनी नयी नयी शर्तें सामने उपस्थित करेगा। ऐसे समय विपक्ष को, उसका अधिक बल ध्यान में लेकर, सौंपी वस्तुएँ चुपके से वापस करनी होंगी। ऐसा न करने पर युद्ध की नौबत आ जाएगी। ऐसी स्थिति में, मध्यस्थ को भी चुप साध कर बैठ जाना होगा। इससे स्पष्ट है कि प्रतिग्रह-अर्थात् जमानत में सामान या व्यक्ति को लेकर--अथवा प्रतिभू-मध्यस्थ रखकर की हुई सन्धियों में उपर्युक्त ढंग का उलटफेर निश्चित ही है।

इस प्रकार राजवर्ग के वैसे लोग जिनसे सन्धि करना हो, दो श्रेणी में विभक्त हो सकते हैं। एक वह प्रतापी नरेश, जो उच्च प्रकृति का हो और दूसरा निम्न श्रेणी का नरेश। इसमें उच्च प्रकृतिवाले राजा से यदि उपर्युक्त पाश्चात्य तरीके की सन्धि की गयी तो वह परिणाम में युद्ध का रूप ग्रहण किए बिना रहने की नहीं, यह ध्रुव सत्य है। इसका मतलब यह है कि ऐसी सन्धि "स्थिरसन्धि" की कोटि की नहीं हो सकती यह मान लेना पड़ेगा। चाणक्य ने जो बात ऊपर कही है उसके भीतर यही मर्म निहित है। सारांश यह कि उच्च प्रकृति के राजा को नियन्त्रण में रखने के लिए सन्धि में "सत्य" और "शपथ" का योग भी होना ही चाहिये। ऐसा जो चाणक्य का मत है, वही ठीक है। सत्य और शपथ की इन दो बातों पर जो राष्ट्र ध्यान न देंगे उनके लिए स्वदेश या विदेश में अनेक सन्धियों के बावजूद भी शान्ति सुस्थिरता की समस्या बनी ही रहेगी और तृतीय महायुद्ध की आशंका जैसी आज की स्थिति से छुटकारा न मिल पायेगा।

उच्च पक्ष के नरेश या राष्ट्रों के बीच स्थिर सन्धि के लिए प्राणभूत कहे गये "सत्य" और "शपथ" शब्दों का अर्थ अर्थशास्त्र में इस प्रकार कहा है—"सत्य का मतलब परलोक के प्रति सन्धिकर्ताओं का विश्वास" है और "शपथ" का मतलब समझदारी के साथ जनता के समक्ष लिखकर या बोलकर सन्धि की शर्तों को स्वीकार करना है। इन दोनों ही की उपेक्षा का अर्थ सख्य, स्वराज्य और स्वतः का भी विनाश करना ही होता है। यह बात ऐसी है जिसे सभी को अथवा कम से कम नीतिज्ञों को तो ध्यान में रखनी ही चाहिए।

इस सम्बन्ध में कुछ लोग ऐसी शंका उठा सकते हैं कि "सन्धि" के प्रसंग में परलोक विश्वास की बात व्यर्थ है। जिन लोगों को परलोक में विश्वास नहीं ऐसे लोगों को, चाहे वे स्वराष्ट्र में हों या परराष्ट्र में, ऊँचे पदों पर बिठाया जा सकता है और उनसे मैत्री-सम्बन्ध भी जोड़ा जा सकता है। केवल तीन ही बातों द्वारा उनसे काम चल जायगा। वे ये कि १—उनकी जमानत प्राप्त हो, २—कोई जिम्मेदार मध्यस्थ हो और ३—उसने लोगों के समक्ष शर्त पालन करने की शपथ ग्रहण कर ली हो। इस प्रकार क्यों न परलोक विश्वास के बदले इन्हीं तीन बातों का उपयोग राजविभाग में किया जाय? इससे एक लाभ यह भी होगा कि उच्च प्रकृति और निम्न प्रकृति के वर्ग सन्धि-शर्तों के विरुद्ध न जा सकेंगे कारण बड़े कहे जाने वाले लोग जनता के समक्ष ग्रहण की गई शपथ के विरुद्ध आचरण को बुरा समझते ही हैं।"

इस सम्बन्ध में यथार्थ तो यह है कि यह पक्ष तभी तक सार्थक रह सकता है जब तक सन्धिकर्ता अपनी स्वीकृत प्रतिज्ञा का मूल्य समझे और उसके विरुद्ध आचरण में उसे लज्जा की अनुभूति हो। उच्च प्रकृति के मनुष्यों को अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध

आचरण करने या उस सम्बन्ध में लापरवाही दिखलाने पर स्वतः झेंप आती ही है। उसके ऐसे आचरण की बात यदि कहीं व्यक्त हो जाए तो उसके चेहरे पर लाली की जगह स्याही फैल जाती है। उच्च प्रकृति के लोगों को नियन्त्रित रखने में शपथ का उपयोग इतना ही है। इस सम्बन्ध में "परलोक विश्वास" की अनावश्यकता बतलाने वाले पक्ष का बल उक्त तर्कना मात्र पर आधारित होगा। इसी तर्कना के आधार पर आज भी जो लोग शासक पदों पर आरूढ़ होते हैं उन्हें भी शपथ लेनी पड़ती है।

इस प्रसंग पर यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने बैठें तो देखेंगे कि इसमें एक बड़ी त्रुटि बनी ही रह जाती है। वह यही कि शासक पदों पर आरूढ़ व्यक्ति जन-मत पर इसलिए सतर्क दृष्टि रखता है कि उसके प्रति जनता में कोई उल्टी धारणा न होने पाये। जनमत में जिस क्रम से परिवर्तन होता जायगा उसी क्रम से उसका व्यवहार भी बदलता जायगा। इस प्रकार, आगे चलकर यह भी स्थिति आ सकती है जिसमें मूलसिद्धान्त इतना बदल जाए कि आरम्भिक सिद्धान्त पर आधारित प्रतिज्ञायें ही कौड़ी की तीन हो जायें। ऐसी दशा में व्यवहार यहाँ तक बदल सकता है जिसमें शपथ लेनेवाले के लिए संकोच की कोई बात ही न रह जाये। इस सम्बन्ध में हम एक उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिससे बात अधिक स्पष्ट हो जायेगी। एक समय था कि जब शिखा रखना भारतीयों की सभ्यता का चिह्न माना जाता था। उस शिखा की प्रतिष्ठा रक्षा के लिए ही छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविन्दसिंह जैसे विख्यात वीरों को समरांगण में उतरना पड़ गया था और इस प्रकार लोगों ने अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। उस समय शिखा न रखने की बात तक कहनी भी भारतीयों के लिए घोर अपमान कारक थी। पर आज उसी भारत में ऐसा समय आ गया है कि लोग स्वेच्छया शिखा कटाये घूमते हैं। अब तो विचार यहाँ तक बदल चुके हैं कि शिखा रखने की बात में भी लोगों को लज्जा का अनुभव होता है।

इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि शपथ के लिए लोकमत की स्थिरता और लोकमत के लिए मूल सिद्धान्त की स्थिरता का प्रबन्ध होना ही चाहिये। ऐसा हुए बगैर न तो लोकमत ही स्थिर रख पाना सम्भव होगा और न लोकमत का अनुसरण करनेवाले स्वराष्ट्रीय या परराष्ट्रीय शासक ही अपनी शपथ या कर्तव्य पर स्थिर हो सकेंगे। कारण, उनके समक्ष लज्जा का कोई आधार न रह जायेगा। ऐसे शासक आज शपथ लेकर आगे हमारा हित करेंगे, ऐसा भरोसा कभी नहीं रखा जा सकता। इसलिए परलोक विश्वास अर्थात् सत्य के अतिरिक्त जिन तीन रीतियों पर सन्धि की बात कही गयी है, वह कथमपि स्थिर होनेवाली नहीं। इसीलिए चाणक्य ने "सत्य" का अर्थ सन्धिकर्ताओं के सम्बन्ध में परलोकविश्वास रखकर उसे चतुर्थ

साधन बतलाया है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्राचीन इतिहास में भी राजाओं की प्रशंसा में **"सत्यसन्धा हि राजानः"** आदि वचन प्रयुक्त हुए हैं।

सौभाग्यवश, सन्धि के चार साधनों—प्रतिग्रह, प्रतिभू, शपथ और सत्य—में यह परलोक विश्वास-सत्य की बात हम भारतीयों को प्रकृत्या ही निधि रूप में प्राप्त है। यह निधि आज भी अनादि परम्परा से किन्हीं भारतीयों के बीच सुरक्षित देखी जाती है। इसका कारण हमारा स्थिर एवं अपरिवर्तनीय वैदिक मत ही है। ऐसे मौलिक महत्त्व के वैदिक मतानुयायी भारतीयों को अन्धविश्वासी करार देना अपनी ही घोर अज्ञता का परिचय देना है। कारण स्थिरसन्धि के लिए मूलतः उपयोगी वेदसिद्धान्त बड़े ही समीचीन रूप में वञ्चनाशून्य प्रमाणों द्वारा निरूपित हैं। इस सम्बन्ध में उठनेवाली शंकाओं के समाधान अन्यान्य ग्रन्थों में प्रसिद्ध ही हैं। यहाँ उनकी पुनरावृत्ति करने से लेख में अनावश्यक विस्तार होगा। अपरिवर्तनीय परलोकविश्वास का मूलतत्त्व वेदों की अपौरुषेयता पर निर्भर करता है। इसलिए यह प्रकरण यहाँ न उठाकर हम अपने प्राप्त विचार प्रसंग का ही आगे निरूपण करते हैं।

भारतीय नीतिशास्त्र के पण्डितों द्वारा शोधपूर्वक प्रकाश में लायी गयी और भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध "स्थिर-सन्धि" की जानकारी पाश्चात्यों को नहीं है। इसका कारण यही है कि उनके मूल-सिद्धान्त परिवर्तित होते रहते हैं और जटिल परिस्थितियों से विवश होकर आज भी कभी-कभी पाश्चात्य यह कहने को विवश होते हैं कि '**भारत ही एक ऐसा देश है जो स्थिर-शान्ति का मार्ग दिखला सकता है**। वर्तमान समय में तो यह आवाज अत्यन्त व्यापक सी बनी हुई है।

उपर्युक्त ढंग से सम्पन्न हुई "स्थिर-सन्धि" ही "सुवर्ण-सन्धि" कही जाती है।' जिस प्रकार सोने के दो टुकड़े गलाने पर एकीभाव में मिल जाते हैं उसी प्रकार स्थिर-सन्धि में ग्रथित उभय पक्ष ऐकमत्यपूर्वक आजीवन समभाव से परस्पर सुख-दुःख का अनुभव करते हैं। ऐसी सन्धि ही संगत-सन्धि भी कही जाती है जैसा कि कामन्दक ने कहा है—

> **"सद्भिः सङ्गतसन्धिस्तु मैत्रीपूर्वमुदाहृतः"।**
> **यावदायुःप्रमाणन्तु समानार्थप्रयोजनः ॥** (नीतिसार, नवमसर्ग)

स्वशासन के भीतर भी राज्य शकट को चलानेवाले सभी अंग जबतक एकप्राण होकर कार्य नहीं करते तब तक राज्यचक्र व्यवस्थित रूप में चल नहीं सकता। **इस बारे में कामन्दक का कथन है कि—**

परस्परोपकारीदं सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ।
एकांगेनापि विकलमेतत्साधु न वर्तते ।। (नी० ४ स०—)

अर्थात् शासन के सातों ही अंग एक दूसरे के प्रति उपकारिता का भाव रख कर कार्य करते हों तभी उसे राज्य कहा जा सकता है। उनमें से एक भी अंग के सदोष होने पर शासन सुचारु रूप से चल नहीं सकता।

भारतवर्ष में आरम्भ से ही इस बात का विशेष रूप से प्रयत्न चलता आया है कि उपर्युक्त प्रकार की समरसता गुरु, शिष्य, पति-पत्नी, राजा-प्रजा और स्वामी-सेवक के बीच बनी रहे। यह बात व्यवहार में सफल भी उतरी और देश में शान्ति का साम्राज्य छाया था इसी स्थिति का चित्रण किसी कवि ने अपनी कविता में यों किया है—

अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्,
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः।
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं,
भद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ।।

अर्थात् सभी अवस्थाओं में सुख-दुःख की स्थिति के बीच अद्वैतभाव, जिसमें हृदयशीतल हो, वृद्धावस्था आने पर भी जिसमें रस घटे नहीं और ज्यों-ज्यों समय बीतता चले स्नेह सार निखरता आए ऐसा ऊँचे दर्जे के लोगों का प्रेम सौभाग्य से ही प्राप्त होता है।

इस विवेचना से यह बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जन्मना ब्राह्मण होने पर भी उसके स्वरूप की सुन्दरता ब्रह्मचर्यादि आश्रम के कर्तव्यों का यथाविधि पालन करने में ही है, उसी प्रकार शब्द प्रामाण्य पर आधारित धर्म भी तभी निखार पर आता है जब प्रत्यक्ष और तर्कपूर्वक उसकी हितकारिता को समझकर उसे उल्लास के साथ व्यवहार कार्यों में नीति के रूप में ग्रहण किया जाए। इस प्रकार नीतिपथ पर आरूढ किसी भी स्वराष्ट्र या परराष्ट्र मण्डल के लोगों के साथ स्थिरसन्धि का होना अशक्य नहीं है। इस महत्वपूर्ण भारतीय प्रणाली से दूर रहनेवाला वर्ग कभी स्थिर-सन्धि का पात्र नहीं बन सकता और यदि दैवात् उसी से कहीं सन्धि का योग आ जाए तो समझ रखना चाहिए कि वह अपने स्वार्थों के लिए अपर पक्ष का गला काटे बिना नहीं रहेगा। ऐसे ही प्रसंग पर यह लोकोक्ति भी है कि—

मृद्घटवत्सुखभेद्यो दुःसन्धानश्च दुर्जनो भवति ।
सुजनस्तु कनकघटवत्, दुर्भेद्यः सुकरसन्धिश्च ।।

अर्थात् दुर्जन के साथ सन्धि कठिन भी है और मिट्टी के घड़े की तरह वह टूट भी जा सकती है। इसके विपरीत सज्जन के साथ सन्धि सुकर भी है और वह सोने के बड़े की तरह दैवात् ही टूट पाती है।

अब आगे सर्वांग सुन्दर भारतीय विचार सरणि की दूसरी झलक प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रसङ्ग में पाश्चात्य शैली का प्रचलित निर्वाचन, भारतीय निर्वाचन-शैली से उसका समन्वय, पाश्चात्य निर्वाचनशैली की त्रुटियाँ और भारतीय शैली से उसका निवारण यहाँ उपस्थित किया जाएगा।

शासन सभा में ऐसे ही मन्त्रियों की आवश्यकता होती है जो लोकमत को ध्यान में रखकर कार्य करने में परम पटु हों इसे सभी मानते हैं। समाज जिनके विशिष्ट गुणों को राष्ट्र के हित के लिए उपयोगी समझता है ऐसे ही योग्य व्यक्तियों को वह चुनाव के अवसर पर मतदान करता है। इस प्रकार से जनमत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति शासनसभा में जाते हैं। यही चुनाव की पद्धति है। राजनीतिशास्त्र में यह बतलाया गया है कि जनमत द्वारा निर्वाचित होकर शासन सभा में जानेवाले व्यक्ति के लिए ऐसे कौन-कौन से राष्ट्रहितैषी गुण आवश्यक हैं, जिन्हें जनता ध्यान में लेती है। कामन्दक का कहना है—

"स्ववग्रहो जानपदः कुलशीलबलान्वितः।
वाग्मी प्रगल्भश्चक्षुष्मानुत्साही प्रतिपत्तिमान्॥
स्तम्भचापलहीनश्च मैत्रः क्लेशसहः शुचिः।
सत्यसत्त्वधृतिस्थैर्यप्रभावारोग्यसंयुतः॥
कृतशिल्पश्च दक्षश्च प्रज्ञावान् धारणान्वितः।
दृढभक्तिरकर्ता च वैराणां सचिवो भवेत्॥
स्मृतिस्तत्परतार्थेषु वितर्को ज्ञाननिश्चयः।
दृढता मन्त्रगुप्तिश्च मन्त्रिसम्पत्प्रकीर्तिताः॥

उपर्युक्त श्लोक में मन्त्री के ३३ गुण बतलाए गए हैं। इसमें मन्त्री और सचिव दो भिन्न शब्दों के प्रयोग से दो श्रेणियों का संकेत किया गया है। प्रथम श्रेणी में मन्त्री आता है, जिसके लिए निम्नलिखित ३३ गुण अपेक्षित कहे गए हैं—नियन्त्रण, प्रियता, स्वेदेशजन्मा, कुलीन, सुशील, सैनिकवृत्तिवाला, वाक्कुशल, निर्भीक, शास्त्रज्ञ, उत्साही प्रत्युत्पन्नमति, निरभिमान, चापल्यरहित, मैत्रीवर्धक, कष्टसहिष्णु, परीक्षाशुद्ध, सत्यनिष्ठ, नीतिमार्गानुसारी, धीर, सुस्थिर, प्रतापी, निरुज, शिल्पज्ञ, निरलस, बुद्धिमान्, धारणावान्, स्वाभिभक्त, विरोधवारक, याद का पक्का, तुरत निर्णय की क्षमता वाला, विचारशील, अचूक परखवाला, कार्य सम्पन्न करने में दृढ़

और रहस्यगोपनक्षम। दूसरे, सचिव श्रेणी के लिए आरम्भ के २७ गुण ही पर्याप्त कहे गये हैं।

इन उपर्युक्त गुणों में यदि मन्त्री के पास एक दो भी गुण की कमी रही तो उतनी त्रुटि उसके शासन-व्यवहार में आने ही वाली है।

मन्त्री में किसी प्रकार का व्यसन न होना चाहिए। यदि कोई व्यसन रहा तो उससे वह अपना और राष्ट्र का अहित ही करेगा। इसलिए विविध व्यसनों के बचाव के निमित्त भी उपर्युक्त गुणों का विशेष प्रयोजन है। ये दोनों बातें खासतौर से ध्यान में लेने पर उपर्युक्त गुणों का सार्थक्य विशेष रूप से समझ में आ सकेगा। मन्त्रियों के व्यसनों में मुख्यत: कटुभाषण, कठोरदण्ड, प्रलोभ, शराब, स्त्री, शिकार, जुआ, आलस्य, अकड़, अभिमान, प्रमाद और कलहप्रियता इन १२ की चर्चा की गई है जैसा कि निम्नलिखित श्लोक से प्रकट है—

"वाग्दण्डयोश्च पारुष्यमर्थदूषणमेव च।
पानं स्त्री मृगया द्यूतं व्यसनानि महीपतेः॥
आलस्यं स्तब्धता दर्पः प्रमादो वैरकारिता।
इति पूर्वोपदिष्टं च सचिवव्यसनं स्मृतम्।।" (नीतिसार, १४ सर्ग)

इन बारह व्यसनों द्वारा सम्भावित संकटों के पंजों से छुटकारे के लिए उपर्युक्त गुणों का कैसा सदुपयोग है, यह नीतिसार तथा जयमंगला आदि टीका ग्रन्थों में देखा जा सकता है। यहाँ उनका उल्लेख अनावश्यक है। यहाँ तो पाश्चात्य चुनाव पद्धति, उसके दोष एवं परिहार पर ही विचार करना है।

मनुष्य की कीमत केवल उसकी शरीरधारिता से ही नहीं, वरन् उसके गुणों के कारण हुआ करती है। हितोपदेश का भी ऐसा ही कहना है—"**गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः**"। शासनसभा में जिनके सिर पर शासनभार न्यस्त करना है उनके गुणों की परीक्षा नरेश को अथवा नरेशस्थानीय जनता को करनी ही चाहिए। अन्यथा, यह बात समझ में कैसे आ सकेगी कि शासनसभा में जानेवाले व्यक्ति के भीतर कितने गुण हैं और कितने की कमी है? इसी बात को ध्यान में रखकर कामन्दक ने भी शासन सभा में जाने के अभिलाषी प्रत्येक सदस्य की गुण-परीक्षा का विधान किया है, जो इस प्रकार है —

"उपैत्यधीयते, यस्मादुपधेति ततः स्मृता।
उपाया उपधा ज्ञेया तयाऽमात्यान् परीक्षयेत्॥"

इस श्लोक का मतलब यह है कि "जिस प्रकार किसी लाल फूल के संपर्क में

पड़कर स्फटिक मणि स्वयं भी लाल रंग की दीखने लगती है उसी प्रकार स्फटिक मणि जैसे उम्मीदवार शासन-सदस्य की गुण-परीक्षा विविध रंग के व्यक्तियों को भेजकर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वह अपना रंग छोड़कर आगन्तुक के रंग में फँस जाता है या नहीं ? परीक्षा के उपायों का ही नाम 'उपधा' है। ऐसी परीक्षाएँ चाणक्य के कथनानुसार तीन प्रकार की होती हैं। प्रथम में राजा अथवा नरेश-स्थानीय जनता स्वयं अपनी आँखों से उम्मीदवार को देखकर गुणों की परीक्षा करती है।

दूसरे में तर्कना अर्थात् युक्तियों द्वारा परीक्षा ली जाती है और तीसरे में शाब्दिक प्रमाणों पर परीक्षा-सम्पन्नता मान ली जाती है। **प्रत्यक्ष-परोक्षानुमेया हि राजवृत्तिः स्वयंदृष्टं, प्रत्यक्षं, परोपदिष्टं परोक्षम्, कर्मसु कृतेन अकृतावेक्षणं अनुमेयम्।**

किन गुणों की परीक्षा उपर्युक्त तीन प्रणालियों में से किसके द्वारा हो सकती है, अब इसे कामन्दक के निरूपणानुसार देखें। प्रत्यक्ष परीक्षा प्रणाली द्वारा "**प्रागल्भ्यं प्रतिभां तथा। कथायोगेषु बुध्येत वाग्मित्वं सत्यवादिनाम्। वैराणामप्यकर्तृताम्। प्रत्यक्षतो बिजानीयात् भद्रतां क्षुद्रतामपि**" ॥ निर्भीकता, प्रतिभा, वाक्पटुता, सत्यवादिता, विरोधवारक वृत्ति, लोकप्रियता और क्षुद्रता इन ७ गुणों की परीक्षा ली जानी चाहिए। इन परीक्षाओं के लिए वाद-विवाद-गोष्ठी का आयोजन किया जाय, जिसका संकेत "**कथायोगेषु**" शब्द द्वारा किया गया है। ऐसी गोष्ठी में स्वयं उपस्थित होकर वादी-प्रतिवादी की योग्यता का निरीक्षण करना चाहिए। परीक्षणात्मक विचारगोष्ठी में बोलने के मौके पर वैसे वक्ताओं की भी नाड़ी ढीली पड़ सकती है, जो साधरण सभाओं में वक्तृत्व झाड़ लिया करते हैं। इस पद्धति के क्रम में व्याख्यानादि द्वारा वाक्-सौष्ठव का भी परीक्षण हो जाता है ऐसे प्रत्यक्ष-परीक्षण में उपर्युक्त गुणों का परिचय मिल जाने पर उम्मीदवार का आदर करना ही चाहिए।

तर्क द्वारा किन गुणों की परीक्षा हो सकती है, इसका भी निर्देश नीतिसार में यों मिलता है—

> **"उत्साहं च प्रभावं च तथा क्लेशसहिष्णुताम्।**
> **धृतिं चैवानुरागं च स्थैर्यं चापदि लक्षयेत्॥**
> **भक्ति मैत्रीं च शौचं च जानीयात् व्यवहारतः॥**

अर्थात्, विपत्ति और व्यवहार के प्रसंगों में तर्क द्वारा उत्साह आदि उपर्युक्त गुणों की परीक्षा सम्भव होती है। विपत्तियों का पहाड़ फट पड़ने पर भी अपने कर्तव्य में अडिग रह कर उसे पूरा करनेवाले व्यक्ति के पास उत्साह प्रभाव और क्लेशसहिष्णुता गुण किस मात्रा में हैं इसका निर्णय हो जाता है।

"प्रारम्भ किये कार्य को उत्तम जन बीच में नहीं छोड़ते" इस उक्ति के अनुसार जो व्यक्ति विचारपूर्वक कार्य आरम्भ करता है और समाप्ति पर्यन्त पीछे नहीं हटता, इससे किसी भी कार्य के प्रति उसके अनुराग, दृढ़ता और गम्भीरता का अनुमान सहज किया जा सकता है। किसी जिम्मेदारी के काम को सौंपकर पीछे धन का गुप्त रूप से प्रलोभन पहुँचाते हुए, यह देखना चाहिए कि वह शत्रु के पक्ष में मिल जानेवाली नीयत का व्यक्ति है या नहीं। यदि वह इस जाल में न फँसे तो भक्ति, मैत्री और शुद्धि इन तीनों ही बातों में उसके खरे होने का अनुमान किया जा सकता है। इन तर्कों के प्रति दो मत नहीं हैं। आज का अधिकारी वर्ग भी इन उपायों से काम लेता ही रहता है। रघुवंश आदिकाव्य और पुराणों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि नरेशों ने अपने पुत्र के गुण की परीक्षा कर लेने के अनन्तर ही उसे युवराज पद पर प्रतिष्टित किया। तात्पर्य यह है कि उत्साह, प्रताप, क्लेशसहिष्णुता, धैर्य, प्रेम, दृढता, भक्ति, मैत्री और शुचिता गुणों की परीक्षा अनुमान द्वारा हो सकती है।

परीक्षण का तीसरा प्रकार "शब्द" है। यह परीक्षा लोकमत द्वारा होती है। इसमें निम्नलिखित गुणों के सम्बन्ध में परीक्षा ली जा सकती है—

> "साधु तेषाममात्यानां तद्विद्येभ्यश्च बुद्धिमान्।
> चक्षुष्मतां च शिल्पं च परीक्षेत गुणद्वयम्॥
> स्वजनेभ्यो विजानीयात्कुलं स्थानमवग्रहम्।
> परिकर्मसु दाक्ष्यं च विज्ञानं धारयिष्णुताम्॥
> गुणत्रयं परीक्षेत······
> संवासिभ्यो बलं सत्त्वमारोग्यं शीलमेव च।
> अस्तब्धतामचापलयम्॥

शासनसभा के उम्मीदवार के ऐसे गुणों की परीक्षा में लोकमत जानने के लिए तीन विधियाँ निर्धारत हैं। एतदर्थ १-विद्वानों का बहुमत, २-नागरिकों का बहुमत और ३-स्वजातियों का बहुमत पृथक्-पृथक् गुणों के परीक्षण के लिए आवश्यक होगा।

असाधारण समस्याओं और जटिल प्रसंगों के उपस्थित होने पर केवल बुद्धि, बल या व्यावहारिकता के सहारे कोई निराकरण सम्भव नहीं हो सकता। ऐसे प्रसंगों में मुकाबले के लिए विद्वत्ता आवश्यक है। कारण सभी प्रकार की अड़चनों का निराकरण शास्त्रों में ही मौजूद है। किरातार्जुनीय में भारवि का कथन है—

> "मतिभेदतमस्तिरोहिते, गहने कृत्यविधौ विवेकिनाम्।
> सुकृतः परिशुद्ध आगमः कुरुते दीप इवार्थदर्शनम्॥

अर्थात् ऐसी जटिल समस्या उत्पन्न होने पर, जिसमें बुद्धि काम न करे उसमें

विवेकियों को वेद-शास्त्र ही दीपक की भाँति शुद्ध मार्ग दिखलाता है।

इसलिए उम्मीदवार का विद्वान् होना आवश्यक है और विद्वत्ता की परीक्षा में विद्वानों के ही बहुमत का आदर हो सकता है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण के मतों का कोई प्रयोजन नहीं। इसका व्यवहार आज भी देखा ही जाता है कि विश्व-विद्यालयों आदि के प्रमाणपत्रों के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्तियाँ होती हैं। **"साधु तेषाममात्यानाम्"** इत्यादि उपर्युक्त वचन का तात्पर्य यही है। इस प्रकार विद्या और शिल्प इन दो गुणों की परीक्षा हो जायगी। यहीं पर इस प्रसंग में यह बात स्पष्ट समझ लें कि भारतीय और पाश्चात्य नीति में इस बारे में बड़ा मतभेद है। भारतीय नीति चाहती है कि शासनसभा का प्रत्येक उम्मीदवार पूर्ण विद्वान् हो पर प्रचलित पाश्चात्य नीति इसे जरूरी नहीं समझती। वह शासनसभा में विद्वानों के कुछ गिने चुने ही प्रतिनिधि लेकर सन्तोष करती है। अन्य साधारण जनता के बहु-मत के आगे विद्वानों का मत चल पाये या न चल पाये इसकी परवाह नहीं करती। शासनसभा में विद्वानों का बहुमत न रहने का यह दुष्परिणाम अनिवार्य है कि राज-कार्य में एकसूत्रता न रहकर विच्छृंखलता फैले। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह पाश्चात्य नीति की महान् त्रुटि है।

विद्या और शिल्प की परीक्षा के सिवा लोकमत की भी जानकारी जरूरी है। लोकमत की गणना-निर्वाचन की पद्धति आजकल ही चलती है ऐसी बात नहीं है। भारतीय शास्त्रों में **'संवासिमत'** शब्द से इसका निर्देश पाया ही जाता है। लोकमत का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में उम्मीदवार रहता हो उस क्षेत्र के लोग इस बात पर अपना मतदान करें कि वह शासनसभा का सदस्य होने का पात्र है। लोकमत की जानकारी प्राप्त करने का इसमें रहस्य क्या है, इसे देखें।

कोई सभ्य नागरिक किसी स्थान पर अपनी गृहस्थी जमाने से पूर्व यह देख लिया करता है कि पास-पड़ोस के निवासी शीलवान् हैं या नहीं? कारण, उसे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र, धन आदि के संरक्षण की चिन्ता होती है। जिस प्रकार सर्पों के निवासवाले घर में रहना खतरनाक है उसी प्रकार दुष्टों के पड़ौस में रहना भी खतरनाक ही है। इसमें न केवल स्त्रियों के सतीत्व रक्षा का ही संकट होता है वरन् प्राणरक्षा तक कठिन होती है। यदि अदालत में मुकदमा करने की बात भी सोचें तो ऐसे स्थान में गवाह तक न मिल पायगा। इसीलिए जहाँ बलवान् और सुशील लोग निवास करते हैं वहीं उनकी छत्रच्छाया में आकर अन्य लोग भी बसा करते हैं। सज्जनों के सहवास से अन्य लोगों के स्वभाव में भी सभ्यता का संचार होता है और परस्पर सभी के सुख की व्यवस्था बँध जाती है। यही नगर-रचना का क्रम है। इसीलिए कामसूत्र में भी कहा है **'नगरे पत्तन खर्वटे वा महति सज्जनाश्रये स्थानम्'**।

अतएव, नरेश को अथवा नरेश-स्थानीय जनता को पहले इसी बात का विचार करना चाहिये कि जनता के स्थायी विश्वास का पात्र बननेवाला सुशील व्यक्ति रहता किस स्थान पर है ? कारण, ऐसे ही योग्य व्यक्ति के चुनाव से नरेश अथवा शासन का महत्त्व और उसपर लोकविश्वास बढ़ता है। निर्वाचन द्वारा देखने की बात यही है कि ऐसा निर्विरोध, निर्दोष और सुशील व्यक्ति कौन है जिसे शासन-सभा के लिए ग्रहण किया जाय ? सुशीलता, बल, सत्त्वगुण और आरोग्य की परीक्षा दूर के निवासी ठीक से नहीं कर सकते। ये बातें निकटवर्ती ही जान सकते हैं। इसी तथ्य पर प्रकाश डालने के लिए—

पश्य लक्ष्मण ! पम्पायां बकः परम-धार्मिकः ।
शनैः शनैः पदं धत्ते जीवानां वधशङ्कया ॥

की चर्चा आयी है। इसमें श्रीराम ने लक्ष्मणजी को संकेत करके कहा है— देखो, लक्ष्मण इस पम्पासर के बगुले तक कितने धार्मिक हैं। उनसे जीवों की हत्या न हो जाय, इस डर से धीरे-धीरे कदम उठा और रख रहे हैं। इसके उत्तर में मछली के व्याज से महत्त्व की उपर्युक्त भारतीय नीति का ही संकेत किया गया है कि '**सह-वासी विजानाति चरित्रं सहवासिनः**' अर्थात् बगुले के साथ में रहनेवाली हम मछलियाँ ही बतला सकती हैं कि बगुले का चरित्र कैसा है और वह क्यों धीरे-धीरे कदम रखता है। इस लक्ष्य से राजनीतिज्ञों ने जो निर्वाचन-पद्धति चला रखी हैं वह ठीक ही है। कारण, इसी मार्ग से उम्मीदवार के बल, सत्त्व, आरोग्य, शील, अभिमानशून्यता और अचापल्य गुण की परीक्षा हो सकती है। अर्थशास्त्र में इन गुणों का निरूपण किस प्रकार किया गया है, इसे भी देखें।

युद्ध आदि जैसे बड़े कार्यों को करने के सामर्थ्य का ही नाम बल है। सत्त्व तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अथवा कहा जाय तो वह राजनीति का प्राण ही है। इस पर स्वतन्त्र रूप से आगे विचार किया जायगा। संक्षेप में, सत्य का तात्पर्य 'शंकाकुशंका न उठा' नीति के अनुसार कार्यों का संपादन करते रहना ही है। आरोग्य से तात्पर्य यह है कि शरीर में वात, पित्त, कफ और रक्त आदि सात धातुओं के न्यूनाधिक्य की कोई शिकायत न रहे। इस बारे में योगशास्त्र और आयुर्वेदशास्त्र में बहुत कुछ कहा ही गया है। शील से तात्पर्य अच्छे स्वभाव से है जो सत्त्व का निदर्शक होता है। इन गुणों का परिचय पास पड़ौसवालों को ही रहता है और प्रकृत्या ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति को जनता भी बिना पैरवी के ही स्वेच्छया मतदान करती है। वैवस्वत मनु न तो स्वयं राज्यपद चाहते थे और न उन्होंने एतदर्थ कोई प्रयत्न या प्रचार ही किया। पर आपस की लूट-खसोट से परित्रस्त प्रजा ने ही अपने आग्रहपूर्वक उन गुण-

शील को अपना शासक बनाया। जैसा कि 'मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मनुं वैवस्वतं राजानं चक्रिरे' से स्पष्ट है। यही बात ऊपर कह आये 'संवासिम्यो बलं सत्त्वं' वचन में निर्दिष्ट है। इतनी बातों में भारतीय राजनीति से पाश्चात्य राजनीति का भी ऐकमत्य देखा जाता है।

पर केवल इतनी ही परीक्षा से उम्मीदवार की योग्यता मान लेना और उसे शासन-सभा में पदासीन कर देना भारतीय नीति की दृष्टि से घोर त्रुटिपूर्ण है। कहा जाय तो जगत् के लोग आज इसी त्रुटि के कुपरिणामों का ही फल भुगत भी रहे हैं। भारतीय राजनीति ने ही ऐसी त्रुटि के निवारण का मार्ग भी बतलाया है।

त्रुटियों की चर्चा में कहा जा सकता है, उपर्युक्त प्रकार की परीक्षाओं में सफल उम्मीदवार शासनसभा में पदासीन और मन्त्रिपद पर आरूढ़ होने की दशा में सम्भव है सम्मान, सत्ता, धनादि के मदवश, धीरे-धीरे अपना रवैया बदल बैठे। यह दावा करना सर्वथा ढोंग ही होगा कि वह अपना स्वभाव बदल सकता नहीं। धन एवं सत्ता का मद मनुष्यों में स्वाभाविक ही है, जिससे बड़े लोगों का अनादर, अपमान आदि अनायास आरम्भ हो पड़ता है। इसी बात को चाणक्य ने संक्षेप में एक घोड़े के उदाहरण से प्रस्तुत किया है। उनका कहना है—

"अश्वसधर्माणो हि मनुष्याश्चित्तानित्यत्वात् कर्मसु नियुक्ता विकुर्वते'

अर्थात् मनुष्य का चित्त भी घोड़े की तरह चञ्चल होता है। घोड़े की ही तरह वह भी कार्य नियोजित होने पर इधर-उधर करने लग जाता है।

इस सूत्र में आये 'चित्तानित्यत्वात्' शब्द बड़े महत्त्व के हैं। वस्तुतः मनुष्य के संस्कार अच्छे रहते हुए भी कोई विशेष निमित्त आ जाने पर वे दब भी जाते हैं। जो संस्कार मूलतः उद्भूत होते हैं, उन्हें 'स्वभाव' कहा जाता है और विशेष निमित्तों के कारण, स्वभाव को दबाकर, जो संस्कार नये प्रकट होते हैं, उन्हें 'चित्त' कहा जाता है। नीतिसार के भी 'स्वभाव-चित्तज्ञतया युक्तं' (१६, ३६) इस श्लोक की व्याख्या में 'तत्र अश्वादीनां सहजो धर्मः स्वभाव आकस्मिकश्चाभिप्रायश्चित्तम्' ऐसा कहा है। श्री शंकराचार्य का स्वभाव और चित्त की व्याख्या में कहना है कि अश्व आदि के मूल संस्कार ही स्वभाव हैं और निमित्त विशेष से आकस्मिक संस्कारों के उदय को 'चित्त' कहते हैं। चित्त किस प्रकार स्वभाव को दबा लेता है इसे उदाहरण द्वारा भी देखें। अर्जुन में मूल संस्कार क्षत्रियत्व के अर्थात् 'युद्ध' के होते हुए भी महाभारत युद्ध का अवसर आने पर वह धनुष-बाण छोड़ बैठा था और श्रीकृष्ण से कहने लगा था—'गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते' गाण्डीव हाथ से गिरा जा रहा है और खाल जल सी रही है। इस प्रकार का दैन्य और युद्ध विषयक असमर्थता के

भाव वह श्रीकृष्ण के सम्मुख प्रकट करने लगा। इस घटना से स्पष्ट है कि प्रसंग-विशेष के संस्कार 'चित्त' ने अर्जुन के मूल क्षत्रियत्व के संस्कारों को दबा दिया। तत्त्वज्ञानी श्रीकृष्ण ने भी यह बात अच्छी तरह समझकर ही अर्जुन को ज्ञानोपदेश किया कि ज्ञानी 'धार्मिक मनुष्य पर 'चित्त' जैसे बाहरी संस्कार स्थिर प्रभाव नहीं जमाये रह सकते। इसीलिए उनके उपदेशों से आकस्मिक मलिनता दूर होकर मूल स्वभाव सहज ही निखर आया। लेकिन 'चित्त' को बदलने का यह उपाय केवल ज्ञानी धार्मिक मनुष्य के लिए ही सम्भव है। जो व्यक्ति अर्जुन जैसी श्रेणी के योग्य नहीं हैं वे उच्च पदारूढ होकर बिगडें नहीं, इसके लिए उनके समक्ष किसी न किसी प्रकार का जबरदस्त भय रखना अत्यन्त आवश्यक है।

अर्थशास्त्र में ऐसे ही 'अंकुशों' की व्यवस्था बतलायी गई है। यही भारतीय राज नीतिशास्त्र का वैशिष्ट्य है। इसमें एक ऐसी भी परीक्षा का विधान किया गया है, जो अभी पाश्चात्य राजनीति में प्रचलित नहीं है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति शासनसभा के पद के लिए सोलह आने खरा माना जायगा। अंकुशवाली इसी परीक्षा की बात कामन्दक ने **'स्वजनेभ्यो विजानीयात्'** वाक्य में कही है जिस पर यहाँ विचार करना है।

निर्वाचन में विद्वानों का और जनता का बहुमत जानने के समान ही उम्मीदवार के सजातीयों का भी बहुमत स्वतन्त्र रूप से जानना अत्यन्त जरूरी है। सजातीयों का मत जानने के फलस्वरूप उम्मीदवार के कुल, स्थान और नियन्त्रण-प्रियता इन तीन गुणों की परीक्षा हो जायगी।

कामन्दक का भी यही कहना है—

समुत्पन्नेषु कृच्छ्रेषु दारुणेष्वप्यसंशयम्।
दर्शयेत्स्वच्छहृदयः कुलीनश्चतुरस्रताम्।'

अर्थात् दारुण संकट उत्पन्न होने पर कुलीन व्यक्ति अपनी सरलता और स्वच्छ सहृदयता का परिचय देता ही है।

'सत्कुलमित्यस्य प्रयोजनमाह समुत्पन्नेष्वित्यादि' ऐसी अवतरणिका जयमंगला में भी सत्कुल के प्रयोजन के बारे में दी गई है। आयुर्वेदशास्त्र के आधार पर नियमों के पालन द्वारा उत्तम संस्कारों वाले रज-वीर्य के योग से विनीत और नीति-कुशल सन्तान की उत्पत्ति निश्चित ही है। ऐसी सन्तान थोड़े ही समय में नीति-कुशल बनकर यथासमय राजकाज में त्वरित प्रगति करेगी ही। महाकवि कालिदास ने भी इन गुणों का विवरण रघुवंश में निम्नांकित रूप में किया है—

युवा युगव्यायतबाहुरंसलः, कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः।
वपुःप्रकर्षादजयद् गुरुं रघुस्तथापि नीचैर्विनयाददृश्यत॥

अर्थात् पिता दिलीप से भी बढ़कर युवावस्था में रघु की भुजा, वक्ष और कन्धे पुष्ट थे पर परम्परागत विनय के भाव से ही यह प्रकट हो पाता था कि यह पिता है और यह पुत्र है।

संकट के समय इस गुण का उपयोग कैसा होता है यह कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध का प्रसंग उत्पन्न होने की घटना से प्रकट है। बाणों की झड़ी बाँधकर क्रुद्ध कर्ण समरांगण में अनेक बार अर्जुन के सामने आया था। पर, जब अर्जुन उसके बाणों का प्रतिकार कर अपनी ओर से प्रहार आरम्भ करते तो उसे सहन करपाने में असमर्थ हो कर्ण को हर बार भागना ही पड़ जाता था। इस प्रकार पीठ दिखाने पर भी, उस कर्ण को स्वयं के अपमान की अनुभूति नहीं होती थी। कारण वह स्वयं को सूतपुत्र समझता था। इसके विपरीत, अत्यन्त घायल होने पर भी अर्जुन युद्ध में पीठ दिखाना क्षत्रियकुल की मर्यादा के विरुद्ध, अनुचित समझ, रण में दृढ़ता से डटे रहे और विजयश्री प्राप्त करके ही लौटे। उत्तमगुण का यही प्रयोजन है। इसी दृष्टि से राजा भोज भी निम्नलिखित शब्दों में कर्त्तव्यमूलक स्वाभिमान का यही प्रयोजन कहते हैं—

सत्त्वात्मनाममलधर्मविशेषजन्मा, जन्मान्तरानुभववासनयाऽवतीर्णः।
सर्वात्मसम्पदुदयातिशयैकहेतुर्जागर्ति कोपि हृदि मानमयो विकारः॥

अर्थात् विशेष निर्मल धर्म द्वारा ही सम्भव होनेवाला और जन्मान्तरों की अनुभव-वासनाओं द्वारा उद्बुद्ध कर्तव्यमूलक स्वाभिमान, जो सभी प्रकार की सम्पत्तियों के उदय का एकमात्र हेतु है, किसी बड़े पुण्यात्मा के ही हृदय में जागरित हो पाता है।

आज भी वैज्ञानिक लोग जब उत्तम कोटि के पशु, फल, अन्न आदि की उत्पत्ति के लिए उत्तम जाति के बीजों के संरक्षण का यत्न कर रहे हैं, वैसे समय राष्ट्र का हित जिनपर निर्भर करता है ऐसे सन्तानरत्नों की उत्पत्ति के निमित्त तो नीतिज्ञ जन उत्तमगुण आदि के बारे में ध्यान देंगे ही, इस पर इससे अधिक और क्या कहा जाय?

कुछ लोग ऐसी आपत्ति कर सकते हैं कि कुलीनता में जहाँ लाभ है, वहाँ हानियाँ भी उससे कम नहीं। उदाहरणार्थ, भारतीय राजनीति के अनुसार शासनसभा की उम्मीदवारी या मन्त्रीपदों के लिए जब कुलीनता का ही अड़ंगा बना रहेगा तो अन्य लोग वैसे पद कभी न पा सकेंगे। इससे भारतीय राजनीति पर यह दोष आता है कि वह आर्थिक वैषम्य पैदा करनेवाली है।

ऐसी आपत्ति करने में वस्तुतः भारतीय राजनीति सम्बन्धी अज्ञान ही कारण

कहा जा सकता है। आपत्तिकर्ता को समझना चाहिए कि वह भी कुलीनों के सिवा जिन अन्य लोगों को शासनसभा का उम्मीदवार या मन्त्री आदि बनाना चाहता है उन्हें वह किसी गुण के आधार पर बनायेगा अथवा गुणहीनों की ही टोली वहाँ जमा कर देना उसे अभीष्ट होगा ? कहना होगा कि प्रवेश तो गुणों के आधार पर ही होना चाहिये। गुणहीन पुरुष के लिए तो परम प्रेमस्वरूपा माता तक भी खिन्न और अन्यमनस्क हो बैठती है। कहा भी है—

अलसस्याल्पतोषस्य, निर्विद्यस्याकृतात्मनः ।
प्रदानकाले भवति, माताऽपि हि पराङ्मुखी ।।

अर्थात् आलसी, मर्यादाहीन, मूर्ख और अजितेन्द्रिय सन्तान के प्रति माता भी कुछ देने के अवसर पर विमुख हो जाती है। ऐसे गुणहीन लोगों को यदि अन्य अनेक द्वार रहते एक शासनसभा से ही वञ्चित रखा जाय तो यह कोई दोष नहीं वरन् राष्ट्रहित का कारण ही होगा।

अब रही गुणवानों की बात, इनमें भी उत्तम, मध्यम और अधम ऐसी तीन श्रेणियाँ होनी अनिवार्य हैं। इसे कौन नीतिज्ञ स्वीकार न करेगा कि जो उत्तम श्रेणी में अधिक गुणवान हो उसे ही शासनसभा के लिए प्रथम अवसर दिया जाय। ऐसे व्यक्ति में कुलीनता का भी यदि एक विशेष गुण प्राप्त हो तो उसे सर्वोपरि स्थान देने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ?

यहाँ ध्यान में रखने की बात यही है कि उम्मीदवार के निर्वाचन में मुख्य बात कुलीनता ही नहीं है। उस पद के उपयुक्त कुलीन होने पर भी यदि उस व्यक्ति ने आवश्यक गुणों का संग्रह नहीं किया अथवा संगति दोष आदि से उसमें दुर्गुण आ गये तो उपर्युक्त कसौटी में उसका विफल ठहरना अनिवार्य ही है। शासनसभा में प्रवेश के लिए कोरी कुलीनता कोई सहायक न होगी। गुणसम्पन्न उपयुक्त ऐसे व्यक्ति के न मिलने की दशा में अन्य व्यक्तियों की भी परीक्षा कर, उनके उत्तीर्ण होने पर शासनसभा की उम्मीदवारी और मन्त्रीपद देने की व्यवस्था भारतीय अर्थशास्त्र में प्राप्त है। कामन्दक ने कहा भी है—

गुणैरुदारैः संयुक्तान् प्रोन्नयेन्मध्यमाधमान् ।
महत्तां प्राप्नुवन्तस्ते वर्धयन्ति नरेश्वरम् ।।'

अर्थात् उदार गुणों से सम्पन्न मध्यम व अधम को भी ऊँचे स्थान देने चाहिए। ऊँचे पदों पर बैठकर वे भी नरेश अथवा राष्ट्र का हित कर ही सकते हैं।

मन्त्रीपदों पर आरूढ किए जाने पर ऐसे लोगों को भी वेतन वही देना चाहिए जो उस पद के उपयुक्त उत्तम उदार गुणशील को प्राप्त हो। भारतीय राजनीति शास्त्र के मतानुसार, विभिन्न जातियों से सम्बद्ध, विभिन्न विभागों के

लिए, उन्हीं उन्हीं जातियों से निर्वाचित शासनसभा के सम्पूर्ण सदस्यों एवं मन्त्रियों को अपनी श्रेणी में अधिकार और वेतन भी समान मिलना चाहिए। इसमें जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से अधिकार या अर्थ का वैषम्य न होना चाहिए। इस व्यवस्था से सिद्ध है कि भारतीय राजनीति में आर्थिक वैषम्य लानेवाली कोई बात नहीं है। सारांश यह कि भारतीय राजनीति के अनुसार शासन के भिन्न-भिन्न कार्यों में भिन्न-भिन्न गुणशीलों का योग्य आदर बतलाया गया है और सभी के लिए अपनी श्रेणी में अधिकार, आदर और अर्थप्राप्ति भी समान ही कही गई है। गुणवान व्यक्ति न मिलने की दशा में दूसरे गुण सम्पन्न जनों को भी शासनसभा में प्रवेश करने का अधिकार माना गया है। इसलिए भारतीय राजनीति पर किसी प्रकार का आक्षेप लागू होने की कोई गुँजायश ही नहीं।

शासनसभा के सभी सदस्यों और मन्त्रियों की अपनी श्रेणी में अर्थ की समानता का विधान बतलाते हुए भी भारतीय राजनीति ने एक निर्बन्ध रखा है। वह निर्बन्ध यही है कि विभिन्न विभागों के लिए विभिन्न कुलों से आए मन्त्रियों के खान-पान, विवाह आदि कार्यों में उनकी परम्परागत मर्यादा में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उनके कुल की मर्यादा कायम रहने से गुणशील सन्तति का लाभ राष्ट्र को बराबर बना रहेगा।

प्रसंगवशात्, यहाँ यह स्पष्ट बतला देना आवश्यक है कि आर्थिक समता के साथ-साथ सभी के लिए काम की भी समता बाँध पाना शासन के लिए त्रिकाल में असम्भव है। अन्यथा, ऐसी समता लाने के प्रयास में जैसे सुन्द-उपसुन्द दोनों भाइयों ने आपस में निर्णय कर लिया था कि किसी भी दशा में हम दोनों न लड़ेंगे और दूसरों के द्वारा संकट की जो आशंका थी उसके लिए तपस्या कर ब्रह्मदेव से यह वर प्राप्त कर लिया कि हमें अन्य कोई मार न पाए। इस प्रकार त्रिलोक में सबसे अवध्य होकर हजारों वर्षों तक बने रहे। पर तिलोत्तमा नामक एक सुन्दरी को देख वे कामातुर हो आपस में ही लड़कर कट मरे'' ऐसी स्थिति आ सकती है।

इस प्रकार, उत्तमगुणों की परीक्षा के अनन्तर अब स्थान की परीक्षा का प्रकरण देखें। मन्त्री या उम्मीदवार पहले कहाँ का रहनेवाला था और अब कहाँ रहता है, यह बातें सजातीयों से ही ज्ञात हो सकेंगी। इस सम्बन्ध की जानकारी से यह लाभ होगा कि उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र की चाल-ढाल, रीति-रिवाज, परम्परागत व्यवहार आदि की जानकारी है या नहीं, इसका बोध हो सकेगा। शासन का यह कर्तव्य ही है कि वह प्रदेशों के आचार, व्यवहार, परम्परा को संरक्षण प्रदान करे। वास्तविक जनतन्त्र का रूप यही है। ऐसे जनतन्त्र में ही किसी को शासन द्वारा दबाने का प्रसंग नहीं रहता।

स्वजनों के माध्यम से की जा सकनेवाली परीक्षा के अब तीसरे गुण अंकुश-

अवग्रह पर विचार करें। इस परीक्षा का मतलब ही यह है कि उम्मीदवार या मन्त्री अंकुश के बाहर न जा पावें। यह विश्वास नरेश या जनता को ही प्राप्त हो जाना चाहिए कि उम्मीदवार किसी भी दशा में शीलादिक मूल संस्कारों से विचलित न होगा। इसका स्पष्ट विवेचन यों है कि मनुष्य गुणों के बल पर कितने भी ऊँचे से ऊँचे अधिकार पर आरूढ़ क्यों न हो जाए पर उसे अपनी मर्यादा की रक्षा करनी ही होगी। यह मर्यादा का अंकुश महत्त्वपूर्ण है। नियन्त्रण की दृष्टि से यह अपने ढंग की निराली नकेल है। सारांश यह कि अपनी मर्यादा का पालन नियन्त्रण की दृष्टि से आवश्यक है। ऐसे मर्यादा पालनसम्बन्धी गुण पर ही जातीय जन उम्मीदवार को बहुमत प्रदान करेंगे। इस प्रकार स्पष्ट होगा कि उम्मीदवार मर्यादा के अंकुश में रहनेवाला है। किसी भी उम्मीदवार को मत देने से पूर्व यह बात पहले ही समझ लेनी आवश्यक है कि वह व्यक्ति मर्यादा का पालन करनेवाला है या नहीं। अन्यथा आँख मूंदकर मत देने का फल यह होगा कि उम्मीदवार द्वारा होनेवाले अपराध के लिए सभी को दण्डभागी बनना पड़ेगा। यही भारतीय राजनीतिशास्त्र ने मर्यादा के बारे में विशेष व्यवस्था रखी है। शासन-कार्य के लिए भारतीय राजनीति में मुख्यतः १८ विभाग रखे गए हैं और उन विभागों के लिए विभिन्न मन्त्री निर्वाचित होकर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, सुवर्णाध्यक्ष का निर्वाचन स्वर्णकारों के बीच से होना चाहिए। तथा वे उन-उन विभागों के अध्यक्ष बनने पर अपनी-अपनी योग्यता एवं कुशलता के अनुसार उनकी कार्यसम्पन्नता तथा न्यूनता के भी उत्तरदायी होते हैं। इससे उनके मतदाताओं की प्रवीणता अथवा अकुशलता का भी ज्ञान हो जाता है।

इस उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है कि मतदाता भी मतदान में पूरी तरह सतर्क रहें और ऐसे किसी भी व्यक्ति का चुनाव सम्भव न हो जो उच्छृंखल बन सके। इसका परिणाम यह होगा कि मतदान पूरी तरह ठोक-बजाकर ही करने की भावना जनता में भी आएगी। दूसरी ओर, उम्मीदवार भी पूर्णतः जाति-मर्यादा का पालन कर स्थायी रूप से जन-विश्वासभाजन बने रहने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेगा।

इस प्रकार विद्वत्मत, जातीयत, लोकमत, प्रत्यक्ष और तर्क इन पाँच परीक्षाओं की कसौटी में निखरा उम्मीदवार यदि शासन सभा में पहुँच कर शासन के लिए शतप्रतिशत सहायक सिद्ध हो तो यह भी निश्चित है कि गोरूपा पृथ्वी अपने वत्सरूप जनता के लिए स्वयं ही दिल खोलकर दुग्धरूप समस्त विभूतियों की धारा बहाए बिना न रहेगी और हमारी क्षुधा-तृष्णा का निवारण करेगी। ऐसी सुन्दर निर्दोष व्यवस्था भारतीय राजनीति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलती।

जनता पर शासन लागू करना, अपराध के अनुसार आवश्यक दण्ड की व्यवस्था करते हुए भी लोकप्रियता भाजन बने रहना और अपने प्रति जनता में देवत्व-

बुद्धि सम्पादन करना, यह सबसे बड़ा कठिन कार्य है। कारण, दण्ड-व्यवस्था में अपराधी की सम्पत्ति का हरण करने अथवा फांसी दिलाने में जनता के भीतर दोष बढ़ने की पूर्ण सम्भावना बनती है। दण्ड न देने पर शासन ही अन्यथासिद्ध ठहरता है और शासन का भय उठ जाने से मात्स्यन्याय फैलने की नौबत आ जाती है। कामन्दक का भी कहना है—

> **"परस्परामिषतया जगतो भिन्नवर्त्मनः।**
> **दण्डाभावे परिध्वंसी मात्स्यो न्यायः प्रवर्तते॥"** नीति० २—

अर्थात् एक दूसरे का अंश झपटने के फेर में धर्म-कर्महीन लोग दण्ड के अभाव में विनाशकारी मात्स्यन्याय के रास्ते पर उतर पड़ते हैं। इसीलिए दण्ड आवश्यक है। इस भारतीय राजनीति के अन्तर्गत जैसी व्यवस्था कही है, उसके अनुसार दण्ड देने के प्रसंग में शासन अन्य सभी मन्त्रियों और उनके अनुगामी वर्ग का समर्थन अपने हाथ में रखें, किसी मन्त्री अथवा उसके अपराध में उसके अनुगामी वर्ग को सहज दण्डित कर सकता है। ऐसे दण्ड का आतंक अन्य मन्त्रियों एवं उनके अनुगामी वर्गों को भी ठीक ढंग से नीति पर चलने की शिक्षा देनेवाला सिद्ध होगा।

इसके विपरीत, कोरे लोकमत के ही आधार पर निर्वाचित किसी मन्त्री के दोष पर यदि उसके अनुगामी पक्ष के सम्पूर्ण मतदाताओं को कहीं दण्डित करने का प्रसंग आ जाए तो शासन स्पष्ट ही जनता का कोपभाजन बनकर टिक न सकेगा। यही बात कामन्दक ने अपने सूत्र में कही है—

> **"उद्वेजयति तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते।**
> **दण्डेन नृपतिस्तस्माद्युक्तदण्डः प्रशस्यते॥"**

"युक्त दण्ड" की ही व्यवस्था प्रशस्त होगी। यहाँ "युक्त दण्ड" का तात्पर्य सुनियोजित दण्ड से है जो अनावश्यक कठोरता से जनता को उत्तेजित करनेवाला अथवा अत्यधिक मृदुता से शासन को ही पंगु बनानेवाला भी न हो।

वर्तमान पाश्चात्य राजनीति में मन्त्री यदि निरंकुश बन बैठे तो उसके अपराध में शासन उसके अनुगामी मतदाता क्षेत्र को दण्ड देने का साहस नहीं कर पाता। निर्वाचन में मर्यादा का भी बन्धन न रहने के कारण जनता के हाथ में नियमन जैसा कोई अंकुश नहीं है।

इतनी बातों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमान इन तीनों ही के आधार पर भारतीय राजनीति ने निर्वाचन की कैसी निर्दोष-पद्धति निर्धारित की है।

सोमस्वरूप-विमर्शः

[प्रथमं व्याख्यानम्]

—आचार्यः श्रीपट्टाभिरामशास्त्री

पवित्रतमोऽयं भारतदेशः कर्मभूमिरिति चिरात्परिगण्यते। कस्यापि देशस्य समाजस्य वा पवित्रतायां देशसमाजान्तर्गतैरनुष्ठीयमानं कर्मैव कारणम्। कायेन मनसा वाचा चोच्चावचानि कर्माणि मानवैः क्रियन्ते। तानि दुष्कृतान्यपि भवेयुस्सुकृतान्यपि। सुकृतदुष्कृतत्वयोर्निर्णयो बुद्धिमता मानवेन कर्तव्यः। कर्माचरणेनैव वृत्तं (चारित्रं) सिध्यति। किं सुकृतं किं वा दुष्कृतम्? किं सुवृत्तं किंवा दुर्वृत्तमिति सर्वो मानवो विचिकित्सते। तत्रैतन्निर्णयाय 'श्रुतिः स्मृतिस्सदाचार आत्मनस्तुष्टिरेव च'[1] इति सन्ति साधनानि। बलाबलाधिकरणन्यायेन पूर्वं पूर्वं प्रबलमुत्तरमुत्तरञ्च दुर्बलमिति शास्त्रविदां मर्यादा। अपच्छेदन्यायेनोत्तरस्यैव प्राबल्यमस्तु किं बलाबलाधिकरणन्यायाश्रयणेन? तेनात्मनस्तुष्टेरेव निर्णयकारणत्वमस्तु इत्याधुनिको द्राक्प्रश्नमुपस्थापयेत्। तथा च यत्रैवात्मनस्तुष्टिस्सैव निर्णायिकेति स प्रब्रूयात्। किन्त्वत्रेदं विचिन्तनीयम्—'आत्मतुष्टिं नियतां न वयमवलोकयामः।' उत्तरभारते जनाः रामकृष्णयोर्लीलोत्सवदर्शने करणे चात्मनस्तुष्टिमनुभवन्ति, दक्षिणभारते च रावणलीलोत्सवप्रवर्तने आत्मतुष्टिं पश्यन्ति। रामकृष्णादयोऽयोध्यामथुराभिजनाः। रावणश्च लङ्काभिजनः। दक्षिणस्यां दिशि लङ्काया निवेशः अयोध्यामथुरयोश्चोत्तरस्याम्। दिग्देशसमाजसम्प्रदायभेदेनात्मतुष्टेः प्रामाण्ये महान् विप्लवस्स्याद्देशसमाजयोः। मलविसर्जने मृदा शुद्धावात्मनस्तुष्टिं मन्वते कश्चन, अपरस्तु प्रोञ्छनेनैव शुद्धमात्मानमवैति रावणलीलाप्रवर्तकः। येन यत् सदाचारतयाऽवलम्बितं तद्वैपरीत्यावलम्बनमेव स्वस्य प्रियमिति ब्रूयाद् रावणलीलाप्रवर्तकः, तर्हि गोमयेन गृहद्वारदेशाः अग्निहोत्र-शालाश्चावलिप्यन्ते, तेन च तद्विपरीतद्रव्येण स्वगृहद्वारदेशा अनुलिम्पनीयाः स्युः। अतः **'स्वस्य च प्रियमात्मनः' 'आत्मनस्तुष्टिरेव च'** इत्यनयोर्नार्यमर्थो यः पूर्वमुपवर्णितः। श्रुति-स्मृति-सदाचारेषु यन्नानारूपत्वमुपलभ्यते तत्र यदात्मनः प्रियं यत्र चात्मनस्तुष्टिस्तदाचरणीयमित्यर्थः। तत्रापि सदाचाराणां स्मृतिभिः, स्मृतीनाञ्च श्रुतिभिर्विरोधे प्रसक्ते जैमिनीयन्यायैर्यन्निर्णीयते तत्रैवात्मतुष्टिरवलम्बनीयेति। अत एव श्रुतीनां निरपवादं प्रामाण्यमवस्थापितं शास्त्रविद्भिः। एवञ्च सदाचारविरुद्धानामात्मतुष्टीनाम्, स्मृतिविरुद्धानां सदाचाराणाम्, श्रुतिविरुद्धानां स्मृतीनाञ्चाग्रहणमिति शास्त्रकाराणां

---

१. स्वस्य च प्रियमात्मनः' इत्यपि पाठः।

मर्यादा। मर्यादामुल्लङ्घ्य गच्छन्तो रावणलीलामपि प्रवर्तयेयुः कंसकीचकलीलामपि। अस्यैव परिपाकमिदानीं प्रत्यक्षमीक्षामहे। त्यागी नेता चेति लोकैः प्रशस्तोऽद्य शासनसूत्रं विच्छेदयितुं 'द्विजानाम् उपवीतं सूत्रं विच्छिन्धि शिखां कर्तयेति' लोकान् यथेच्छं प्रेरयति। इदानीमासीदेतादृशी स्थितिर्देशस्य। अस्तु यथा तथा वा। इदन्तु निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते —यद् इदानीं तदानीमिति विश्लिष्य संस्कृतिपरिवर्तनमामूलचूडं जातमिति। इदानीं गमनागमनसाधनीभूतेष्वध्वसु जनपदनगरसम्बन्धिषु दृढस्य कन्दुकस्य उत्पततः कन्दुकस्य वायुपूरितकन्दुकस्य च क्रीडनं बाला युवानश्च कुर्वन्ति। तदानीन्तु गृहाद् बहिर्वेदिकासु समवेता बालाः कल्पितं पुरोडाशं चरुं वादाय दर्शपूर्णमासचातुर्मास्यादिक्रीडनमकुर्वन्त। कश्चन '**आश्रावय**' इति वदति, अपरश्च '**अस्तु श्रौषट्**' इति, तृतीयः '**ये यजामहे**' इति, चतुर्थः '**वषट्**' इति, पत्नीत्वेन कल्पितं बालं योक्त्रेण सन्नह्यति, अन्ते च तत्तद्-गृहादानीतं पुरोडाशं सर्वे भक्षयन्ति। एतादृशं क्रीडनम्। तदानीं दण्डाल्लोका बिभ्यति स्म, इदानीन्तु लोकेभ्यो दण्डस्ससाध्वसो दृश्यते। तदानीमाचार्यवशंवदश्छात्रः, इदानीं छात्रवशंवद आचार्यः। तदानीमेकश्शासकः, इदानीं सर्वे शासकाः। सत्यमिदानीं वैज्ञानिकी समुन्नतिर्देशस्य जायमाना वर्तते, तदानीमाध्यात्मिकशक्तिसमुन्नतिरासीत्। '**न हि भूते भाविनि वा तादृशी प्रीतिर्यादृशी वर्तमाने**' इति मीमांसान्यायेन 'आसीत्' 'भविष्यति' इत्यत्र लोकानां कथं प्रीतिरुत्पद्येत, वर्तमान एव द्रढीयसी सा स्यात्, तथापि भूत-भविष्यत्कालिकवस्तु-परिज्ञानन्त्वावश्यकमेव भवति। भूतोपयुक्तानां भाव्युपयोक्ष्यमाणानाञ्च संस्कारेषु वयं श्रद्दधामहे। भूतोपयुक्तयोः पित्रोः केनापि रूपेण संस्कारः क्रियत एवास्माभिः। वर्तमाने तयोः कोऽप्युपयोगो नास्तीति ताव-नाथालयेषु न प्रेषयामः। इयं भारतीया संस्कृतिः। भाव्युपयोक्ष्यमाणः पुत्रादिरुच्चा-वचैस्संस्कारैः संस्क्रियते, सम्प्रति तस्योपयोगो नास्तीति धात्रीणां कुलेषु न प्रेषयामः। यावन्मातुः स्तन्यं न पिबति तावत्स हृदयवान् कथं भवेदिति गृह एव तं पालयामः। एवञ्च वर्तमाने प्रीत्यतिशये सत्यपि भूते भाविनि च दृष्टेः प्रसारणं भारतीया संस्कृतिः।

तत्रास्माकं मातेव श्रुतिः बाल्यकौमार-यौवन-वार्द्धकास्ववस्थासु विभिन्नमधि-कारिभेदेन ज्ञानस्तन्यं पाययन्ती विलसति। ईदृशस्य स्तन्यस्य पातारो मातृहृदयवन्तो भवन्ति। आसीन्मङ्गलमयः कश्चन कालः, यत्र च स्वस्वाधिकारानुसारेण ऐहिकानि ऐहिकसंवलितामुष्मिकाण्यामुष्मिकाणि च फलान्युपभोक्तुं तदनुकूलानि मात्रा श्रुत्योप-दिष्टानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माण्याचरन्तो जनास्सुखेन जीवनमनयन्। यथा महाक-विभिः प्रवर्तितानि विविधानि नाटकानि दर्शनेन रसास्वादनाय भवन्ति, तथैव श्रुतिबो-धितान्युच्चावचानि कर्माणि यथायथमनुष्ठानेन तत्तज्जन्यफलानुभवाय भवन्ति स्म। तत्रैष्टिकानि पाशुकानि सौमिकानि चेति त्रिधा विभागः कर्मणाम्। चरुपुरोडाशपयो-

दधिप्रभृतिभिर्विहितैर्द्रव्यैः क्रियमाणान्यैष्टिकानि, पशुना (छागेन) क्रियमाणानि पाशुकानि, सोमलतया क्रियमाणानि सौमिकानीति व्यपदिश्यन्ते । तत्रैष्टिकद्रव्याणां व्रीहियवनीवारादीनां पाशुकद्रव्यस्य पशोश्च पाको विहितः, सोमस्य तु न पाकः । पाकेन संस्कृतं द्रव्यं तत्तद्देवताभ्यो द्वयवदानक्रमेण दत्त्वा प्रतिपत्तिकर्माणि च समाप्यावशिष्टं द्रव्यं तैस्तैर्यजमानैरुपयुज्यते । पशोस्त्ववशिष्टं द्रव्यं भूमौ निखन्यते । अनेनाचारेणेदमभ्यूहितव्यं भवति—आहिताग्नीनां गृहेषु पाको यज्ञार्थः, तदवशिष्टस्यैव बह्वल्पं भोजनम् । स्वात्मार्थं पाकः स्वेनैव च भोजनं सर्वथा निन्दितमिति । अत एव **'मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः । सत्यं ब्रवीमि वध इत् तस्य । नार्यमणं पुष्यति न सखायम् । केवलाघो भवति केवलादी ।** (तै० ब्रा० २।८।८।३) **'नात्मार्थं पाचयेदन्नम्'** मनु०··· **'भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्'** इति श्रुतिस्मृतिगीतादिषु स्वात्मार्थपाकस्य केवलादिनश्च निन्दा दृश्यते । तत्र देवताभ्यो दत्तावशिष्टस्य भोजनं वा, भोज्यस्य वस्तुनो देवताभ्यः पूर्वं दानं वेति यद्यपि सहसा न निर्णेतुं पार्यते, तथापि गूढतरे विचारे क्रियमाणे पूर्वं स्वोपभोगाय यजमानः पुरुषः तदनुगुणं वस्तु यतः कुतश्चिद् अर्जयति, तच्च भोजनयोग्यं करोति, भोजनकाले चोपस्थिते तदन्नं स्वस्मादर्हत्तमेभ्यो देवेभ्यः किञ्चिद्दत्त्वा स्वोदरमवशिष्टेन पूरयति । अस्मिन् पक्षे स्वोदरकुहरपूरणं मुख्यं देवेभ्यः प्रदानञ्चानुषङ्गिकम् । अथवा पक्षान्तरमिदम्—यत्, तेषु तेषु कालेषु पर्वसु विहितानां कर्मणां तैस्तैर्द्रव्यैरवश्यानुष्ठानं, तदवशिष्टस्य च द्रव्यस्य भक्षणमिति । अस्मिन् पक्षे कर्मानुष्ठानं मुख्यम्, तदवशिष्टद्रव्य-भक्षणञ्च गौणम् । प्रथमपक्षे भोजनार्थं जीवनमिति सिध्यति, द्वितीयपक्षे च जीवनार्थं भोजनमिति । अस्मिन् प्रसङ्गे जैमिनेर्न्यायद्वयं ध्यानमर्हति । प्रथमो न्यायो **'लिप्साधिकरणसिद्धः'** (४. १. १) । तत्र हि पुरुषेण सनियममर्जितं द्रव्यं किं क्रत्वर्थम् ? उत पुरुषार्थम् ? इति सन्दिह्य पुरुषार्थमिति सिद्धान्तितम् । स्वोपभोगाय द्रव्यमर्जयेत् तस्यैकदेशं क्रतुष्वपि विनियोजयेत्, क्रतूनामपि दर्शपूर्णमासादीनां पुरुषार्थत्वात् । द्रव्यार्जने ये नियमाः प्रतिग्रहादयः तेऽपि पुरुषार्थाः । तदतिरिक्तोपायैरर्जितस्य द्रव्यस्यैकदेशः क्रतुषु विनियोगेऽपि न क्रतूनां वैगुण्यम्, किन्तु पुरुषः प्रत्यवायभाग्भवति । तेन क्रतौ तदितरस्मिंश्च पुरुषकार्ये सर्वत्रानिषिद्धोपायार्जितद्रव्यस्य विनियोगः, नियमलोपे च पुरुष एव प्रत्यवेति न क्रतोर्वैगुण्यमिति सिद्धान्ते फलं सम्पद्यते । द्वितीयस्तु न्यायः षाष्ठः **'अपि वा शेषभाजां स्यात्'** इत्यधिकरणसिद्धः । अत्र हि शेषकार्याणां स्विष्टकृदिडाभक्षाणादीनां कर्मणां तदीयात्तहविर्नाशे किं द्रव्यान्तरमुत्पाद्य तानि कर्माण्यनुष्ठेयानि ? उत तेषां लोप इति सन्दिह्य द्रव्यान्तरं नोत्पादनीयम्, स्विष्टकृदादि-प्रतिपत्तिकर्माणि आज्येन **'आज्येन ता देवताः प्रतिसंख्याय यजेत्'** इति वाक्यानुसारेण कर्तव्यानि, इडाभक्षणस्य लोप एवेति सिद्धान्तितम् । अनेन न्यायेन न भोजनाय जीवनमिति सिध्यति । एवञ्च न्यायद्वयेन जैमिनिर्भारतीयां संस्कृतिं जीवनाय भोजनं न तु भोजनाय जीवनमिति

समुपदिशति । अतश्च पुरुषेण सताऽवश्यं कानिचन विहितानि कर्माणि तत्तद्देवताभ्यो हविर्दानरूपाणि कर्तव्यानि, तदैव स पुरुषो देवर्णेन मुच्यते । तत्र देवर्णाद् आत्मानं मोचयितुम् इष्टि-पशुयज्ञापेक्षया सोमयज्ञानुष्ठाने विभिन्नः प्रकार आदृतो वैदिकेषु वचस्सु । तत्र प्रागल्भ्यं प्राधान्यं बहुकालव्यापिता बह्वायाससाध्यता व्ययबाहुल्यञ्च सोमयागमधितिष्ठन्ति । अपि च तदीयद्रव्यावाप्तौ महान् परिश्रमोऽपि कर्तव्यो भवति । अत एव तमधिकृत्य वेदेषु स्मृतिपुराणादिषु चातिमहतीः स्तुतीः तत्र तत्रोपलभामहे । तत्रैकदिनसमाप्यं सोमयागमारभ्य सहस्रसंवत्सर-साध्ययागपर्यन्तास्सोमयागा यजुर्वेदे सामवेदे च विहिताः तदनुरोधेन बौधायनकात्यायनापस्तम्बादिभिः श्रौतसूत्रकारैश्च यथा बहुरूपेण वर्णिताः, पुराणेषु च तैस्तैर्महर्षिप्रवरैश्चानुष्ठिततया निरूपिताः । तेष्वेवोच्चावचेषु सामयागेषु स्तोत्रशस्त्रतया याज्यादिरूपेण च विनियुक्ता ऋग्वेदीयास्सर्वेऽपि मन्त्राः । केचन विपश्चितः प्रथमं मन्त्रा आसन् तदनन्तरं तेषां कर्मभिस्साकं स्तोत्रशस्त्रयाज्यारूपेण सम्बन्ध आपादित इत्याशेरते । वयन्तु ब्रूमः— सहैव संहितया कर्मणां विवेचनं तत्र च मन्त्राणां विनियोग आसीद् शिष्टाचारेष्विति । इममाचारं पर्यवेक्ष्यापस्तम्बकात्यायनादयः सूत्ररूपेण ग्रन्थानकार्षुः । सूत्राणां मूलं ब्राह्मणभाग आचारश्च । आचारश्च ब्राह्मणभागमूलकः । ब्राह्मणभागश्च सहैव संहितया सम्बद्ध आसीत् । अत्र च कारणं पश्यामः— ऋग्वेदे तत्र तत्राध्वर्युप्रभृतीनामृत्विजां नामान्युपलभ्यन्ते ।[1] अध्वर्व्वादयो यज्ञकर्मकराः । तेषां कार्याणि ब्राह्मणभाग उपदिष्टाः । तत्र ब्राह्मणभागप्रवृत्तेः पूर्वं केवलेन संहिताभागेन किमप्याचरितुमशक्नुवाना लोका अतिष्ठन् इति वक्तव्यम् नेदं समीचीनम् । **'न कदाचिदनीदृशं जगत्'** इति न्याये वर्तमाने । अत उभावपि भागौ सहैवास्ताम्, प्रकरणाधिकरणन्यायेन च सम्बद्धावभवताम् । न हि कार्यं विना किमपि तेषां तन्नामप्रवृत्तिः । किञ्च अथर्वा नाम कश्चिदृषिः यज्ञानुष्ठानेनैव स्वीयं यशः प्रथयामास[2] । देवा यज्ञानुष्ठानेनैव [3]वाग्वैभवमवाप्नुवन् । यज्ञ एवेन्द्रस्य सर्वप्रकारां वृद्धिमजनयद् इत्यादीनि यज्ञप्रशंसापराणि यज्ञानुष्ठानबोधकानि च वचनानि बहूनि ऋग्वेद एव सन्ति तदात्वेऽपि यज्ञानुष्ठान-प्रचारं बहुधाऽऽवेदयन्ति । तादृशाश्च मन्त्रा यज्ञानुष्ठानावेदका न केवलमेकत्र, द्वित्रेषु वा स्थलेषु, किन्तु सर्वाण्यभिव्याप्य मण्डलानि दाशतयीसम्ब[4]द्धानि विद्यन्ते । कृष्णयजुर्वेदस्तु यज्ञानुष्ठान-

---

१. अध्वर्युः, नेष्टा, होता, प्रशास्ता, ग्रावस्तुत्—ऋ० सं० १. १६२. ५; १०. ९१, १०, ब्रह्मा—अग्नीत्, पोता, १०.९१.१०; ब्राह्मणाच्छंशी २. ४२. २, उद्गाता —२. ४३. २; प्रस्तोता ८. १३. १९ ।

२. ऋ० सं० १. ८३.५ ।

३. १०. ७१. ३.

४. ऋ० सं० १.१५.७., २.२६.१., ३.२८.१., ४. ५०.६, ५.४.५, ६. १५.१६, ७. ४२.५, ८. ३८. ४. ९. १०७. ६. १०.१५७.१ ।

मधिकृत्यैव प्रवृत्तः प्राधान्येनेति न तिरोहितम् । पाश्चात्यविद्वत्समाजोऽथर्ववेदस्यार्वाचीनकालिकत्वमभिप्रैति, किन्तु अथर्वनामाङ्किताः केचन मन्त्रा ऋग्वेद एव परिदृश्यमानाः कथमपलपितुं शक्यन्ते । ऋग्वेदकालिकः कश्चिदथर्वा, एक एव वा कालद्वयमभिव्याप्य जीवन्नासीदित्यभ्युपगमे न कामप्यनुपपत्तिं पश्यामः । एवञ्च वैदिकैरेव मन्त्रजातैरिदं सुस्पष्टमवगम्यते यद् भारते कदाचिद्यज्ञियं युगं वा भारतभूमिमभिव्याप्य विराजमानमासीत् । सर्वे देवा यज्ञैरेव तर्प्यन्ते स्म । सर्वाणि च फलानि यज्ञानुष्ठानादेव प्राप्यन्ते स्म । सर्वाणि च दुरितानि अरिष्टानि च यज्ञैरेवापाक्रियन्ते स्म । यज्ञपरितुष्टा दिवौकसो यजामानाभिलषितं सर्वमपि फलं प्रदातुमुद्यता आसन् । किं बहुना ? मानुष्यं जीवनं सर्वमपि यज्ञानुष्ठानमेवोपजीवदासीदित्यपि कथनं नातीवोत्पथं गच्छतीति विभावयामः ।

इतरद्रव्यापेक्षया सोमरसस्यैव प्राधान्यं यागेषु

एवं बहुविधं प्रसरमुपयातेषु यागेषु साधनभूतानां व्रीहियवादिद्रव्याणां मध्ये सोमलतैव प्रामुख्यं प्राप्नोत् । तयैव च क्रियमाणो यज्ञः श्रेष्ठतमः पर्यगण्यत । अनेकवर्षसाध्यत्वमप्यस्यैव सोमयागस्य । तादृशाश्च सोमयागाः पारेसहस्रमिति पूर्वमुक्तम् । एतेषां क्रमस्वरूपविवरणादिकं ताण्डयमहाब्राह्मणभूमिकायां वाराणसीमुद्रितायामस्माभिरुपवर्णितं तत एवावगन्तव्यम् ।

सोमयागमननुतिष्ठंस्त्रैवर्णिकः न दैवाद्[1] ऋणान्मुच्येतेति भगवती श्रुतिरवबोधयति । अननुष्ठातुः प्रत्यवायमपि प्रायश्चित्तापनोद्यं स्मृतयो विदधति । भगवदाराधनादिकमद्यत्वे आस्तिकैः पृथक् क्रियमाणं सर्वमपि तत्रैवान्तर्भावयन्ति स्म तत्तद्युगीनाः परमर्षयः पूर्वे । एवं सर्वोत्कृष्टस्सोमः, तन्निर्वर्त्यश्च यागस्तथाविध आसीत पुरा वैदिके युगे ।

कस्सोमो यज्ञाङ्गभूतः ?

इदमिदानीं विचार्यते—कोऽसौ सोमः सर्वोत्कृष्टः सर्वैः श्लाघनीयः, सर्वगुणगणगुम्फितश्चासीदिति । तत्र **'क्षीरिण्यां लतायां सोमशब्दः प्रसिद्ध'** इति मीमांसासूत्र[2] भाष्ये आचार्यशबरस्वामी ।

श्यामलाऽम्ला च निष्पत्रा क्षीरिणी त्वचि मांसला ।
श्लेष्मला वमनी वल्ली सोमाख्या छागभोजनम् ।। इति भावप्रकाशो [3]वैद्यकग्रन्थः ।

---

१. एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा । (तै० स० ६. ३.१०.५)
२. द्रष्टव्यम्—मी० सू० शाबरभा० २. २.१७ ।
३. ,, ११४ सोमलता पृ० ३६४, मिश्र प्रकरण, पूर्वखण्ड, भावप्रकाश, वाराणसी सस्करण (हिन्दी), सोमलता दिव्यौषधि इत्यादि ।

सोमवल्ली कटुश्शीता मधुरा पित्तदाहकृत् ।
कृष्णा विषोपशमनी पावनीयज्ञ-साधनी'' ॥ इति—राजनिघण्टुः

प्रमाणैरेभिरन्यैश्चैतादृशैः सोमो नाम कश्चिल्लताविशेषः, यस्य रसोऽम्लकटुमधुरैः शबलितः, त्वग्भागे मांसलः, छागप्रियः, वमनसाधनं चेत्यवगम्यते । नैतावानस्य महिमा । अतोऽपि च ज्यायानुपवर्ण्यते ग्रन्थेषु श्रुतिपुराणेतिहासादिषु । औषधरूपेण चास्य पानमपि महते फलाय कल्पते । पीतमात्रोऽयं सोमरसः शारीराननल्पानपि रोगान् सद्योऽपनुद्य दिव्यरूपं दिव्यचक्षुषं च करोति पातारं पुरुषमनल्पायुषञ्च ।

सोम-महिमा

स कोऽप्यवर्णनीयस्सोमस्य राज्ञो महिमा । वेदेष्वयं राजा कथ्यते । प्रायेण[1] राजपदविशेषितमेव सोमं कथयन्ति वैदिकानि वचांसि । यथाकथञ्चित् प्राप्येमं पुरुषः पीत्वाऽमृतत्वं भजते । मुमूर्षुरपि दैवात् प्राप्येमं मृत्योरात्मानं मोचयति । पातुरस्य दिव्या दृष्टिरुदेति । बलमप्रतिममभिवर्द्धते । अवाप्तकामा अमरा अपि चिराय कांक्षन्ति रसमस्य पानाय । पीत्वा चानितरसाधारणं प्रमोदमप्रतिमं च बलमवाप्नुवन्ति । कृतकृत्यमात्मानं मन्वते । युद्धे जयमश्नुवते । एवमन्ये च बहवो गुणा उपवर्णिता वेदेषु सोमस्य । ऋग्वेदे[2] पावमानं मण्डलं समग्रमपि महिमानमेतस्यैव वर्णयति । सामवेदे तु कैव कथा ? सौम्यं गुणगणं गौरवं च वर्णयितुमेव स प्रवृत्त इत्यपि वक्तुं शक्यते । अत एव सामवेदः सोमवेद इति शब्देऽपि नातिभेदमुपलभामहे । अतो वेदेषु सोममहिमा नितरां परां कोटिमाटीकत इति कथनं तथ्यमेव, नासत्योक्तिः ।

सोमे चन्द्रोपमा

एवं ज्योतीरूपस्य चन्द्रमसो गुणास्सोमे बहवो विद्यन्त इति तेन सहोपमिमते बुधाः सोममिमम् । एतस्य हि क्षयवृद्धी दृश्येते चन्द्रमस इव । यथा हिमांशोः शुक्ले पक्षे वृद्धिः, मेचके च पक्षे क्षयो दृश्यते, तथैव सोमस्याऽपि शुक्लपक्षे पत्राण्युद्भवन्ति कृष्णे च पक्षे जायते पत्रशातनम् । अतो योऽयं चन्द्रमा नभसि स एव सोमो भूतल इति तयोरभेदमेव वाऽत्यन्तसादृश्यमेव वा ते ब्रुवते ।

वेदेऽपि च क्वचिद् भेदकथनं, क्वचिच्चाभेदकथनमिव च प्रतिभाति । प्रायो

१. सोम राजन् मृळयानः (ऋ. ८. ४८. ८.) सोम राजन्नेहि तै० सं० १.३.१३.१
सोमो राजा प्रथमः (,, १०.१०९.२ अथर्व ५. १७. २)
सोमेन सह राज्ञा (,, १०.९७.२२ तै० सं० ४, २. ६. ५)
सोमं राजानमवसे (,, १०.१४१.३., तै० सं० १.७.१०.३ अथर्व० ३.२०.४)

२. ऋग्वेदसंहितायां नवमं मण्डलं समग्रमपि पवमानसोमस्तावकत्वात् 'पावमान-' मुच्यते ।

यजुर्वेदसंहितासु सोमापेक्षया चन्द्रमसः पृथग् ग्रहणं दृश्यते।[1] तत्र नक्षत्राणामधिपतिश्चन्द्रमाः, ओषधीनामधिपतिस्सोम इत्युक्तम्। एवं सोमयागीयदीक्षाप्रकरणेऽपि सोमचन्द्रमसोः पृथक् पाठेन भेदः प्रदर्शितः[2]। तत्रैव च स्थलान्तरे द्रव्यरूपस्य सोमस्य देवतारूपस्य च तस्याऽभेदः[3] प्रदर्शित इव। एतेनेदमनुमातुं शक्यते— वैदिके समये ज्योतीरूपस्य सोमस्य लतारूपेण तेन अत्यन्तसादृश्यमभेद एव वा मन्यते स्म। एवं सोमस्य चन्द्रमसश्च कश्चन भेद आसीत्। सोऽपि कालान्तरे विलीन ऐक्ये पर्यवसायित इति। परमिदमभ्यूहमात्रमन्तरा बलवत्प्रमाणोपलम्भं न सहसा किञ्चिदध्यवसातुं शक्यते। परमिदन्तु निश्शङ्कमध्यवसायपथमारोढुं प्रभवति पवित्रतमः गुणगणमण्डितः दैवैरपि प्रार्थनीयः दोषलेशासंस्पृष्टः, क्षीरी, कश्चन लताविशेषो यो देवभूमिष्वेव प्ररोहतीति।

सोमः कुत्र लभ्यते ?

एवं विविधविशिष्टगुणगणालङ्कृतो देवानामपि प्रियतमस्सोमोऽयं न पुरा सुलभसम्पादनीय आसीत्। क्वचिदेव तु स्थलविशेषेषु पुण्यभूभागेषु तस्य प्ररोहः प्रसृत आसीत्। तत एव स्थानविशेषादतिमहता प्रयासेन स आनेतव्य आसीत्। तत्राऽपि व्रीहियवादिवत् स्वयमानीय संस्कृत्य यष्टुं न शक्नोति यजमानः। किन्तु अन्येन केनचिदानाय्य, ततस्तं तदुदितैर्द्रव्यैः क्रीत्वा, संस्कृत्य ततो यजेत तेन। अतोऽन्यथाकरणे यागादृष्टमेव नोत्पद्येत। अन्यथाकृतस्य प्रायश्चित्तमपि आप्नुयात्। अतस्सोमयागमनुतिष्ठता पुरुषेण यागारम्भद्वितीयदिने यज्ञप्रयोगमध्य एव सोऽवश्यं क्रयणीयः। क्रयार्थद्रव्याण्यपि श्रुतावेवोक्तानि गोवासःप्रभृतीनि। तैरेव च क्रेतव्यः। न तु स्वेच्छागृहीतेन येन केनचित्। आनयनमप्यस्य दूराद् देशात्। न ह्ययमितरवल्लीवद् भूमौ समदेशे प्ररोहति। किन्तु क्वचिदेव पर्वतविशेषेषु स्थलविशेषेषु च। अस्ति हि मूजवान् नाम कश्चित् पर्वतो हिमवतः प्रान्ते। तत्रैव चास्योत्पत्तिविशेषेण श्रूयते[4] श्रुतिपुरा-

---

१. चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः (तै० सं० ३. ४. ५. १) सोम ओषधीना (मधिपतिः) तै० सं० ३. ४. ५. १)

या ओषयधस्सोमराज्ञीः (तै० सं० ४. २. ६. ५.) या ओषधीस्सोमराज्ञीः (ऋ० सं० १०. ९७. १९) सोमो वा ओषधीनां राजा (तै० सं० ६. १. ९. १)

२. तथा चन्द्रमा दीक्षया दीक्षितः। तया सोमो राजा दीक्षया दीक्षितः (तै० ब्रा० ३. ७. ७. ५. ६.)

३. एष ह वै हविषा हविर्यजति योऽदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय जुहोति (तै०सं० ३.३.४.२) अत्र लतायास्सोमस्य चाऽभेदेन हवीरूपत्वमुक्तम्।

४. भवस्य दयितः श्रीमान् पर्वतो मेघसन्निभः। मूजवान् स महादिव्यो दुर्गशैलो हिमाञ्चितः॥ तस्मिन् गिरौ निवसति गिरिशो धूम्रलोचनः॥ (ब्रह्माण्डपु० १९) इत्यादि। तथा—तस्योद्देशेषु चाप्यस्ति मूजवानंशुमानपि। अत्र सन्त्यपरे चाऽपि सोमास्सोमांशुसम्भवाः॥

णादौ। मूजवान्[1] पर्वतस्तु यजुर्वेदे[2] श्रूयते। स च कैलासनिकटवर्ती। ते च प्रदेशा देवावासभूमय इति कृत्वा स्वर्गसाम्यं तेषां स्वर्गत्वमेव वा स्मृतिपुराणादिषूपवर्ण्यंते[3]। अतः कारणात् स्वर्गलोकादेव सोमस्यानयनं श्रुतयो विब्रुवते ऐकमत्येन। प्रायस्सर्वेष्वपि ब्राह्मणग्रन्थेषु द्युलोकादेव सोमलताया आनयनमुपवर्ण्यते। तदनुसारिणी चेयं कथा किञ्चिदिव न्यूनाधिकतयाऽनुबद्धा सर्ववेदीयानि सर्वाण्यपि ब्राह्मणान्यनुप्रविश्यास्ते —सा[4] च सङ्क्षिप्तरूपेत्थम्।

श्रुतिषु सोमाहरणकथा —

कद्रूः सुपर्णी चेति कश्यपस्य प्रजापतेर्द्वे भार्ये आस्ताम्। तयोर्द्वयोः स्वस्वसौन्दर्यविषये कदाचिद्विवादो महानजनिष्ट। पणबन्धपूर्वकं विवदमानयोरनयोः कद्रूः जेत्री संवृत्ता। जिता च सुपर्णी जैत्र्या दासीभावमवाप। आत्मनो दासीभावान्मोक्षमीहमानया तया सुपर्ण्या प्रार्थिता कद्रूः त्रिदिवस्थस्य सोमस्याहरणेन दानेन च तस्या दास्यान्मोक्षमभिदधे। सर्पाणां माता कद्रूः। तार्क्ष्यमाता सुपर्णी (विनता) सा स्वयं सोममानेतुमशक्नुवाना वृत्तमिदं स्वसुतेभ्यश्छन्दोभ्यः कथयामास। गायत्र्यादीनि[5] सप्त छन्दांस्येव तत्सुताः। ते च श्रुत्वैवैतत् सोमस्याहरण उद्यता अभूवन्। तत्र जग-[6] तीत्रिष्टु (छन्दसी) क्रमशः सोमानयनाय दिवं गच्छन्त्यौ तत्र तमन्विष्य बहुधा श्रान्ते, अन्ततस्तमलब्ध्वैव प्रत्यावृत्ते। एकैकस्याः द्वे द्वे अप्यक्षरे क्वचित् पतिते। ततो गायत्री चतुरक्षरा सती अजामेकां स्वसाह्यायेतो गृहीत्वा, सोमस्थानं गत्वा, तत्र-

---

१. कैलाश एव वा पूर्वं मूजवत्पदेनाऽभिधीयते स्म इत्यस्ति विचारस्याऽवसरोऽत्र।

२. परो मूजवतोऽतीह्यवततधन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः, तै० सं० १.८.६. १. तथा द्रष्टव्यमयन्त्रापि मै० सं० १. १०. २७ कठ. सं० ९. ७. ३३. माध्य० सं० ३. ६१, काण्व सं० ३. ७० तथा श० ब्रा० २. ५. ३. १७।

३. द्रष्टव्यम्— कुमारसम्भवे—
दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः। (कु० ५.४५.)

४, कद्रूश्च वै सुपर्णी चाऽऽत्मरूपयोरस्पर्द्धेताम्। सा कद्रूस्सुपर्णीमजयत्' इत्यादि, तै० सं० ६. १. ६. १.।

५. गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्तिः, त्रिष्टुप्, जगती, इति सप्त च्छन्दांसि। तत्र गायत्री षडक्षरा लोके एकस्मिन् पादे, चतुष्पादा च; वेदेऽष्टाक्षरा त्रिपदा च। उष्णिहि सप्त, अनुष्टुभि अष्टौ, बृहत्यां नव, पंक्तौ दश, त्रिष्टुभि एकादश, जगत्यां द्वादश चाक्षराण्येकस्मिन् पादे।

६. जगत्युदपतत्, त्रिष्टुगुदपतत्, गायत्र्युदपतत् इत्यादि द्रष्टव्यम्।

त्यमन्धं तमः स्वानीतयाऽजयाऽपवार्य, तत्रैव सोमसमीपे परिपतितानि जगतीबृहत्योश्चत्वार्यक्षराणि गृहीत्वा स्वेन संयोज्य, अष्टाक्षरा भूत्वा द्युलोकात् सोममाहृतवती। आहरणकाले सा खगरूपं धृत्वा सोमं त्रिधा विभज्य, एकैकेन पादेनैकैकं भागं, मुखेन चैकं गृहीत्वाऽऽनयन्ती मुखगतभागस्य रसं चूषति स्म। ततस्स भागो नीरसो जातः। एवमानीयमानस्स सोमः मध्येपथं विश्वावसुनाम्ना गन्धर्वेण केनचित् प्रबलेन बलान्मुषितः स्वगृहेऽवस्थाप्यते स्म। दिनत्रयं यावत् स तत्रैवाऽन्तर्हित आसीत्। ततो देवा वृत्तमिदमवगत्य, चिरात् सोमं पिपासवः वाग्देवीमेकहायनीं गां विधाय तया तं गन्धर्वेभ्यो निरक्रीणन्। पुनस्सा गायत्री तार्क्ष्यरूपधरा सोमं तं देवेभ्यो गृहीत्वा भुवमानीय कद्र्वै दत्त्वा तेन स्वमातुर्दास्यमूमुचत्" इति। एवं सोमलता प्राप्ता देवैः ततो मनुष्यैरिति"।

सोमागमनप्रकारेऽल्पीयान् भेदः श्रुतिषु

सोमागमनप्रकारे श्रुतिष्वेवाल्पीयान् भेदो दरीदृश्यते। ऐतरेये[1] सोमस्य गन्धर्वसमीपावस्थितिमारभ्यैव प्रवृत्ता कथा। [2]तैत्तिरीयमाध्यन्दिनशाखयोः कद्रूसुपर्णीविवादमारभ्य। तथैव[3] काठकसंहितायामपि। तैत्तिरीयसंहितागता सैवानुपूर्वी प्रायेण काठकेऽप्युपलभ्यते। तैत्तिरीयेऽन्यत्रापि[4] कथेयं प्रासङ्गिकतया सूचिता। सत्यप्येवमल्पीयसि क्वचित् क्वचित् सन्दर्भभेदे सामान्यस्वरूपं न भिद्यते। एतेनास्माकं भारतदेशे निकटप्रदेशेषु सोमलता नासीत्। परं जातायामावश्यकतायां प्रदेशान्तरादेव हिमवतः प्रान्तादेः सोढ्वाऽपि महत् कृच्छ्रं, यागाद्यर्थमानीता सेति प्रतीयते। अनन्तरस्मिन् कालेऽपि साऽत्र समभूमौ न प्ररोहतीति दौर्लभ्यमितो नापगतं तस्याः। यतोऽर्वाचीनकालिका वैद्यकग्रन्था अपि चरकसुश्रुतादयः पुराणानि च सोमस्य समभूमा-

---

१. **सोमो वै राजा गन्धर्वेष्वासीत्।** (ऐ० ब्रा० ५. २. १३. ३.)

२. **कद्रूश्च वै सुपर्णी चात्मरूपयोरस्पर्द्धेताम्।** (तै० सं० ६. १.६.१)

३. स एव पाठः (कठसं० २३. १०)। **दिवि वै सोम आसीत्। ते देवा एते माये असृज्यन्त सुपर्णी च कद्रूं च** (मा० श० ३. २. ४. १) **सोमो वा अमुत्रासीत्। ते देवा गायत्रीं प्राहिण्वन्।** इत्यादि (मैत्रायणीयसंहितायाम् ३. ७. ७.)

४. तृतीयस्यमितो दिवि सोम आसीत्, तं गाव्याहरत् (तै० सं० ३.५.७.२, तै० ब्रा०) ३. २. १. १.) कठसंहितायां विस्तृततरमिदमितिवृत्तम् (कठ० २४.१०) एते वा एतं गन्धर्वा अगोपायन्नमुष्मिन् लोके। तं गायत्र्याहरत्। इत्यादि (कठ० २४. ६.)

वनुत्पत्तिं क्वचिदेव तु पर्वतविशेषेषु तस्य प्ररोहं[1] कथयन्ति । एवं सत्यपि तस्य तादृशे दौर्लभ्ये तेन यागानुष्ठानं परमेकैकस्याऽपि त्रैवर्णिकस्य नितरामावश्यकमासीत् । यस्य गृहे पूर्वे त्रयः पुरुषाः सोमयागं नान्वतिष्ठन् स दुर्ब्राह्मणो मन्यते स्म । स सामाजिकेभ्यो धार्मिकेभ्यश्च व्यापारेभ्यो बहिष्कारं प्राप्नुवान आसीत् । यदि च स सोमयागमनुतिष्ठासति मध्ये काले सोमपानविच्छेदजनितमघं प्रायश्चित्तेन[2] वेदोदितेन पूर्वमपाकृत्यैव यागमनुष्ठातुमधिकुर्यात् । नाऽन्यथा ।

सोमयाग-विलोपः

कृच्छ्रेणाऽपि सम्पाद्य सोमं समग्रे भारतदेशे यागा अनुष्ठिता इति जानीमो वयमार्षग्रन्थेभ्यः, प्राचीनतमकाव्यादिभ्यः ऐतिहासिकग्रन्थेभ्यश्च । परं वैदिकयज्ञाना-मनुष्ठानपरिपाटीयमल्पानां महतां वा विन्ध्यस्योत्तरदेशेषु सर्वथा विलोपमुपगता । विन्ध्यस्य दक्षिणतोऽपि क्वचित् गोदावर्यास्तटेषु वैरल्येन, कावेरीतीरे चाऽत्यल्पशश्च द्वि-चतुरानुष्ठानरूपेण कथं कथञ्चिदात्मानं धारयन्त्यास्ते । न जाने कालस्य कुटिला गतिः किमितः परं कीदृशं च फलं प्रसोष्यत इति ।

पूतीकेन सोमयागानुष्ठानम्

एवमेतादृशानुष्ठानैकपरा विबुधा अपीदानीन्तनाः न मुख्यस्य सोमस्य स्वरूपं जानन्ति । पूतीकाख्यं लताविशेषमेव सादृश्यात् तत्स्थाने कुर्वाणास्तेनैव सोमयागमनु-तिष्ठन्ति सर्वमपि सौमिकं व्यवहारं तत्रैव कुर्वन्तः । तत्र च 'सोमाभावे[3] पूतीकानभिषु-णुयात्' इति वचनं प्रमाणयन्तः सौमिका गुणाः केचनांशतोऽपि तत्र सन्तीत्यवगच्छन्तः सोमसदृशेऽपि सोमबुद्धिं कृत्वाऽनुतिष्ठन्ति । स तु लताविशेषः पूतीकाख्यो नातिकठिनतया

---

१. हिमवत्यर्बुदे सह्ये महेन्द्रे मलये तथा । श्रीपर्वते देवगिरौ गिरौ देवसहे तथा ॥ पारियात्रे च विन्ध्ये च देवसुन्दे ह्रदे तथा । उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीधराः । पञ्च तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा महानदः । हठवत् प्लवते तत्र चन्द्रमास्सोमसत्तमः ॥ (सुश्रुतनि० चिकि०. अ. २९)

२. ऐन्द्राग्नं पुनरुत्सृष्टमालभेत य आतृतीयात् पुरुषात् सोमं न पिबेत्, विच्छिन्नो वा एतस्य सोमपीथो यो ब्राह्मणस्सन् आतृतीयात् पुरुषात् सोमं न पिबति । (तै० सं० २.१.५ ४)

३. 'सोमाभावे पूतीकानभिषुणुयात्' इति वचनं वैदिकमेव मन्वते सर्वेऽपि प्रामा-णिकाः । परं वचनमिदमिदानीमुपलभ्यमानसंहिताब्राह्मणग्रन्थेषु कुत्रापि नोपल-भामहे । पूतींको नाम लताविशेषः यत्र पत्राणि न सन्ति ।

दक्षिणदेशे सर्वत्रोपलभ्यते । उत्तरदेशे तु नान्विष्टमवसराप्राप्तेः । तत्र सोमयागमनुतिष्ठासुस्त्रैवर्णिकः सोमयागसङ्कल्पात् पूर्वमेव पूतीकोत्पत्तिस्थानमवगत्य, ततस्तमानीय, अन्येन वाऽऽनाय्य, ततो यागं सङ्कल्पेत । सोमयागसङ्कल्पात् द्वितीयस्मिन् दिवसे यागमध्ये एकहायन्या गवा, अन्यैश्च वस्त्रादिभिर्नवभिः द्रव्यैः तं कस्माच्चित् पुरुषात् क्रीणीयात् । क्रीत्वा च क्रयणादारभ्य दिनत्रयं यावत् राजाहायामवस्थाप्य तमासन्द्यां, प्रतिदिनं सायं प्रातर्जलेनाऽऽसिच्य[1] यथा स शुष्को न भवेत् तथा संरक्षेत् । चतुर्थदिनस्यापररात्रे सोमस्य तस्याऽभिषवोपायिकानि पूर्वाङ्गाव्यनुष्ठाय, ततः प्रातःकाले यथोक्तमभिषुत्य सोमं[2] ग्रहेषु चमसेषु तमापूर्य तत्सम्बद्धा देवताः स्तोत्रशस्त्रादिभिः स्तुत्वा, अनन्तरं तस्यै तस्यै देवतायै तमाहवनीये हुत्वा, होमावशिष्टं रसैकदेशं ऋत्विजो यजमानश्च भक्षयेयुः । एवं[3] सवनत्रयेऽपि क्रियत इति साधारणो विधिः । अयमेकदिननिर्वर्त्यव्यापारसमूहयुतो याग एकाह इत्युच्यते । एवमनेकदिनसाध्या न केवलम्, अनेकवर्षसाध्या अपि सोमयागाः श्रुतिषु चोदिता इति पूर्वमुक्तम् ।

सोमरसो मादको वा ?

(अत्र पाश्चात्यानां केषाञ्चन विदुषामाशयः)

सोऽयं सोमरसः पीतमात्रस्सन् मदमुत्पादयति पातुः । यजमानेन दत्तं सोमरसं पीत्वा मत्तास्सन्तो देवाः तदा तदा युद्धे स्वशत्रूनसुरानजयन् । यष्टारमन्वगृह्णंश्च बहुभिर्दानैरिति बहुशः शृणुमो वैदिकवचोभ्यः[4] । सोमरसं पीत्वैव मदेनाऽऽविष्टः

---

१. इदं च जलासेचनं सोमाप्यायनमित्युच्यते याज्ञिकसम्प्रदाये ।

२. उपरि बिलः मध्ये तनूकृतः अल्पोलूखलाकारः ऊर्ध्वपात्रविशेषो ग्रहः । चतुरस्रो गर्तवान् ग्रहणार्हमुष्टियुतः पात्रविशेषश्चमसः । उभयमपि दारवमेव ।

३. प्रातः, मध्यन्दिनम्, सायमिति भागत्रयमह्नः । तत्र यस्मिन् समये सोमलतां पाषाणेन कुट्टयित्वा रसं निष्पीड्य, तस्य होमभक्षणादिकं क्रियते स सर्वोऽपि व्यापारस्तत्तत्सवनपदेन व्यवह्रियते । यथा— प्रातःकाले क्रियमाणो व्यापारः प्रातस्सवनमिति । सायंकालिकस्य तु तस्य तृतीयसवनमित्येव व्यवहारः न तु सायंसवनमिति । सोमः सूयते अभिषूयते रसरूपेण निष्कास्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्तिरत्र बोध्या । षुञ् अभिषवे इति धातुः ।

४. ते त्वा मदा अमदन् तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते ।
(ऋ० सं० १.५३.६.)

अर्वाङ्हि सोमकामं त्वाहुः अयं सुतस्तस्य पिबा मदाय । (ऋ०सं०१.१०४.५.)
इन्द्रो मदाय वा वृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । (१.८१.१.) मदे मदे हि नोददिः (१.८१.७.)

अस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्यौजसा । विश्वाभिभुवना भुवत् । (ऋ०८.९२.६.)

शक्रः स्वशत्रूनायोधने पराजेतुमुत्सहते स्म। रीतिरियमेवाऽऽद्रियते स्म मनुजैरपि तदा तदा। अत आर्यावर्तनिवासिनामार्याणां प्राचीनानां किमप्यपूर्वमिदं मादकं मोदकं वा पानमासीत्, येन मत्तास्सन्त आत्मानमपि विस्मृत्य दुःसाध्यमसाध्यं वा कार्यं सुखेनासाधयन्। अतो मदजनिका पानपरिपाटिरियं पूर्वमार्येषु सर्वसाधारणी सुप्रसृता चाऽऽसीदिति पाश्चात्याः पण्डितवराः साटोपमात्मीयमाशयमाविश्चक्रुर्ग्रन्थरूपेण लेखरूपेण च। तेषु केषाञ्चिद्वचनान्युद्ध्रियन्तेऽधो विषयविवेचनाय[1]। तस्याऽयं सारभूतोंऽशः। सोम-

---

1. (a) The essence of Soma sacrifice is the gift to Indra and the gods of the strong intoxicating liquor which impels them to be mighty and richly to reward their votaries and this is the conclusion reached by Victor Henry in his careful study. (—A. B. keith, Taittiriya Sanhita, Vol II, Introduction, P. 121)

(b) It is an accepted fact with each people thot Soma was an intoxicating drink, and that it was regarded as the tipple of the gods, inspiring them to those valorous deeds which men craved of them.(—Bloomfield, Religion of the Veda, P. 143)

(c) The intoxicating power of Soma is chiefly and very frequently, dwelt on in connection with Indra whom it stimulates in his conflict with the hostile demons of the air.(—A.A.Macdonell,History of Sanskrit Literature,P.98)

(d) The Indians of the Rigveda were acquainted with at least two kinds of spirituous liquor. Soma was the principal one. Its use was, however, restricted to occasions of a religious character such as sacrifices and festivals. (—A. A. Macdonell, History of Sanskrit Literature, p. I65)

(e) That intoxicating drinks were in common use in vedic times cannot be questioned. In Hymn No. 1.191.10 we read the words : 'I deposit the poison in the solar orb like a leather bottle in the house of a vendor of spirits' which clearly proves that wine was, kept in leathern bottles and sold in the bazaar. Dr. Rajendra Lal Mitra is very decided upon the fact that the earliest Brahman settlers were a spirit-drinking race and indulged largely in Soma beer and strong spirits, in the sense of intoxica-

यागानुष्ठानस्य मुख्यमिदमुद्देश्यम्—यदिन्द्रादयो देवा यजमानेन किञ्चिन्निमित्तीकृत्य

---

ting drinks. (Vedic Religion by K. S. macdonald, p. 62)

(f) The drink so often spoken of in the Vedic times as Soma or Soma juice is now admitted; we believe, by the best sanskrit scholars to have been intoxicating. The numerous references to it in the Rigveda Sanhita are consitant only with such as interpretation····· the Soma juice the part of hops in beer. Its effects on gods and men were those of alcohol(K. S. Macdonald, Vedic Religion, p. 66)

(g) Canon Rawlinson writes in the Sunday at Home thus : No doubt the origin of the Soma ceremony must be referred to the exhilarating properties of the fermented juice and to the delight and astonishment which the discovery of them existed in simple minds. But exhilaration is a very differcnt thing from drunkenness; and though orientals do not often draw distinction, we are scarcely justified in concluding without evidence than any which has been aduced as yet, that the soma ceremony of the Hindus was in the early ages a mere Bacchenalian orgy, in which the worshippers intoxicated themselves in honour of approving deities. Exhilaration will sufficiently explain all that is said of the Soma in the Rigveda and it is charitable to suppose that nothing more was aimed in the Soma ceremony (K.S. macdonald, Vedic Religion, pp. 70-71)

[अत्र एकेन महाशयेन योऽभिप्रायः प्रकाश्यते तमेव सर्वेऽन्येऽपि पण्डिता अनुमोदन्तेऽनुवदन्ति च । तत्र वेदेषु सर्वत्राऽपि मदशब्दः प्रयुज्यमानो हर्षपरक एव । न तु मदप्रतिपादकः । सोमरसस्य मदोत्पादकता नैवास्ति इति सप्रमाणोदाहरणं निरूपितमस्माभिर्मूले । तेनैवेदं समाहितं भवति, नाऽधिकं वक्तव्यमपेक्षत इत्युत्पश्यामः । उदाहरणविशेषे परं किञ्चिद्वक्तव्यम् । तदुच्यते—ऋग्वेदे विषहरणमन्त्रोऽयं श्रूयते—**सूर्ये विषमासजामि दृतिं सुरावतो गृहे** (ऋ०सं० १.१९१.१०) इति । अत्र भाष्यं सायणीयम् —अहं विषावृतोऽगस्त्यः सूर्ये सूर्यमण्डले विषमावृत्य आसजामि आसक्तं करोमि । तत्र दृष्टान्तः— सुरावतो गृहे सुरानिर्मातृसदने दृतिमिव चर्ममयं सुरापात्रमिव । यथा तत्कर्तुर्न दोषाय भवति तद्वदादित्यस्य विषं न बाधकमित्यर्थः । इति । अनेन सुरानिर्मातुर्गृहे दृतेरवस्थितिमात्रमनूद्यते । स च स्वजीवनार्थं निन्दितं कर्म करोति । एतावता सर्वे भारतीयास्तदेव कर्म कुर्वन्त आसन् । सुरानिर्माणमेषां प्रतिगृहं प्रचलतिस्मेत्यादिकथनं कथं नोपहासाय भवतीति सुधिय एव विभावयन्तु ।]

सोमरसं पाययन्ति । पीतमात्रश्च स तानिन्द्रादीन् मादयति । मत्ताश्च ते देवा यजमानाभिलाषमापूरयन्ति । अतश्च सोमपानमिदं सुरापानवन्मदोत्पादकमित्येव परिनिष्ठित आशयो हेन्रीमहाशयस्य, अन्येषामपि केषाञ्चन ।

परमिदं वस्तुतत्त्वापलापे प्रयतनमेव। यतो हि सोमरसस्य मदजननस्वभाव एव नास्ति । सपीतस्सन्नुत्साहं पातुस्तत्तत्कार्येषूपजनयति । कवयितुः कल्पनाशक्तिमुपचिनोति । शारीरं बलपुष्टि-सौष्ठवादिकमभिवर्द्धयतीत्येतावन्मात्रम्, न तु बुद्धिविकाररूपमदोत्पादकता तस्य । परमन्ये बह्वो गुणाः श्रूयन्ते सोमे । अनेकशतवर्षजीवित्वम्, जरतोऽपि तारुण्योत्पत्तिः, बुद्धिपाटवोत्पादनम्, कृच्छ्रसहनशीलता इत्यादिभिर्गुणगणैस्सह परमपवित्रतासम्पादनमपि तस्य मन्त्रेषु शतशः श्रूयते । तेषु च द्वित्रा मन्त्रा भाष्येण सहाऽधोनिर्दिष्टाः[1] ।

यदि तु पीतस्य सोमस्य मदजनकता स्यात् तर्हि तस्य पापापनोदकता न कदापि अश्रोष्यत । नहि श्रुतिषु स्मृतिषु वा सुरायाः पापनिवर्तकता श्रुता कुत्राऽपि । यतस्सा पीतमात्रैव सती पातुर्विकलयति बुद्धिम् । न केवलं बुद्धेर्वैकल्यमुत्पादयति प्रायस्सर्वेषामिन्द्रियाणां विवशतामापादयति । सुरापः पुरुषः कृत्याकृत्यविवेकशून्यो भवति । सुरापानं तु सर्वथा निषिद्धं निन्दितं च त्रैवर्णिकस्य श्रुतिषु स्मृतिषु च । कदाचित्कस्यचिदेवं शङ्कोदियात्—रागप्राप्तस्य स्वतन्त्रस्य सुरापानस्य श्रुतिस्मृत्यादिषु सत्यपि निषेधे यज्ञसम्बन्धिनस्तस्य (यज्ञे देवताभ्यो हुत्वाऽवशिष्टस्य) पानं[2]

---

१. (a) त्रिभिष्ट्वं देव सवितः+अग्ने दक्षैः पुनीहि नः॥ (ऋ० सं० ९. ६७. २६) अत्र सायणभाष्यम्—हे देव स्तुत्य सोम ! पवमानगुणविशिष्ट त्रिभिर्धामभिः अग्निवायुसूर्यात्मकैः त्रिभिः शरीरैः नः अस्मान् पुनीहि परिशुद्धान् कुरु ।

(b) **उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च । मां पुनीहि विश्वतः** ॥ (ऋ० सं० ९. ६७. २५) हे देव द्योतमान सोम ! त्वं पवित्रेण पापशोधकेन त्वदीयेन तेजसा सवेन सोमाभिषवेण च एताभ्यामुभाभ्यां विश्वतः सर्वतः मां पुनीहि पूतं कुरु (सायणभाष्यम्) ।

(c) **पवमानरुचा रुचा** (ऋ० ९. ६५. २) हे पवमान शुद्ध सोम !

(d) **अर्कः पवित्रं रजसो विमानः पुनाति देवानां भुवनानि विश्वा । पवित्रं वै सोमः**, इत्यादयो मन्त्रा अप्यत्रानुकूलाः ।

२. (a) **अर्द्धं वै प्रजापतेरात्मनो धैर्यमासीत्, अर्द्धं माल्व्यम्, यद्धैर्यमासीत् तत् पुरस्तादकुरुत, यन्माल्व्यं तत् पश्चात् पर्यौहत, यद्धैर्यं सोमो वै सः ततो ब्राह्मणमसृजत तस्मात् ब्राह्मणस्सर्व एव ब्रह्माभिधीरो यन्माल्व्यं सुरा वै सा······ पाप्मा वै माल्व्यं तस्मात् ब्राह्मणस्सुरां न पिबेत् पाप्मनाऽऽत्मानं नेत्संसृजा इति (मै० सं० २. ४. २)** ।

श्रुत्यैव चोदितमिति, तदपि विविच्यमानं क्षणमात्रमपि नावस्थातुं शक्नोति। यतो हि यज्ञेऽपि हुतावशिष्टायास्सुराया अन्यस्मा एव कस्मैचिदृत्विग्यजमानव्यतिरिक्ताय परिक्रीताय निन्दिताय दानं विधीयते। तथाहि —

सन्ति वेदेषु विहिता लक्षाधिकाः पवित्रतमा यागाः। तेषु वाजपेयाख्यमेकं सोमयागम् एकं च सौत्रामणीसंज्ञकं पशुयागं मुक्त्वा, यागान्तरे क्वचिदपि न सुरासम्बन्धः श्रुतः। तत्रापि सौत्रामण्यां तावत् तेन यागमात्रम् अग्नौ हविःप्रक्षेपयुक्तं विहितम्। न तु तस्य भक्षणं यागान्तरवदृत्विजां यजमानस्य वा। किन्तु भक्षणाय कञ्चित् ब्राह्मणं धनेन परिक्रीणीयादिति तत्र विधिः।[1] तत्र भक्षणजन्यं पातकमङ्गीकृत्यापि धनलोभाद्यः प्रवर्तते ब्राह्मणब्रुवः तं परिक्रीणीयात्। तादृशस्याऽपि तस्याऽलाभे यागावशिष्टायास्सर्वस्या अपि सुरायाः वल्मीकच्छिद्रेषु शतच्छिद्रयुतायां[2] कुम्भ्यां च क्षारणस्य विहितत्वेन तत्र शेषस्यैवाभावात् पानस्याप्रसक्तेः।

एवं वाजपेयेऽपि सोमग्रहैस्साकं सुराग्रहान् यागार्थं विधाय, यागानुष्ठानानन्तरं अवशिष्टस्य सोमस्य ऋत्विग्भिर्यजमानेन च भक्षणं, सुरायास्तु वैश्येभ्य[3] एव निन्दितेभ्यो

(b) **अर्द्धं वै प्रजापतेर्माल्व्यमासीत्'''सुरा वाव सा पाप्मा वैमाल्व्यं तस्मात् ब्राह्मणस्सुरां न पिबति पाप्मना नेत्संसृज्या इति (काठसं० १२. १२)**

(c) अस्या एव श्रुतेरर्थं श्लोकेनानुवदति मनुः—

सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते।

तस्माद् ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत्॥ इति(म०स्मृ०११.९३.)

(d) **अन्नस्य वा एतच्छमलं यत्सुरा पाप्मैव खलु वै शमलम्**।(तै०ब्रा०१.३.३.६)

(e) **अशिव इव वा एष भक्षो यत् सुरा ब्राह्मणस्य**। (श०ब्रा० १२. ८. १.६)

माल्व्यं=मलरूपम्। शमलम्=मलमेव।

१. (a) **ब्राह्मणं** परिक्रीणीयादुच्छेषणस्य पातारम्। यदि **ब्राह्मणं न विन्देत्**। **वल्मीकवपायामवनयेत्** (तै० ब्रा० १.८.६.२)। उच्छेषणं होमशेषः।

(b) ब्राह्मणं+पातारम् (आप० श्रौ० १९.९.३) अत्र **कपर्दिभाष्यम्**—ब्राह्मणं ग्रहशेषस्य पातारं परिक्रीणीत। तस्याऽपि सुरां पिबतः पातकम्। न तु यजमानस्य तमत्र कार्ये नियुञ्जतः। ब्राह्मणं परिक्रीणीयादुच्छेषणस्य पातारमिति श्रुतेः॥

२. **शतातृण्णायां समवनयति** (तै०ब्रा० १.८.६.२) शतातृण्णा च्छिद्रशतयुता कुम्भी।

३. **वाजसृद्भ्यस्सुराग्रहान् हरन्ति, अनृतेनैव विशं संसृजति** (तै०ब्रा०१.३.३.७) वाजसृतः अन्नस्यार्जयितारो वैश्याः, तेभ्यः सुराग्रहान् सोमरहितान् दद्युः (सा०भा०)।

दानं विहितम् । तत्रैवैतस्या निन्दा[1]ऽपि कृता बहुधा सोमप्रशंसया सह । अतश्च महत्यपारे वेदार्णवे उच्चावचयज्ञजातानां लक्षाधिकानां विधायके द्वित्रेष्वेव यागेषु सुराया विधानम्, तदपि च देवतोद्देश्यकत्यागमात्रे, न तु भक्षणे, भक्षणार्थं तु कश्चित् ब्राह्मणाधमो वैश्याधमो वा आनाय्य पाय्यते, तस्याऽप्यलाभे वल्मीकच्छिद्रे प्रासनम्, अग्नौ होमो वा, तत्राऽपि सौत्रामण्यां विकल्पः इत्येवमादिकं निर्बन्धं पश्यन्तो वयं— कथं वेदे सुरापानं यागेषु निराबाधं प्रसृतमासीत्— इत्यभ्युपगन्तुं प्रभवामः । अतः पाश्चात्यानां कथनमिदं विदुषां कियदवधि सत्यतां भजत इति सुधिय एव विभावयन्तु वैदिकवाङ्मयपरिशीलिनः पौरस्त्याः पाश्चात्या वा । किमधिकलेखनेन ?

वेदस्थो मदशब्दो हर्षवाचकः

एवमेव सोमरसस्य मदोत्पादकता कदाऽपि नास्तीति निरूपितं पूर्वमस्माभिः । सति चैवं तेषु तेषु मन्त्रेषु यो मदशब्दः प्रयुक्तः स सर्वोऽपि[2] हर्षपरकः स्तुतिपरो वा । न तु बुद्धिविकाररूपावस्थाविशेषपरक इत्येव निश्चेतव्यं भवति । अत एव यत्र यत्र वेदेषु सोमरसपानेन मदोत्पत्तिः श्रूयते स सर्वोऽपि हर्षविशेष एव । निरतिशयतृप्तिर्वा इत्येव सुवचम् । एवमेव वेदभाष्यकारः आचार्यः सायणोऽपि सर्वत्राऽपि वेदभाष्येषु व्याचष्टे । 'सोमपानेनातितरां हृष्टा इन्द्रादयोऽमराः यजमानाभिलषितं पूरयन्ति' इत्येव तन्मन्त्राणां हृदयम् । मदशब्दस्तु वैदिकसाहित्ये हर्ष एव प्रयुज्यते । 'मदी हर्षग्लेपनयोः' 'भ्वादिः', 'मदिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु', भ्वादिः, 'मदी हर्षे' दिवादिः' 'मद तृप्तियोगे' चुरादिः । एते चत्वारो मदधातवः । अत्र सर्वत्रापि हर्षरूपोऽर्थोऽनुगतो वर्वर्ति । क्वचित् सत्यपि प्रयोगे मनोविकाररूपार्थे स्थलविशेषमनुसृत्य अन्यत्र सर्वत्र हर्षरूपार्थे एव प्रयोगं पश्यामो वयम् । अतश्च भाष्यानुसारेण तत्तत्प्रकरणानुसारेण च सोमपानस्थले सर्वत्र हर्षरूप एवार्थो मदपदस्य स्वीकर्तव्यो भवति । सायणाचार्यस्येवान्येषामपि

---

१. **पाप्मा वै सुरा** । (काठ० १२.१०.) अनृतं सीसम् । अनृतं सुरा । (का० १२.१०) **अन्नस्य वा एतच्छमलम्, यत्सुरा । पाप्मैव खलु वै शमलम्** ।। (तै० ब्रा० १.३.३.६, **प्राणभक्षमेके** (कात्या० श्रौ० १९.३.१८) आघ्राणं प्राणभक्ष इत्युच्यते । परिक्रीतो वा वैश्यराजन्ययोरन्यतरः । अङ्गारेषु वा बहिष्परिधि दक्षिणतो जुहुयात् ।। प्रथमसूत्रे पानकर्ता राजन्यो वैश्यो वा विधीयते । द्वितीयसूत्रेऽङ्गारेषु होम एव ।

२. **प्रमन्दिने पितुमदर्चता वचः** (ऋ० १.१०१.१) **अत्र सायणभाष्यम्-मन्दिने मदि**-स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । तदुक्तं यास्केन-मन्दी मदयतेः स्तुतिकर्मण इति । मन्दिने स्तुतिमते स्तोतव्यायेन्द्राय ।

इन्द्रादयो देवा मदान्विता वर्ण्यन्ते । सोमरसपानेनाऽऽलस्यमपगच्छति । उत्साहः प्रवर्द्धते कार्येषु । बुद्धेर्विकासः कश्चनाऽन्यादृशो भवति । अत एवेन्द्रादीनां सोमपानेन प्रवृद्धबलपुष्टिधैर्यवीर्याणां युद्धेषु तत्र तत्र जयः श्रूयत इति कथनमेव युक्ततरं सङ्गच्छते । न तु निषिद्धस्य, सभ्यसमूहानर्हस्य, पातित्यावहस्य, चित्तविकृतिं विसंज्ञतारूपामुत्पादयितुः सुराद्रव्यस्य पूततमानां देवानां तेषु तेषु पवित्रतमेषु यज्ञेषु प्रियतमपानार्हताकल्पनमिति ।

सोमामृतयोरभेदः

तत्र श्रुतिस्मृतिपुराणादिषु देवानामन्नतया पेयतया वा (देवानां भोजनं) यदुपवर्णितममृतं तदिदं सोमरसान्नातिरिक्तमिति प्रतीयते । सोऽयमाशयः महाभारतेन पुराणान्तरैश्च पोपुष्यते । तथाहि—महाभारते आदिपर्वणि अमृताहरणकथोपवर्णिता । संक्षिप्ता सा कथेत्थम्— देवा[1]सुरयुद्धे पराजिता देवा स्वस्वस्थानात् प्रच्याविताः पुनः स्वस्थानलाभाय, असुरैस्सह सन्धाय क्षीरोदधिं मथित्वा, ततोऽमृतमुद्धृत्य, पानकालेऽसुरानतिसन्धाय, यथेष्टं तत् पीत्वा, अवशिष्टमिन्द्रसमीपेऽस्थापयन्निति, तच्च तत्रैव सुरक्षितं वर्तत इति च पूर्वकथा ।

ततः कदाचित् कद्रूर्नागमाता, विनता च गरुडमाता सायं समुद्रस्य तीरं गते, तत्र दूरे चरन्तमुच्चैःश्रवसं तुरगमवलोक्य तत्पुच्छवर्णविषये (पुच्छः श्वेतः कृष्णो वा) विवदमाने अभूताम् । विवादावसाने अन्यतरपराजये पराजितया स्वापत्यैस्साकं जैत्र्या दासीभूयाऽवस्थेयमिति पणबन्धं कृत्वा द्वे अपि तदा स्वगृहं प्रत्यैताम् । रात्रौ च कद्रूः स्वसुतानवोचत्—विनतया सह मया पणबन्ध एवं कृतः । यद्युच्चैःश्रवसो वालधिः श्वेतः स्यात् तर्हि श्वःप्रभृति मया युष्माभिस्साकं विनतायाः दास्या भाव्यम् । अतो रात्रावेव गत्वा वाजिनस्तस्य पुच्छस्समग्रोऽपि यथा कृष्णीभवेत् तथा कर्तव्यमिति । तैश्च तथा कृते सति प्रातः कद्रूरसितमश्ववालं विनतायै प्रदर्श्य ससुतां तां दासीं चकार । तां तत्सुतं च साऽतिमात्रमक्लेशयत् । तदसहमानो वैनतेयः अमृतप्रदानेनात्मनो मातुश्च दास्यान्मोचनं सम्प्रार्थ्य, इतः स्वर्गं गत्वा, तत्रत्यैः सोमरक्षिभिस्सह महद्युद्धं कृत्वा तान् पराजित्य, ततोऽमृतमानीय नागमात्रे दत्त्वा, आत्मानं मातरं च दास्यान्मोचयामासेति[2] ।

सोमाहरणकथया सह बहुष्वंशेषु संवदतीयं कथा । तथाहि—

---

१. देखिए महाभारत आदि पर्व १६-२९. Calcutta Edition by M. M. Sidhanta Bagish and Bombay edn. of Krishnacharya 20-35.

२. शातपथीं सोमाहरणरीतिमनुसरतीयम्, (देखिए श० ब्रा० ३. ६. १)

सोमानुबद्धायां कथायां कद्रुसुपर्ण्यौ कर्त्र्यौ। जयपराजयावपि तावेव। पणबन्धोऽपि तादृशः। (विनता सुपर्णी इति पर्यायपदे) ये सोमरक्षिणस्त एवामृतरक्षकाः। गायत्र्या सोमाहरणकाले सोमस्य पत्रमेकं मार्गे पतितमित्युक्तं श्रुतौ।[1] गरुडेनामृताहरणकाले स्वेच्छयैव पत्रमेकमात्मन उत्सृष्टमित्युक्तं[2] भारते। गायत्र्यपि पक्षी भूत्वैव (सुपर्णो=गरुडो भूत्वा) सोममाहरदिति श्रुतौ प्रसिद्धम्। अमृतार्थं गतो गरुडः सोमहरणार्थमागत इति देवैः[3] व्यवहृतम्। किञ्च कथायामत्र सोमशब्दः अमृत-

---

१. **गायत्रिया ह्रियमाणस्य यत्ते। पर्णमपतत् तृतीयस्यै दिवोऽधि। सोऽयं पर्णस्सोमपर्णाद्धि जातः।** (तै० ब्रा० २.१.५.)। तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्। तं गायत्र्याहरत्। तस्य पर्णमच्छिद्यत तत् पर्णोऽभवत्॥ (तै० सं० ३. ५. ७. १)

२. वज्रस्य च करिष्यामि तवैव च शतक्रतो।
एतं पत्रं त्यजाम्येकं यस्यान्तं नोपलक्ष्यसे॥
(म० भा० आदि०. २८. २१.)

३. a. कश्यपस्य मुनेः पुत्रो विनतायाश्च खेचरः।
हर्तुं सोममभिप्राप्तो बलवान् कामरूपधृक्॥
समर्थो बलिनां श्रेष्ठो हर्तुं सोमं विहङ्गमः।
सर्वं सम्भावयत्यस्मिन् असाध्यमपि साधयेत्॥
[महाभा० आ० २५.४१,४२. कलकत्ता सं०]

b. श्रुत्वैतद्वचनं शक्रः प्रोवाचामृतरक्षिणः।
महावीर्यबलः पक्षी हर्तुं सोममिहोद्यतः॥ ४३॥
तच्छ्रुत्वा विबुधा वाक्यं विस्मिता यत्नमास्थिताः।
परिवार्यामृतं तस्थुः वज्री चेन्द्रः प्रतापवान्॥ ४५॥

c. इन्द्रवचनम् गरुडं प्रति अमृतमधिकृत्य—
न कार्यं यदि सोमेन मम सोमः प्रदीयताम्।
अस्मांस्ते हि प्रबाधेरन् येभ्यो दद्याद् भवानिमाम्॥

गरुडः—किञ्चित् कारणमुद्दिश्य सोमोऽयं नीयते मया।
न दास्यामि समादातुं सोमं कस्मैचिदप्यहम्॥
अथ सर्पानुवाचेदं सर्वान् परमहृष्टवत्।
इदमानीतममृतं निक्षेप्स्यामि कुशेषु वः॥
स्नात्वा मङ्गलसंयुक्ताः ततः प्राश्नीत पन्नगाः।
ततस्स्नातुं गतास्सर्पाः प्रत्युक्त्वा तं तथेत्युत॥
शक्रोऽप्यमृतमाक्षिप्य जगाम त्रिदिवं पुनः।
अथागतास्तमुद्देशं सर्पास्सोमार्थिनस्तदा॥

शब्दश्च पर्यायेणैव पौनःपुन्येन परस्परं प्रयुक्तौ। तादृशाश्च केचन श्लोका अधष्टिप्पण्यामुद्धृताः।

एवं श्रीमद्भागवते देवासुराणाममृतोत्पादनानन्तरं तत्पानकाले विष्णुना स्त्रीवेषधारिणा छलेन देवेष्वेवामृतं पाययत्सु ज्ञात्वैतत् स्वर्भानुः देवैस्सह मिलित्वा विष्णुना दीयमानममृतं पपावित्यस्ति कथा प्रसिद्धा। तत्रामृतपदस्थाने सोमशब्दः प्रयुक्तः[1]।

सोमस्यामृतरूपत्वं वेदेऽपि बहुधा श्रुतम्[2]। अमृतनिष्ठा गुणा एव सोमेऽपि श्रूयन्त इत्युक्तमेव पुरस्तात्। एकमेव देवीभागवतविष्णुपुराणपद्मपुराणादिषु अमृतानयनकथायामानुपूर्वीं समानां पश्यामो वयम्। अतो वैदिकपौराणिककालयोरमृतस्य सोमस्य चाभेद एव मन्यते स्मेत्यवगम्यते।

उपसंहारः

तदयमत्र निर्गलितस्सारांशः— सृष्टितः कियतश्चन कालादारभ्य भारते देशे याज्ञिकी प्रथा प्रचलिता प्रथिता चासीत्। स्वापेक्षयोत्कृष्टतमान् देवान् स्वाभिलषितफलदातॄन् निश्चित्य विशिष्टकालदेशादिषु तानाराधयन्ति स्म भारतीयाः। यत्किञ्चित् स्वभोजनार्हं यथार्हं संस्कृत्य प्रथमं देवताभ्यो दत्त्वैवावशिष्टं भुञ्जते स्म। सत्यां प्रसक्तौ तान् स्तुवन्ति च। स्वाभिलषितफलदानाय तान् प्रार्थयामासुः। तैर्दत्तं फलं परिप्राप्य नितरां मोदन्ते स्म। तेषां तत्तद्देशकालादौ अग्नौ तत्तद्धविःप्रक्षेपणमेव यागो देवपूजारूपो मुख्यकर्तव्यतया परिगणित आसीत्। तेषु सोमयागः प्रधानतमं स्थानमलभत। सोमयागस्याननुष्ठाता त्रैवर्णिको व्रात्यस्सामाजिककार्यानर्हो मन्यते स्म। तादृशयागाङ्गभूतस्सोमो लताविशेषः। नैकविधा अतिशयिततमा अनेके गुणा-

---

परस्परकृतद्वेषाः सोमप्राशनकर्मणि।
यत्र तदमृतं चापि स्थापितं कुशसंस्तरे॥ इत्यादि।
सोमस्थानमिदं चापि दर्भास्ते लिलिहुस्तदा॥ इति च।
महाभा० आ०२९.९-२६॥ (Cal. Edition in Bangali Script)

१. देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुर्देवसंसदि।
प्रविष्टस्सोमममपिबच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः॥
(श्रीमद्भाग०-८. ९. २४)

२. सोमो राजाऽमृतं सुतः+इदं पयोऽमृतं मधु। तै० ब्रा० २.६.२.१. तथा द्रष्टव्यं–– काठ० सं० ३८.१; मै० सं० ३.११.३९; काण्व० सं० २१.७२; माध्यं० सं० १९. ७२. तथा तै० सं० ३. ३. ३. ३.

शून्य-निरालम्बनवादयोर्भट्टपादीया दृष्टिः

[द्वितीयं व्याख्यानम्]

दार्शनिकानां मल्लयुद्धक्षेत्रमिदम्— यत्ख्यातिस्वरूपपरिशीलनं नाम । एकस्य पन्थानमपरो नानुसरति । स्वस्वसिद्धान्तव्यवस्थायै सर्वोऽपि दार्शनिकः प्रथमत एव कञ्चन पन्थानं निश्चित्य गच्छति । गच्छंश्च मध्येमार्गमन्यैः प्रक्षिप्यमाणं मार्गावरोधकं प्रस्तरखण्डादिकं दूरीकुर्वन्नग्रे यातीति दार्शनिकानां स्वभावः । तत्रैक एव यदि सर्वेषां मार्गान् अवरुरुत्सुः शिलाखण्डान् प्रक्षिपति तर्हि सर्वे तमपाकुर्वन्तोऽपि निराकरणप्रक्रियायां न सर्वे एकीभावमवाप्नुवन्ति । न हीमे यौधिष्ठिरं न्यायम्—**'अन्यैस्सह विरोधे तु वयं पञ्चोत्तरं शतम्'** इत्यवलम्बन्ते । एतेषामीदृशमनैक्यं प्रेक्ष्यैव मार्गावरोधका अपि पृथक्पृथगेव मार्गमवरुन्धन्त्येव । नेयं रीतिर्दोषाय भवेद्दार्शनिकानाम् । ओदनस्य सूपस्य च भक्षणे समानेऽपि चुल्लिभेदेनौदनिका विप्राः पृथगेव भवन्ति । सत्यपि प्रकारभेदे तृप्तिस्तु सर्वत्र समाना । सूपयुतमोदनमुपभुज्य सर्वस्योद्गारस्तुल्य एव । तत्र मीमांसक आत्मानं भिन्नं मन्यमानोऽपि वैदिकत्वेन सर्वानेकीकर्तुं चेष्टते । भिन्नमार्गावलम्बिनोऽपि दार्शनिकाः त्रिषु वादेषु समावेशयितुं शक्यन्ते— सर्वं शून्यमिति वाद एकेषाम्, एक एवास्ति नान्य इत्यपरेषाम्', भेदेनानैव वर्तत इत्यन्येषाम् । यदि किमप्येकमस्ति अथवा नाना सन्ति तर्हि भीतेरवसरः स्यादिति सर्वं शून्यमित्यङ्गीकारे न भीतेरवसर इति प्रथमे वक्तारः । एकस्यैव वस्तुनोऽस्तित्वे द्वितीयस्याभावान्न साध्वसस्यावसरः **'द्वितीयाद्धि भयं भवति'** इति द्वितीये वक्तारः । नानात्वे विद्यमानेऽपि न भयस्यावसरः, करचरणाद्यवयवेषु विभिन्नेषु सत्सु न तेभ्यो भीतिरुत्पद्यते । **'अतो भेदेन नानावर्तन्ता'-मिति** तृतीये वक्तारो भवन्ति। दार्शनिकेषु न चतुर्थः कश्चन प्रकारो मौलिकः परिदृश्यते । तत्रास्तिनास्त्योः कलहः भेदेनानैव वर्तत इति पक्षप्रसाधनेन स्वयमुपशमितो भवतीति तमेव मीमांसकसम्मतं पक्षं गृह्णीमः ।

तत्र सर्वं निरालम्बनं शून्यं वेति वादः प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति प्रमाणद्वयमूलकः। प्रमेयसिद्धिं प्रति प्रमाणस्यावश्यकत्वेन द्वे प्रमाणे स्वीकृत्य स्वीयं वादं स्थापयतीति तस्य प्रकारः । तत्र द्वाभ्यां प्रमाणाभ्यामतिरिक्तेन प्रमाणेन यद्यस्तित्वम् इतरस्साध-

स्सन्ति सोमे । स देवानामतितरां प्रीतिजनक आसीत् । विशेषतश्चेन्द्रस्य । यत्र सोमयागः प्रचलति तत्रेन्द्र अनाहूतोऽपि गत्वा बलाच्चौर्येण वा सोमं पिबतीत्यत्र सन्ति वेद एव बहून्याख्यानानि ।

स च सोमो भारतदेशे समभूमौ न प्ररोहति स्म । पर्वतप्रदेशेभ्य एव स आनेतव्य आसीत् । पूर्वं स त्रिदिवे देवेष्वेवासीत् । गायत्री (च्छन्दः) सुपर्ण-रूपं धृत्वा तं भुवमानयत् । तेन च सोमेन इन्द्रादीन् देवानुद्दिश्यानुष्ठेयतया लक्षाधिका यागा वेदेषु निरूपिता विहिताश्च । तेषु जीवता पुरुषेणाधिकारिणा केचित् फलार्थमनुष्ठेयाः केचिद् अवश्यकर्तव्या अननुष्ठानजन्यदोषाप्राप्तये । सेदानीं यज्ञानुष्ठानपरिपाटी भारतदेशे विलुप्तप्रायैव । दक्षिणापथे क्वचित् कोणे कदाचिदत्यन्तविरलतया प्रचलति । तत्रापि न सोमलतया यागोऽनुष्ठीयते, तस्या अप्राप्यतयैव । तत्स्थाने पूतीकाख्यं लताविशेषं सोमस्य मन्दसदृशं गृहीत्वा तेनैव यागमनुतिष्ठन्ति याज्ञिकाः ।

सोऽयं लताविशेषस्सोमो न केवलं यागौपयिकं द्रव्यम् । किन्तु दिव्यौषधिरपि । स सुतरां पवित्रतमः न तस्य मदजनकता कदापि यथा वैदेशिकाः कथयन्ति । परं बलपुष्टिहर्षादिसम्पादकः । अनेकशतवर्षाणि जीवयति पातारम्, अरोगिणं दीर्घदृष्टिं च करोति । वेदेषु सर्वत्राऽस्योत्साहजनकता हर्षवर्द्धकतेत्येव श्रूयते । अतः श्रुतिषु सोमसम्बन्धेन श्रूयमाणा मदशब्दास्साकल्येन हर्षवाचका एव । विषयेऽत्र पाश्चात्यानां पण्डितानामुक्तिः—सोमो मदजनकः । स सुरावद् यज्ञेषु निरर्गलं पीत आसीत् —इत्यादिका सर्वथा निर्मूलैव ।

किञ्च वेदेषु गायत्र्या यत् द्युलोकात् सोमाहरणमुक्तं तदेव (गरुडेन) सुपर्णेन कृतं स्वर्गादमृताहरणं प्रकारान्तरेणोक्तं महाभारते पुराणेषु च । अतोऽमृतमेव सोमः । अत एवेन्द्रादयो देवास्तं सादरं सानुरागं च प्रतीक्षन्ते यज्ञेषु स्वेभ्यो दीयमानम् । अतश्च यज्ञेष्वधिकृता जनाः पवित्रतमेन सोमेनेन्द्रादीन् देवानिष्ट्वा स्वकर्तव्यपरिपालनात् प्रच्युताः, स्वाभिलषितं यज्ञियं फलं प्राप्नुवन्तो वा, सुदीर्घकालजीविनः, अन्ते च निरतिशयं स्वर्गसुखमप्यनुभवन्तः, कृतकृत्याः सर्वथाऽऽत्मानं परिरक्षेयुरिति भगवत्याः श्रुतिमातुर्मातृसहस्रेभ्योऽपि गरीयस्या आशयः ।

विवादविषयस्सोमो यथामति विवेचितः ।
अनेन प्रीयतां देवस्सोमः सोमार्द्धभूषणः ॥

॥ इति शम् ॥

स्सन्ति सोमे। स देवानामतितरां प्रीतिजनक आसीत्। विशेषतश्चेन्द्रस्य। यत्र सोमयागः प्रचलति तत्रेन्द्र अनाहूतोऽपि गत्वा बलाच्चौर्येण वा सोमं पिबतीत्यत्र सन्ति वेद एव बहून्याख्यानानि।

स च सोमो भारतदेशे समभूमौ न प्ररोहति स्म। पर्वतप्रदेशेभ्य एव स आनेतव्य आसीत्। पूर्वं स त्रिदिवे देवेष्वेवासीत्। गायत्री (च्छन्दः) सुपर्ण-रूपं धृत्वा तं भुवमानयत्। तेन च सोमेन इन्द्रादीन् देवानुद्दिश्यानुष्ठेयतया लक्षाधिका यागा वेदेषु निरूपिता विहिताश्च। तेषु जीवता पुरुषेणाधिकारिणा केचित् फलार्थमनुष्ठेयाः केचिद् अवश्यकर्तव्या अननुष्ठानजन्यदोषाप्राप्तये। सेदानीं यज्ञानुष्ठानपरिपाटी भारतदेशे विलुप्तप्रायैव। दक्षिणापथे क्वचित् कोणे कदाचिदत्यन्तविरलतया प्रचलति। तत्रापि न सोमलतया यागोऽनुष्ठीयते, तस्या अप्राप्यतयैव। तत्स्थाने पूतीकाख्यं लताविशेषं सोमस्य मन्दसदृशं गृहीत्वा तेनैव यागमनुतिष्ठन्ति याज्ञिकाः।

सोऽयं लताविशेषस्सोमो न केवलं यागौपयिकं द्रव्यम्। किन्तु दिव्यौषधिरपि। स सुतरां पवित्रतमः न तस्य मदजनकता कदापि यथा वैदेशिकाः कथयन्ति। परं बलपुष्टिहर्षादिसम्पादकः। अनेकशतवर्षाणि जीवयति पातारम्, अरोगिणं दीर्घदृष्टिं च करोति। वेदेषु सर्वत्राऽस्योत्साहजनकता हर्षवर्द्धकतेत्येव श्रूयते। अतः श्रुतिषु सोमसम्बन्धेन श्रूयमाणा मदशब्दास्साकल्येन हर्षवाचका एव। विषयेऽत्र पाश्चात्यानां पण्डितानामुक्तिः—सोमो मदजनकः। स सुरावद् यज्ञेषु निरर्गलं पीत आसीत्—इत्यादिका सर्वथा निर्मूलैव।

किञ्च वेदेषु गायत्र्या यत् द्युलोकात् सोमाहरणमुक्तं तदेव (गरुडेन) सुपर्णेन कृतं स्वर्गादमृताहरणं प्रकारान्तरेणोक्तं महाभारते पुराणेषु च। अतोऽमृतमेव सोमः। अत एवेन्द्रादयो देवास्तं सादरं सानुरागं च प्रतीक्षन्ते यज्ञेषु स्वेभ्यो दीयमानम्। अतश्च यज्ञेष्वधिकृता जनाः पवित्रतमेन सोमेनेन्द्रादीन् देवानिष्ट्वा स्वकर्तव्यपरिपालनात् प्रच्युताः, स्वाभिलषितं यज्ञियं फलं प्राप्नुवन्तो वा, सुदीर्घकालजीविनः, अन्ते च निरतिशयं स्वर्गसुखमप्यनुभवन्तः, कृतकृत्याः सर्वथाऽऽत्मानं परिरक्षेयुरिति भगवत्याः श्रुतिमातुर्मातृसहस्रेभ्योऽपि गरीयस्या आशयः।

विवादविषयस्सोमो यथामति विवेचितः।
अनेन प्रीयतां देवस्सोमः सोमार्द्धभूषणः॥

॥ इति शम् ॥

शून्य-निरालम्बनवादयोर्भटट्पादीया दृष्टिः

[द्वितीयं व्याख्यानम्]

दार्शनिकानां मल्लयुद्धक्षेत्रमिदम्— यत्ख्यातिस्वरूपपरिशीलनं नाम। एकस्य पन्थानमपरो नानुसरति। स्वस्वसिद्धान्तव्यवस्थायै सर्वोऽपि दार्शनिकः प्रथमत एव कञ्चन पन्थानं निश्चित्य गच्छति। गच्छंश्च मध्येमार्गमन्यैः प्रक्षिप्यमाणं मार्गविरोधकं प्रस्तरखण्डादिकं दूरीकुर्वन्नग्रे यातीति दार्शनिकानां स्वभावः। तत्रैक एव यदि सर्वेषां मार्गान् अवरुरुत्सुः शिलाखण्डान् प्रक्षिपति तर्हि सर्वे तमपाकुर्वन्तोऽपि निराकरणप्रक्रियायां न सर्वे एकीभावमवाप्नुवन्ति। न हीमे यौधिष्ठिरं न्यायम्—**'अन्यैस्सह विरोधे तु वयं पञ्चोत्तरं शतम्'** इत्यवलम्बन्ते। एतेषामीदृशमनैक्यं प्रेक्ष्यैव मार्गविरोधकाअपि पृथक्पृथगेव मार्गमवरुन्धन्त्येव। नेयं रीतिर्दोषाय भवेद्दार्शनिकानाम्। ओदनस्य सूपस्य च भक्षणे समानेऽपि चुल्लिभेदेनौदनिका विप्राः पृथगेव भवन्ति। सत्यपि प्रकारभेदे तृप्तिस्तु सर्वत्र समाना। सूपयुतमोदनमुपभुज्य सर्वस्योद्गारस्तुल्य एव। तत्र मीमांसक आत्मानं भिन्नं-मन्यमानोऽपि वैदिकत्वेन सर्वानेकीकर्तुं चेष्टते। भिन्नमार्गावलम्बिनोऽपि दार्शनिकाः त्रिषु वादेषु समावेशयितुं शक्यन्ते— सर्वं शून्यमिति वाद एकेषाम्, एक एवास्ति नान्य इत्यपरेषाम्', भेदेनानैव वर्तत इत्यन्येषाम्। यदि किमप्येकमस्ति अथवा नाना सन्ति तर्हि भीतेरवसरः स्यादिति सर्वं शून्यमित्यङ्गीकारे न भीतेरवसर इति प्रथमे वक्तारः। एकस्यैव वस्तुनोऽस्तित्वे द्वितीयस्याभावान्न साध्वसस्यावसरः **'द्वितीयाद्धि भयं भवति'** इति द्वितीये वक्तारः। नानात्वे विद्यमानेऽपि न भयस्यावसरः, करचरणाद्यवयवेषु विभिन्नेषु सत्सु न तेभ्यो भीतिरुत्पद्यते। **'अतो भेदेन नानावर्तन्ता'-मिति** तृतीये वक्तारो भवन्ति। दार्शनिकेषु न चतुर्थः कश्चन प्रकारो मौलिकः परिदृश्यते। तत्रास्तिनास्त्योः कलहः भेदेनानैव वर्तत इति पक्षप्रसाधनेन स्वयमुपशमितो भवतीति तमेव मीमांसकसम्मतं पक्षं गृह्णीमः।

तत्र सर्वं निरालम्बनं शून्यं वेति वादः प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति प्रमाणद्वयमूलकः। प्रमेयसिद्धिं प्रति प्रमाणस्यावश्यकत्वेन द्वे प्रमाणे स्वीकृत्य स्वीयं वादं स्थापयतीति तस्य प्रकारः। तत्र द्वाभ्यां प्रमाणाभ्यामतिरिक्तेन प्रमाणेन यद्यस्तित्वम् इतरस्साध-

यति तर्हि प्रथमो न स्वीकुर्यात् प्रमाणान्तरम् । कलहस्तु स्वस्थान एव तिष्ठेत् । अतः कलहोपशमनाय किञ्चिद् दूरं प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति प्रमाणद्वयमेव स्वीकृत्य गन्तव्यं भवति । तमिमध्वानं जैमिनिः—'**तस्य निमित्त-परीष्टिः**' '**सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्**' '**औत्पत्तिकस्तु शब्दास्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणास्यानपेक्षत्वात्**' इति त्रीणि सूत्राणि रचयन्नुद्धारयति । भाष्यकारश्च श्रीशबरस्वामी स्वमतेन त्रीणि सूत्राणि प्रथमं व्याख्याय तत्रापरितुष्टो वृत्तिकारोपवर्षमतेन सूत्रत्रयव्याख्यानं प्रदर्शयामास । अपरितोषस्येदमस्ति कारणं-यन्निमित्तसूत्रेण सूत्रकारः प्रतिज्ञातधर्मस्य निमित्तपरीक्षां प्रतिज्ञाय धर्मे प्रत्यक्ष प्रमाणं भवितुमर्हति न वेति परीक्षायै प्रत्यक्षस्वरूपं चतुर्थसूत्रेण प्रदर्शयति । तच्च प्रत्यक्ष लौकिकं विद्यमानोपलम्भकम्, धर्मस्त्वलौकिकः तत्र प्रत्यक्षस्य नावसर इति धर्मे प्रत्यक्ष न प्रमाणमिति बोधयन्ननन्तरम् प्रत्यक्षपूर्वकत्वादनुमानादीनामपि धर्मे नावसर इति व्यञ्जयद् अनुपलब्धिप्रमाणगम्यत्वे धर्मस्य प्राप्ते तन्निरासाय '**औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः**' इत्यादि सूत्रं प्रवर्तयामासेति भाष्यकारो व्याख्याय मनस्तृप्तिं नावापत् । शब्यगम्यत्वे धर्मस्य साध्यमाने यो नाम शब्दं प्रमाणं न स्वीकुरुते तन्मते धर्मत्वरूपावगमकं प्रमाणं किं स्यादिति प्रश्नस्तथैव स्यात् । अतो वृत्तिकाराभिमतां सूत्रत्रयीव्याख्यां प्रदर्श्य पूर्वोत्थं प्रश्नं समाधत्ते—'वृत्तिकारस्तु' इत्यादिना । एतन्मते निमित्तसूत्रं नञ्पदमध्याहृत्य व्याख्येयं भवति—प्रतिज्ञातस्य धर्मस्य निमित्तपरीक्षा न कर्तव्या प्रसिद्धत्वात् प्रत्यक्षादीनाम् इति । प्रत्यक्षादीनि हि प्रसिद्धप्रामाण्यविशिष्टानि, अतस्तेषां परीक्षणं कुतः ? एवञ्च निमित्तसूत्रेण पूर्वं प्रतिज्ञातस्य चोदनाप्रामाण्यस्य हेतुभूतं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं स्फोरितं भवति । यदि प्रसिद्धप्रामाण्यविशिष्टान्यपि परीक्ष्यन्ते—प्रत्यक्ष प्रमाणं न वा ? अनुमानं प्रमाणं न वा ? शब्दः प्रमाणं न वेति, तर्हि कारणान्तरेण तत्परीक्षितव्यम् । एवं सति कारणान्तरं प्रमाणं न वेति परीक्षणमावश्यकं स्यात्, तेनानवस्थापातः । अतः प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमभ्युपेत्य प्रत्यक्षादिवत् शब्दस्यापि प्रामाण्यं प्रसिद्धमिति तदपि न परीक्षितव्यमिति सिद्धे शङ्का समुदेति-कथं न प्रत्यक्षं परीक्षितव्यम् ? शुक्तिरजतादौ प्रत्यक्षस्य व्यभिचारो दृश्यत इति । अस्याः शङ्काया निराकरणपरं प्रत्यक्षसूत्रं 'सत्' 'तत्'—पदव्यत्यासेन वृत्तिकारो व्याख्याति— यद्विषयकं ज्ञानं तेन विषयेण पुरुषस्येन्द्रियाणां सम्प्रयोगे जाते यद्विज्ञानं तत् सत्प्रत्यक्षमिति । शुक्तिकारजतस्थले विज्ञानं रजतविषयकम्, तेनेन्द्रियाणां न सम्प्रयोगः किन्त्वन्येन, अतो नात्र प्रत्यक्षस्य व्यभिचारः । अत्रैव ख्यातिवादस्योदयः— इन्द्रियन्त्वन्यसंयुक्तम्, ख्यानन्तु रजतस्येति कथं सङ्गच्छताम् ? इति प्रश्ने समुत्पन्ने इन्द्रियदौर्बल्येन वा बाधकप्रत्ययेन वा अन्यथा विद्यमानमन्यथा ख्यायत इति पुरो विद्यमानं विपरीतेन वा ख्यायत इति वक्तव्यं भवति । एवञ्च यस्य च दुष्टं करणं यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स एवासमीचीनः प्रत्यय इति सिध्यति ।

एवं ख्यातेर्भ्रमस्य स्वरूपे स्थिते निरालम्बनवादो भाष्यकारेणोत्थापितः— यत्र कारणदोषज्ञानम् उत्तरकाले बाधकज्ञानं तत्रैव मिथ्यात्वं कुतः ? सर्वेषामेव ज्ञानानां मिथ्यात्वे का हानिः ? ज्ञानसामान्यमेव निरालम्बनं भवतु । बाह्यमर्थं कञ्चन स्वीकृत्य करणदोषेण वा बाधकज्ञानेन वा सोऽन्यथा वा विपरीतेन वा ख्यायत इति सरणिः कुत इति । यदा क्वचित् स्वप्नादौ ज्ञानानां निरालम्बनत्वमनुभवामस्तदा सर्वजाग्रज्ज्ञानानां तथात्वे का हानिः ? नात्र दृष्टान्तासिद्धिः नाप्यंशतस्सिद्धसाधनं वा । एवञ्च सर्वोऽपि प्रत्ययः, निरालम्बनः प्रत्ययत्वात् स्वप्नप्रत्ययवदित्यनुमानं प्रमाणमुपन्यस्तं भवति । ज्ञानानां निरालम्बनत्वञ्च बाह्यार्थाभावप्रयुक्तम् । स्वप्ने ज्ञानानां निरालम्बनत्वस्वभावोऽनुभूयते, तत्र बाह्यार्थासद्भावेऽपि प्रत्ययो दृश्यते, तथैव जाग्रत्प्रत्ययेऽपि भवितव्यम् । एवं पक्षसाध्यहेतूदाहरणानि निर्दिश्य भाष्यकारः **'स्तम्भ इति जाग्रतो बुद्धिस्सुपरिनिश्चिता कथं विपर्यसिष्यतीति'** इत्यादिना सिद्धान्तपक्षम् उपक्षिप्तवान् ।

अयमत्र पूर्वोत्तरपक्षयोस्सङ्ग्रहः— स्वप्नप्रत्ययेषु यथावगम्यमानबाह्यार्थाभावेन कालान्तरदेशान्तरवर्तिनां संन्निहितकालदेशतया प्रतिभासासम्भवात् कदाचिदप्यसम्भवतां स्वशिरश्छेदादीनां स्वप्ने प्रतिभासाच्च स्वात्मांशा एव बहिर्वद् गृह्यन्त इत्यवश्यं वक्तव्यम् । अतश्च तत्सामान्याज्जाग्रज्ज्ञानानामपि स्वांशमात्रपर्यवसायित्वान्मिथ्यात्वमेव स्वीकर्तव्यमिति पूर्वपक्षिण आशयः । सिद्धान्तिनस्तु— प्रत्यक्षोपजीव्यं तावदनुमानमिति पक्षद्वयेऽपि सिद्धम् । जाग्रदवस्थायां 'अयं घटः, इदं नीलम्' इति जायमानानां प्रत्ययानां कालान्तरे बाधज्ञानं नोदेति, स्वाप्नप्रत्ययेषु तु प्रबुद्धस्य तदुपजायते । तेन जाग्रज्ज्ञानानां सुपरिनिश्चितत्वं स्वाप्नज्ञानानाञ्च तदभाव इति कथमनुमानेन प्रत्यक्षबाध इति ।

अत्र वार्तिककाराः पक्षसाध्यहेतूदाहरणानि प्रत्येकं परिशोध्य विवेचितवन्तः । वार्तिककारविवेचनसरणेः प्रदर्शनात्पूर्वं किञ्चिदहं विवक्षामि—नास्तिको वा भवत्वास्तिको वा दार्शनिकः सर्वोऽपि स्वस्वदर्शनानुगुण्याय कांश्चन पदार्थान् निश्चित्य तदुपपादनाय कञ्चन मार्गं परिकल्प्य गच्छति । गमनावसरे यदि किञ्चिदवरोधकं पश्येत् तदपसार्याग्रे गच्छतीति पूर्वमवोचम् । तत्र तत्तद्दर्शनस्य मूलप्रवर्तकस्सूत्रकारः स्वीयेषु सूत्रेषु यान् विषयान् यथोपन्यभान्त्सीत् तथा तान् तदुत्तरवर्तिन उपबृंहयितुं यतन्त इति दार्शनिकानां स्वभावः । सूत्रकारात् परवर्तिनां समये खण्डनाय मण्डनाय वा विषयबाहुल्यं कालक्रमेण समापतेदेव, सूत्रासंस्पृष्टा अपि कदाचिद्विषया आपतेयुः, येषां पर्यालोचनं परवर्तिभिः स्वस्वदर्शनसिद्धान्तानुगुणमक्रियत । एवमपि सम्भाव्यतेयन्मूलसूत्रकाराभिमतमविज्ञायान्यथैव स्वदर्शनतत्त्वं विस्तारयितुं परवर्तिनां प्रवृत्तिरजा-

यत इति । ईदृशं तद्दर्शनसाहित्यं पश्यन्तोऽन्ये दार्शनिकाः तत्खण्डनाय लेखनीं व्यापारयामासुरिति । अस्तु यथा तथा वा । मीमांसासूत्राणि वयं पश्यामः— किं जैमिनिमहर्षेस्समये प्रत्ययानां निरालम्बनवाद उत्थितो वा न वा ? उत्थितश्चेत्तदुत्थापकः कः ? नोत्थितश्चेत्तत्परवर्तिभिस्तत्खण्डनाय कथं प्रवृत्तम् ? तैः क्रियमाणं खण्डनं सौत्रं वा स्वबुद्धिप्रभवं वा ? यदि सौत्रम्, तर्हि सूत्रेणाभिधीयमानं वा तत् उताभिव्यज्यमानं वा ? यदि वा स्वबुद्धिप्रभवं तर्हि मूलसूत्रकारानभिमतखण्डनप्रकारः कथं प्रामाण्यमर्हति ? इतीदं सर्वं परिशीलनीयम् । मम तु प्रतिभातियत्, सर्वञ्चेदं मीमांसाशास्त्रं बाह्यार्थसद्भावप्रतिपादनाय प्रवृत्तमिति । यद्यपि धर्मतत्त्वप्रतिपिपादयिषया धर्मतत्त्वावबोधकवेदवाक्यार्थनिर्णयाय केवलं प्रवृत्तमिदं शास्त्रम्, न प्रत्यक्षादिप्रमाणानां द्रव्यादिप्रमेयाणाञ्च तत्त्वनिरूपणाय, तथापि प्रमाणप्रमेयनिरूपणस्य शास्त्रान्तरविषयत्वेऽपि निरूप्यमाणस्वविषयस्य धर्मस्य प्रतिपादनाय लौकिकप्रमाणानां प्रमेयाणाञ्चावश्यकतायां सत्यां तत्रापि प्रवृत्तिरेष्टव्या सूत्रकारस्य । वैदिकोऽपि जैमिनिर्नालौकिकः । लौकिकं पन्थानमनुसरन्नेव गच्छतीति तदीयसूत्राध्ययनेन विस्पष्टं भवेत् । प्रथमसूत्रेण जिज्ञासितस्य धर्मस्य **'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः'** इति द्वितीयसूत्रेण लक्षणमभिधाय न तावता शास्त्ररचनात उपरमं जैमिनेः पश्यामः । प्रतिज्ञातस्य लक्षितस्य च धर्मस्यालौकिकत्वेन लौकिकप्रमाणाविषयत्वात्परीक्षणस्य नावसरः, तथापि परीक्षते, अपरीक्ष्यैव निर्णीयमाने धर्मे श्रद्धामात्रविजृम्भितत्वं स्यादिति । अथवा वृत्तिकारमतेन प्रसिद्धत्वाल्लौकिकप्रमाणानां परीक्षाऽपि न कर्तव्येति स्वीकारे औत्पत्तिकसूत्रप्रणयने जैमिनेरन्तर्निहितः कश्चनाशय उन्नेतव्यो भवति— यज्जैमिनेः काले केनापि रूपेण निरालम्बनवादः प्रचलन्नासीत् यस्य निराकरणमनेन सूत्रेण क्रियते । कथमन्यथा शब्दतदर्थयोस्सम्बन्धं नित्यं प्रतिपादयेत् ? पुनश्च कथं वा शब्दनित्यत्वाधिकरणे **'कर्मैके तत्र दर्शनात्'** इत्यादिना पूर्वोक्तसम्बन्धासम्बन्धिनश्शब्दस्य नित्यत्वप्रतिपादने प्रवृत्तिः ? अतो वृत्तिकारभाष्यकार-प्रतिपादितदिशा निरालम्बनवादस्सूत्रारूढ इति । जैमिनेः जैमिनिसूत्रेष्विदमेकं वैचित्र्यं—यत्क्वचित्क्वचित् पूर्वपक्षमनुल्लिख्यैव सिद्धान्तमात्रं निर्दिश्यत इति । तत्रोत्सूत्रं पूर्वपक्ष इति भाष्यकारः कथयति । तथा चौत्पत्तिकसूत्रे यावन्तो विषयाश्चर्चिता भाष्यकारेण, ते सर्वेऽपि सूत्रारूढा एवेति स्वीकारे न काचिद्धानिः । किञ्च जैमिनिः प्रायस्स्वसूत्रेषु 'अपि वा' 'तु' 'वा' इति प्रयुङ्क्ते । तत्रेमे प्रायः पक्षव्यावर्तकत्वेन नीयन्ते भाष्यकारेण ।

औत्पत्तिकसूत्रगतोऽपि तुशब्दश्शङ्कानिवर्तकत्वेन नेतुं शक्यते । भाष्यकारमतानुसारेण प्रत्यक्षादीनां धर्मेऽकारणत्वे निश्चिते पारिशेष्यन्यायेनानुपलब्धिगम्यत्वमेव धर्मस्येत्यायाति, तन्निरासाय तुशब्दः । वृत्तिकारमतानुसारेण प्रसिद्धत्वात्प्रत्यक्षादीनामपरीक्ष्यत्वे सिद्धे व्यभिचारात्परीक्षितव्यानि प्रत्यक्षादीनीति शङ्कायां तन्निराकरणाय

प्रत्यक्षसूत्रे तत्सत्पदयोर्व्यत्यासस्वीकृतः । तत्रैव निरालम्बनवादशून्यवादादीनां समुत्थितिः । तत्समाधायानुमानाद्यनुपलब्ध्यन्तानां प्रमाणानां प्रसिद्धत्वादपरीक्ष्यत्वं प्रतिपाद्य चित्राक्षेपपूर्वकं चोदनालक्षणत्वं धर्मस्याक्षिप्तम् । तस्यास्याक्षेपस्य निवर्तकस्तु-शब्दः । धर्मस्य चोदनालक्षणत्वमाक्षेप्तुं त एव प्रभवन्ति ये वेदबाह्याः । निरालम्बन-वादप्रभृतिशब्दस्याप्रामाण्यसाधनान्तो यो भागो भाष्यस्य स सर्वोऽपि वेदबाह्यैः कृतानां शङ्कानामवद्योतकः । देवासुरसङ्ग्राम इव अस्तिनास्त्योर्विवादः पुरातनः । जैमिनिर्वाद-कथासु श्रुत्वैवेमानाक्षेपान् निराकर्तुं महदिदं शास्त्रं प्रणिनाय । तत्र समग्रस्य शास्त्रस्य बाह्यार्थसद्भावप्रतिपादनतात्पर्ये परिकल्प्यमाने न कश्चन दोषस्स्यात् । सर्वेऽप्यमी वादा बाह्यार्थसद्भावमाश्रित्यैव प्रवृत्ताः । निरालम्बनवादः, शून्यवादः, सम्बन्धाक्षेप-वादः, चित्राक्षेपवाद इत्यादयः तदा समुत्पन्नाः प्रतिभान्ति यदा विश्वस्मिन् जगति वैदिकानामेकच्छत्राधिपत्यमासीत् । तदसहमाना वेदवादविरुद्धान् पक्षानुपस्थापयाम्बभूवुः । तन्निरसनाय महान् प्रयासो महर्षिभिरवलम्बितः । तत्र जैमिनिः विरुद्धानिमान् पक्षानपाकर्तुं बाह्यार्थसद्भावव्यवस्थापनं मुख्यं मन्वानः शब्दतदर्थसम्बन्धानां नित्यत्वं प्रथमं पञ्चमसूत्रेण निर्दिदेश । इदमवलम्ब्यैव साक्षात्परम्परया सर्वोऽपि प्रपञ्चश्शबर-स्वामिना कुमारिलभट्टेन च व्यधायि ।

तत्र भाष्यकारेण प्रत्ययानां निरालम्बत्वे प्रतिज्ञा-हेतूदाहरणोपनयनिगमाः प्रतिपादिताः **'सर्व एव निरालम्बनः प्रत्ययः'** इत्यादिना । अनुमानमिदं परीक्षितुमारभमाणो वार्तिककारः प्रथमं बौद्धैः प्रयुज्यमानं संवृतिशब्दं परिगृहीतवान् । ते हि संवृतिसत्यं पारमार्थिकं सत्यम् इति सत्यद्वयं समाश्रित्य प्रमाणप्रमेयादिव्यवहारः संवृतिसत्येन सिध्यति, परमार्थसत्येन च प्रत्ययानां निरालम्बनत्वसिद्धिरिति वदन्ति । तैरपि सर्वोऽपि लौकिकव्यवहार उपपादनीयः । स च व्यवहारस्संवृतिसत्यत्वप्रयुक्तः, परमार्थतस्तु निरालम्बन एव प्रत्यय इति । इयञ्च सरणिरद्वैतिनामप्यस्ति— ते हि त्रिविधं सत्यं मन्यन्ते व्यावहारिकसत्यम्, प्रातिभासिकसत्यम्, पारमार्थिकं सत्यञ्चेति । इमामेव सरणिमनुकर्तुं बौद्धचेष्टितमिति भाति । किन्तु शब्दमात्रस्यानुकरणं न त्वर्थतः । व्यावहारिकावस्थायां वा प्रातिभासिकावस्थायां वा ज्ञानानां पदार्थालम्बनत्वमद्वैतिभिर्न निषिध्यते, बाह्यपदार्था ब्रह्मविवर्तरूपेण तिष्ठन्त्येव । बौद्धप्रक्रियायान्तु संवृतिसत्यस्थले ऽर्था न सन्त्येव । दर्शनान्तरे सत्यपदविशेषणतया व्यावहारिकपदं प्रयुञ्जते, इदञ्च विशेषणं युक्तम् । संवृतिसत्यस्थले तु सत्यस्य विशेषणं संवृतिर्भवति । संवृतिर्नाम मिथ्या । सत्यस्य मिथ्यात्वं कीदृशं भवेत् ? विरुद्धाविमौ सत्यं मिथ्येति, कथं विशेष्य-विशेषणभावं प्राप्तुं शक्नुतः । संवृतिसत्यमित्यस्य किं संवृतिरूपं सत्यमित्यर्थो वा ? उत संवृतेस्सत्यमित्यर्थो वा ? नाद्यः; सत्यस्य मिथ्यारूपत्वं न सङ्गतम् । न द्वितीयः, द्वैतसिद्ध्यापत्तेः । अतः प्रतारणपरोऽयं संवृतिशब्दः ।

इदानीमनुमानं पश्यामः— सर्व एव प्रत्ययो निरालम्बनः, प्रत्ययत्वात्, स्वाप्नप्रत्ययवदिति । अत्र पक्षः— सर्वः प्रत्ययः । अनेनानुमानेन यज्ज्ञानं जायते तदपि पक्षान्तर्गतं भवति । सर्वे प्रत्यया निरालम्बनत्वेन विशिष्टास्साध्यन्ते । अत्र यो विशेष्यविशेषणभावग्रहः सोऽपि निरालम्बनः । अर्थात्—विशेष्यविशेषणभावग्रहस्य मिथ्यात्वे सिद्धेऽनुमानेन जायमानग्रहस्यापि मिथ्यात्वं सिद्धं भवेत् । तदा विशेष्यविशेषणयोर्विवेको न सिध्येत् इति अप्रसिद्ध-विशेषणविशेष्यः पक्षो भवेत् । प्रत्ययस्य निरालम्बनत्वं वदतः श्रोतुश्च यज्ज्ञानं तदपि प्रत्ययत्वान्निरालम्बनमिति पक्षस्य सिद्धिः कथम्, यदीदं सालम्बनं तर्ह्यनुमानमनैकान्तिकं भवेत् । इदं विशेषणम् इदं विशेष्यमिति विकल्पो वस्तुनि भवति नावस्तुनि । निरालम्बो नाम न किञ्चिद् वस्त्वस्माकम्, अतः कथममी विकल्पा इति कथनेनापि न निस्तारः, यतो ह्यवस्तुनः क्वापि न बुद्धिविषयत्वादर्शनेन न त्वया बोधयितुं शक्यते, नाप्यस्माभिश्शक्यते बोद्धुम् । असतः कल्पनापि न प्रसिध्यति यदि कल्पयित्वा सत्त्वमनुमानव्यवहारः क्रियत इत्युच्यते । सत्त्वस्य कल्पना ज्ञानोत्पत्तये भवता स्वीकर्त्तव्या, तथा सति तस्या वस्तुत्वमेव स्याद् नावस्तुत्वम् । कामं मीमांसकैर्मेधाभावेन वृष्ट्यभावस्साध्येत, किन्तु तेषां भावातिरेकिणा रूपेणाभावः प्रख्यायते, न ह्यभावोऽवस्तुरूपः । भवन्मते तु तस्यावस्तुत्वमेव । अतः कल्पनाप्यनुपपन्ना । किञ्च योऽयं प्रत्ययशब्दो धर्मिणं पक्षं निर्देष्टुं प्रयुज्यते स किं भावे कर्तरि करणे वा कर्मणि वा प्रयुज्यते ? प्रतीयत इति प्रत्ययो वा ? प्रत्याय्यत इति प्रत्ययो वा ? न हि प्रतीतिरस्ति प्रत्येतव्यं नास्तीति भवितुमर्हति, अकर्मकप्रत्ययासम्भवात् । यदि ज्ञानमेवार्थप्रकाशे तज्जन्मनि वा कर्तृत्वेनोपचर्यते करणत्वेन वेति वः पक्षः, तथापि विना कर्मकारकेण तदनुपपत्तिस्तदवस्थैव प्रत्यय इत्युक्तमात्रेणैव प्रत्येतव्याभावः प्रतिषिद्ध इति लौकिकी सरणिः । मम मातेत्युक्ते तस्या वन्ध्यात्वं प्रतिषिध्यत इति यथा । अतः प्रत्ययं पक्षीकृत्य न निरालम्बनत्वं साधयितुं शक्यते । ज्ञानमात्रं निरालम्बनमिति प्रतीत्य भवता **'प्रत्यया निरालम्बनाः'** इति वक्तव्यम् । तथा सति धर्मधर्मिवचनाविमौ शब्दावित्यायाति । यद्यत्र किमप्यभिधेयं नास्ति तर्हि पक्षः कथं प्रसिध्येत् ? न खलु प्रत्ययशब्दोऽविभक्तावयवे रूढ इति साम्प्रतम्, एवमपि तस्य ग्राहकत्वं तावत्प्रसिद्धमेव । रूढ इति वदतो भवतो वर्णानुपूर्व्येव खलु विवक्षिता । तस्या ग्राहकत्वञ्चेत् स्वयं स्वस्य ग्राहकमित्यायातम् । तथाप्यप्रसिद्धविशेष्यः पक्षो भवेत् । अतः कथमपि न पक्षप्रसिद्धः ।

एवं निरालम्बनत्वं साध्यमप्यनुपपन्नम् । 'प्रत्यया निरालम्बनाः' इत्यत्र निरालम्बनत्वं धर्मः प्रत्ययानाम्, प्रत्ययाश्च तद्विशिष्टा धर्मिण इति सम्पद्यते । धर्मधर्मिभावेऽवगते कथं प्रत्ययानां निरालम्बनत्वं सिध्येत् ? निरालम्बना इत्यत्र बहुव्रीहिः — निर्गतमालम्बनं येभ्यो येषां वेति । पूर्वमासीदालम्बनं यच्चेदानीं तेभ्यो निर्गतम् इति वा, यच्चालम्बनं भवद्भिरुच्यते तदिदानीं तेषां निर्गतमिति वार्थस्सम्पन्नः । पूर्वमासीत्

कथम् ? इदानीं निर्गत इति च कथमित्युपपादनीयम् ? न वयमागतं निर्गतमिति ब्रूमः, किन्तु 'प्रत्ययान् सर्वथालम्बनशून्यान् वदाम' इति चेत् तर्ह्यालम्बनशून्यत्वं प्रत्ययानां धर्म इत्युक्तं भवति । एवं सति निरालम्बनत्वं प्रत्ययानां कथं साधितं स्यात्, आलम्बन-शून्यत्वस्यैव तेषामालम्बत्वात् । आलम्बनशून्यत्वं प्रत्ययानां स्वभावो न तु धर्म इत्युच्यमानेऽप्रसिद्धविशेषणः पक्षस्स्यात् । न हि सर्वथा निरालम्बनत्वं नाम जगति किञ्चिदस्ति ।

यदाकारा बुद्धिस्सा निरालम्बनेति ब्रूमः । सर्वत्र विज्ञानाकारैव बुद्धिरुदेति, न बाह्यर्थालम्बनः न हि बाह्योऽर्थः कञ्चन विज्ञानादतिरिक्तः प्रसिध्यति । इदमेवास्माकं निरालम्बनत्वमिति चेदत्र वदामः, विज्ञानाकारा बुद्धिरिति वदद्भिर्भवद्भिः विज्ञानस्याकारः कश्चन स्वीकृतः । कथं बुद्धेर्निरालम्बनता ? स्ववाग्विरोधः खलु भवेत् । बुद्धिरिति वदन्तो भवन्तः किं बाह्यमित्यनेन रूपेण बुद्धिर्नालम्बते इति साधयन्ति ? उत वस्तुतो वा बाह्यं नालम्बत इति ? नाद्यः पक्षस्समुचितः, सिद्धसाधनत्वात् । घटोऽयम् नीलमिदम् इत्यादयो बुद्धयो बाह्यतया घटादिकं नालम्बन्ते, किन्तु घटाद्याकारतयैव, आसु बुद्धिषु तत्तद्रूपसंवेदनस्य दृश्यमानत्वाद् घटाद्यनालम्बनत्वं कथं साधयितुमुचितम् ? द्विचन्द्रादिज्ञान इदमनालम्बनत्वं तुल्यमिव प्रतिभाति, किन्तु यदेव विज्ञानमिन्द्रियाप्राप्तमर्थं प्रकाशयति तदनालम्बनमिति स्वीक्रियते, न पुनर्द्विचन्द्रादि प्रतिभासोऽपह्नूयते यद्ययं प्रतिभासो नापह्नूयते तर्हि सदसद्विवेकः कीदृशो मीमांसकानामिति प्रश्नस्येदमुत्तरम्—'इदं सत् इदमसदिति विभाग इन्द्रियार्थसंयोगसदसद्भावप्रयुक्तः, यदिन्द्रियसम्प्रयुक्तमर्थं प्रकाशयति तत्सत्, विपरीतञ्चान्यत् । यथावभासमर्थस्य सत्त्वं न ब्रूमः, बाधकदर्शनात् । अतो देशान्तरस्थमिन्द्रियाप्राप्तमर्थं यद् गृह्णाति तदसद् ग्राह्यम् । तादृशविज्ञानस्यार्थो नास्तीति व्यवहारः । तथा च नेदं रजतमित्यस्य नायमर्थः यद्रजतं नास्तीति, किन्तु—इह नास्तीति यत्रेन्द्रियेण न प्राप्यते । यदेव यत्रेन्द्रियेण प्राप्यते, तदुच्यते—इरमस्तीति विभागोऽयं निरालम्बनवादिनो न भवति, तेषामिन्द्रियादीनामभावात् ।

निरालम्बनमित्यस्य ग्राहकाद् ग्राह्यमभिन्नमित्यर्थः । स एव साध्यत इति कथं साध्यप्रसिद्धिरिति चेत्—तर्हि विज्ञानस्य यच्छक्तिद्वयं स्वीकृतं भवद्भिः—ग्राह्यशक्तिः ग्राहकशक्तिश्चेति तदपलपितं स्याद् यदि ग्राहकाद् ग्राह्यमभिन्नमित्युच्येत । बौद्धैराश्रयातिरेकिणी न शक्तिरिष्यते तथापि शक्तिभेदद्वारेण द्व्यात्मकत्वस्य तैः स्वीकृतत्वान्न दोषः । 'प्रत्ययो निरालम्बनः' इत्युक्ते या बुद्धिर्निरालम्बनत्वविषयिण्युत्पद्यते, तस्या बाह्यग्राह्यविवर्जितत्वं सिद्धमेव, न तत्साध्यकोटिप्रवेशार्हम् अनर्थकत्वात् । किञ्च—अयं चैत्रः, अयं स्तम्भ इत्यादयः प्रत्ययाः बाह्यं स्वस्वविषयमवस्थापयन्ति, स निराकर्तव्यो निरालम्बनप्रत्ययेन । निरालम्बनप्रत्ययश्चार्थशून्य आत्मांशपर्यवसायी । प्रत्यययोरनयो-

विचिन्त्यमाने विरोध एव नास्ति । समाने विषये समुपनिपातिनोर्विरुद्धप्रत्यययोरेव बाध्यबाधकभाव इष्यते । यथा— इदं रजतम् नेदं रजतमिति । चैत्रादिप्रत्ययानां बाह्यो विषयो: निरालम्बनप्रत्ययानाश्च स्वात्मांशो विषयः । समानविषयत्वञ्चोभयोर्न दृश्यते । अतोऽत्र किं केन बाध्यत इति वक्तुं शक्यम् । अतो निरालम्बनत्वं साध्यं न आत्मन स्स्वरूपं लभते ।

किञ्च बुद्धेन स्वशिष्या उपदिष्टाः—'अयं धर्मः अयमधर्म' इति । अत्रोपदेशकः कश्चन, उपदेश्याश्च बहवः, उपदेशाश्च चैत्यवन्दनादयो धर्माः तद्भिन्नाश्चाधर्माः, इमे भेदाः परमार्थतो यावन्न सिध्यन्ति, तावदुपदेश एव न घटेत । सर्वमिदं बुद्धानां बुद्धानुष्ठानचेष्टादर्शनेनानुमतम् । चैत्रादिप्रत्यया निरालम्बनाः प्रत्ययत्वादिति सम्प्रति तद्विपरीतवचने सति किं बुद्धाभिप्रायविरोधो न भवति ? उपदेश्योपदेशकयोर्भेदः धर्माधर्मत्वेनोपदेशयोर्भेदः, सर्वमिदं बुद्धैरनुमन्यते, अपि च निरालम्बनाः प्रत्यया इति साध्यत इति चित्रमेतत् । स्वयूथ्यैरसौत्रान्तिकैश्च बाह्यार्थसद्भाव उल्लिखितः, तदागमबाधनं च स्यात् यदि प्रत्ययानां निरालम्बनत्वं साध्यते ।

एवं सहस्रं दोषा उद्भाव्यन्ताम् । अत्र बौद्धा एवं कथयन्तः प्रत्यवतिष्ठन्ते यत्, सर्वोऽपि धर्मधर्मिभेदव्यवहारः— अयं पक्षः, इदं साध्यम्, अयं हेतुरित्यादिः बुद्धिभेदप्रयुक्त इति तावत्सर्वैरभ्युपगन्तव्यम् । अनादिवासनोपप्लाविता हि पक्षसाध्यहेत्वादिविकल्पा भवन्ति । अतो वासनाभेदाद् बुद्धिभेदः, तद्भेदाच्च पक्षादिभेदः । बुद्ध्यारूढेनैवानुमानानुमेयव्यवहारस्सेत्स्यति । 'नित्यश्शब्दः' 'अनित्यश्शब्दः' इति भिन्नयोर्धर्मिणोः हेतुसाध्ययोर्वावगतिः बुद्धिभेदेन विना न हि भवितुमर्हति । अतो ज्ञानभेदनिबन्धनएवात्र भिन्नत्व-व्यवहारः । ज्ञानमेव सर्वत्र भेदनिबन्धनम् । सुदूरमपि गत्वा युक्तिभिरनुसंहितो भेदो ज्ञान एव पर्यवस्यति । देशतः कालतश्च भेदं ब्रुवाणा ज्ञानभेदमेवावलम्बन्ते । जात्यदिभेदेन बह्निधूमादिभेदसाधनमपि शब्दप्रयुक्तमेव । शब्दभेदेऽर्थविकल्पविलसिता एवाग्नित्वधूमत्वादयः । शब्दभेदोऽपि विज्ञानभेदाद्विना न सम्भवति एवं च सर्वोऽप्यनुमानानुमेयव्यवहारो बुद्ध्यारूढेन धर्मधर्मिन्यायेन बहिः सदसत्त्वमपेक्षत इति यावन्ति दूषणानि तान्ति विकल्पविलसितान्येवेति ।

तदत्र विचारणीयम्— बुद्धिभेदनिबन्धनत्वं शब्दभेदनिबन्धनत्वं वाऽस्तु हेत्वादिभेदानाम्, बुद्धिभेदं प्रति शब्दभेदं प्रति किञ्चिन्निबन्धनं वक्तव्यम् । न ह्यकस्माद् बुद्धिभेदो वा शब्दभेदो वा जायेत, अकारणिका कार्योत्पत्तिर्न खलु सम्भवति । शून्ये च जगति न तयोः कारणमप्युत्प्रेक्षितुं शक्यते । शब्दाभानेन भवतां शब्दभेदः कथं सिध्येत् ? भवदुक्ते प्रयोगे परोक्तानि दूषणान्यवगत्यैव तेषां दूषणानां विकल्पविलसितत्वं भवतोच्यते । अविद्यमान एव बुद्धिमात्राकल्पितस्साध्यादिभेदोऽनुमातव्य-

वहारयेति यदि कल्प्यते, तर्हि दूषणव्यवहारोऽपि तादृश एव स्यात् । किन्तु दूषणबुद्धिः हेत्वादिन्यूनतोक्त्यैव खलु भवतां जायते । तथैव भवदुक्तप्रयोगस्त्वस्माकं न सिद्धः इत्यावयोर्नाविशेषता । बाह्यार्थव्यवहारिणो वयं भवन्तश्च ज्ञानैकशरणाः । असति बाह्येऽर्थे वयं कथं बुध्यामहे ? अर्थावबोधाय निमित्तमुक्तमस्माभिः वासनाभेद इति चेत् न, वासनाभेदः किं निमित्त ज्ञानभेदनिमित्त इति वक्तव्यम् । तथा सत्यन्योन्याश्रयः । बीजाङ्कुर न्यायेन नान्योन्याश्रयः परिहर्तुं शक्यते— बीजाङ्कुरयोः प्रसिद्धिरस्ति, तत्र दोषपरिहारस्सुगमः । किन्तु वासनास्ति सा च भिन्ना इत्यत्र न किञ्चिदस्ति प्रमाणं भवताम् । वासना हि नाम सा भवति— पूर्वानुभवप्रभावितस्मरणहेतुः संस्कारः । सा च विद्यमाना विविधं ग्राहकं ज्ञानमेवोपकल्पयेत्, ग्राह्यभेदस्तु किं कृतः ? नायं वासनानिबन्धनो भवितुमर्हति । स्मृतिहेतुः खलु वासना । बहिश्च पदार्था अत्यन्तमसन्तः । न ते कदापि गृहीतपूर्वाः । तान् वासना कथं स्मारयेत् ? किञ्च भवतां ज्ञानानि क्षणिकानि परस्परमन्वयेन विना नश्वराणि । अतो वास्यवासकभावस्तेषामनुपपन्नः । व्यापारनिबन्धनः खलु वास्यवासकभावः । क्षणिकानाञ्च स न भवति । जन्मनैव व्यापारेण वासनायाः कारकत्वं न वक्तुं शक्यम्, बुद्धिस्तु जायमाना ज्ञानान्तरं वासयन्ती न दृश्यत इति जन्मना वासनायां कारणत्वं कथं भवेत् ? जन्मापि च बौद्धैर्नाङ्गीक्रियते । यद्धि स्वलक्षण एव निरुद्धं न केनचिद्रूपेणान्वेति न तत् तदीयं वास्यतीति सम्भवति । तथा वासकमपि यत् निरन्वयविनष्टं तत् केनात्मना परं वासयेत् ?

इयमत्र बौद्धानां प्रक्रिया— भङ्गुरमुत्तरञ्च ज्ञानम्, नावस्थितः कश्चिन्नित्यो ज्ञाता, पूर्वसादृश्यात् सारूप्याद्वा ततो भिन्नस्योत्तरस्य वासना युज्यते । वासना नाम पूर्वसारूप्यमुत्तरस्य । पूर्वभावादेव ज्ञानस्य कारकत्वम् नात्र व्यापारस्यावश्यकता । पूर्वभावातिरेकिणो व्यापारस्यानुपपत्तिः । पूर्वस्योत्तरकारणत्वमिदमेव वासकत्वं यत्पूर्वेणोत्तरं वास्यत इति । भङ्गुरवादिनामेव वासनोपपत्तिमती न स्थिरवादिनामिति ।

अत्रेयं मीमांसकानां दृष्टिः— यदि पूर्वमुत्तरस्य जनकमभविष्यत् तर्हि पूर्वं, स्वानुरूपं विरूपं वा अजनयिष्यत् । असतोऽनुत्पन्नस्य वा न खलु जनकता क्वचिदनुभूयते, एवं विनष्टस्यापि । निष्पन्नं ज्ञानं क्षणमपि नावतिष्ठते, कदा तज्जनयिष्यति ? यदा जनकत्वमेव नोपपन्नं तदानुरूपजननमिति कथमुपपद्यताम् । यस्य चान्वयो नास्ति, यश्च विनष्टः तस्यानुरूपमपरं कथं सम्भवेत् ? आनुरूप्यं नाम धर्मान्वयः । पूर्वधर्मान्वय उत्तरज्ञाने यद्यभ्युपगम्यते तर्हि तस्य निरन्वयो विनाशो वा कथं सम्पत्स्येत ? समानधर्ममादायैव सारूप्यघटना लोके प्रसिद्धा । पूर्वभावितैव कारणत्वं यदुक्तम्, तद् घटपटयोरपि पूर्वापरभावित्वे कार्यकारणभावस्स्यात् । अतः पूर्वभावितामात्रेण कारकत्वं वा कारणत्वं व्यापारमन्तरेण न सिध्येत् । अत आनुरूप्यवासनापक्षो न युक्त इति । बाह्यार्थवादिनां हि पूर्वज्ञानजनिता आत्मस्था वासनाः सदृशदर्शनाद्यपेक्ष्य लब्धोद्योगाः क्रमेण

कार्यं जनयन्ति । ज्ञानमात्रवादिनस्तु वासनानां न किञ्चित् कार्यजननेऽनुग्राहकमस्ति । विलम्बे कारणाभावात् युगपदेव सर्वाः सर्वं कार्यमारभेरन् । एकदैव विश्वज्ञानमुत्पन्नमिति क्षणान्तरे किमपि न स्यात् । अतः संवृत्तिसत्यमिति यत्कल्प्यते तद्वत् वासनापि कल्पिता न परमार्थतः काचिदस्तीत्येष्टव्यम् । नैतादृशं वस्तु कस्मैचित् कार्याय घटत इति ।

एवमसत्या युक्त्यनुपेताया युक्तिशून्यायाश्च वासनाया विकल्पनं तत्त्वदर्शिनां बौद्धानामिममाशयमवद्योतयति— यत् विषयेष्वास्थानिराकरणपुरस्सरमर्थनिराकरणे लोकाः प्रवर्तन्तामिति । किन्तु परवर्तिनो ग्रन्थकारास्तत्रैव सिद्धान्तप्रवाहं मन्यमाना भ्रान्ता इवेत्याभाति ।

एवं परैः प्रयुक्ते साधने प्रत्यक्षविरोधप्रदर्शनेन दूषणे समुद्भाविते स एव निरालम्बनवादी बहिः प्रत्यक्षमेव न प्रसरतीत्युपपाद्य पूर्वोक्तदूषणानि निराकर्तुं प्रत्यवतिष्ठते । एवमेव भाष्यकारः श्रीशबरस्वामी 'शून्यस्तु कथम् ? अर्थज्ञानयोराकारभेदं नोपलमामहे । प्रत्यक्षा च नो बुद्धिः । अतस्तद्भिन्नमर्थरूपं नाम न किञ्चिदस्तीति पश्यामः' इत्यादिना पक्षमुत्थाप्य परीक्षते । भाष्यस्यायमर्थः—बाह्यार्थग्राहिणो ज्ञानस्याश्रयणेन प्रत्यक्षादिविरोध उक्तः । बाह्यार्थ एव नास्ति, स च शून्यः इति प्रत्यक्षमेवोपलपामः, कथमयं पक्षो निराक्रियते ? ज्ञानस्य बहिरर्थे प्रवर्तितुं शक्तिरेव नास्ति । भवन्मतेन ज्ञानमात्मनि तिष्ठति, अर्थस्तु बहिः । कथमनयोस्सम्बन्ध उपपद्यते ? असम्बद्ध-प्रकाशने चातिप्रसक्तिः । ज्ञानप्रवृत्तिं प्रति विषय एव नास्तीति वदामः, एकस्यैव रूपस्योपलब्धेः । घटोऽयं नीलमिदं पटोऽयमिति यज्ज्ञानं प्रकाशते तदेकमेव । अर्थस्य ज्ञानस्य च विभागानवगमे विभागाभ्युपगमो न युक्तः । तदिदमुक्तम् 'अर्थज्ञानयोराकारभेदं नोपलभामहे' इति । ज्ञानमेव प्रत्यक्षम्, न तद्भिन्नमर्थरूपं किञ्चिदस्ति । अत एवानिदम्प्रथमताकात् कालाद्वासनोपप्लावितनिखिलघटाद्याकारप्रकाशः । नात्र केनचिद्ग्राहमवस्थाप्येत, येन तदपलापे प्रत्यक्षविरोधः प्रसज्येत । एतादृशमेव प्रत्यक्षमिति साध्यमाने विरोधस्य कुतो वाऽवसर इति । इदं तावदत्र परीक्षणीयम्— (किं किं प्रत्यक्षं बाह्यं प्रवर्तितुं शक्नोति ? अथवा स्वांशपर्यवसायी (यदिह्यप्रत्यक्षं बाह्यार्थग्राहि ततो दूषणसिध्या प्रत्यक्षस्य बाह्यार्थपरत्वम्) । (यदि वा सर्वसंविदामात्मांश एव ग्राह्यः ततो दूषणबाधनात् साधनसिद्धौ नास्तिकस्य बाह्यापलापस्सेत्स्यति ।

तत्र ज्ञानमेवैकमाकारवत्, तदेव च ग्राह्यमिति युक्तमुत्पश्यामः । ज्ञानन्तु प्रकाशस्वभावम् अनपेक्षितप्रकाशान्तरमेव साक्षात्कारि प्रकाशते । बाह्यस्य वस्तुन आकारवत्त्वं स्वीकृत्य तस्य जडस्य प्रकाशायोगादग्राहकान्तरं प्रकल्पनीयम् । कल्प्यमानञ्च

तन्निराकारमेष्टव्यम् । तदिदं निष्प्रमाणकम् । ज्ञानाभिधानं निराकारं वस्तु बाह्यादाकारवतः कल्पनमनुमानरूपं न भवितुमर्हति । बाह्य-वस्तुकल्प्यमानेन ज्ञानेन अविदितप्रतिसम्बन्धं सत् ज्ञानं कथमनुमापयेत् ? नित्यपरोक्षज्ञानवादिनो मीमांसकस्य क्वचिदपि न व्याप्तिसिद्धिः । किञ्च ज्ञानानुमाने किमर्थो लिङ्गम् ? उतार्थधर्मः, नाद्यः, व्यभिचारित्वाद् हेतोः । असत्यपि ज्ञानेऽर्थस्य भावात् । न द्वितीयः, स चाज्ञातुरपि साधारणः अविशेषात्परबुद्धिमप्यनुमापयेत् । अतो नाप्रत्यक्षा बुद्धिस्सिध्यति । तस्मादर्थाकाराभ्युपगमे निष्प्रमाणकं वस्त्वन्तरकल्पनम् । ज्ञानवैचित्र्यानुपपत्त्या तद्धेतुत्वेनार्थः कल्प्यते, स चार्थः निराकारस्य ज्ञानस्याकारं समर्पयतीति यद्युच्यते तदिदमनुपपन्नम्— वैचित्र्यमर्थाधीनमिति न वक्तुं शक्यम्, अत्यन्तापरिदृष्टपूर्वेण त्वर्थेन क्वचिद्वैचित्र्याधानस्या दृष्टत्वात् । समनन्तरप्रत्ययविशेषाद्वैचित्र्यं घटत एव । कार्यदर्शनबलेन कुतश्चिदेव समनन्तरप्रत्ययविशेषात् किञ्चिदाकारं ज्ञानं जायत इति किमनुपपन्नम् ? विलक्षणा ह्युपादानविशेषा विलक्षणशक्तय इति न किञ्चिद् दुष्यति । अतश्च कार्यदर्शनबलानुसारिण्येव च कारणव्यवस्था स्वीकार्या । अत एवासत्यपि बाह्य-स्वप्नादौ ज्ञानमात्रान्वयादेवाकारान्वयो दृश्यमानो ज्ञानप्रभावित एवावसीयते । न त्वेवमर्थवादिनो ज्ञानापेतमर्थस्याकारान्वयं दर्शयितुं शक्नुवन्ति— असति ज्ञाने आकारप्रतिभासायोगादिति । अतस्सिद्धं वासनानिमित्त एवायं ज्ञानाकारो नार्थसंसर्गधर्म इति । किञ्चार्थनिबन्धत्वे ज्ञानाकारस्य द्विचन्द्रादिविभ्रमेऽन्यथाऽर्थे व्यवस्थितेऽन्याकारा बुद्धिरुपजायते । कथं ह्यन्याकारोऽर्थः धियमन्याकारां जनयेत् ? तदवश्यमसत्यप्यर्थे भासमान आकारो ज्ञानस्यैवेति वक्तव्यः । तत्सामान्यादितरेषु तथात्वमिति न्यायेन सर्वत्रैव तथावधारणमुचितम् । अतस्सिद्धं भासमान आकारो ज्ञानस्यैव नार्थापेक्षः । व्यवहारसंवादापेक्षया हि प्रमाणं तद्विसंवादाच्चाप्रमाणम् इति सांव्यावहारिकी प्रमाणस्थितिः । परमार्थतया तु प्रमाणं चिन्तामयीमेव प्रज्ञामनुशीलयन्तः केचिदेव योगिनः निर्धूतनिखिलनीलाद्युपरागमभिमुखीकुर्वन्तीति तदेव तुरीयं प्रत्यक्षमिति सर्वमनवद्यम् ।

मीमांसकानां प्रक्रिया त्वत्र भिन्नैव । ते ह्यर्थं प्रत्यक्षं ज्ञानञ्चानुमेयं मन्यन्ते । संवित्प्रकाशते घटः प्रकाशत इति प्रयोगद्वयमुपलभामहे । तदत्र प्रकाशते-पदस्यार्थो विचारणीयः । परैरत्रोच्यते संवित् स्वयमेव प्रकाशते न तु प्रकाशान्तरमपेक्षत इति । तत्र धात्वर्थं प्रकाशात् संवित् किमर्थान्तरम् ? उत प्रकाश एवेति जिज्ञासायां, पदार्थान्तरमित्युक्ते संविदोऽप्यपरः प्रकाश एष्टव्यः । यदि च धात्वर्थादनर्थान्तरं संवित् तर्हि प्रकाशते-पदेनैवालम् किं संवित्पदेन प्रयुक्तेनाधिकं फलमवाप्यते ? अतः प्रतीतिकर्मतैव सविदः प्रकाशते पदार्थस्स्वीकर्तव्यः घटः प्रकाशत इति यथा । संवित् प्रकाशत इति कर्तृप्रत्यये विद्यमाने संविदः कर्मण्यनुपपन्ना, तथापि कर्तृभावस्तु वर्तते । तेनापि धात्वर्थाभेदस्सिध्यत्येव । यद्युभयमभिन्नं कथं तर्हि कर्तृभावः । न हि धात्वर्थः प्रकाश

एव संवित्पदार्थ इति वक्तुं साम्प्रतम् । अतो नाप्राप्तस्य सिद्धिरस्ति, नापि कर्मणः प्राप्तिरस्तीति सत्यास्संविदोऽवश्यं प्राप्यकर्मता भावान्तरवद्वक्तव्यैव नान्या गतिरस्ति । त्रिधाऽत्र पदार्था गम्यन्ते—अर्थः कर्म, आत्मा कर्ता, संवित्तु फलमिति, तत्र कथं संविदः कर्मत्वमिति कामं शङ्का स्यात्, किन्तु यथाऽर्थः कर्म तथा फलमपि कर्मैव स्वीकर्तव्यम् । यदि तत् स्वयं प्रकाशं तर्हि मातृमेययोरपि स्वप्रकाशापातस्स्यात् । तत्रैतावान् विशेषः प्रतीतितः संविदं कर्माभ्युपगच्छामः । प्रतीमो हि वयं मातृमेयगोचरां फलभूतां संविदम् । घटादयोऽप्रकाशात्मानः, ते प्रकाशान्तरमपेक्षन्ताम्, संवित्तु प्रकाशरूपा किमिति प्रकाशान्तरमपेक्षेत ? न हि दीपे प्रकाशमाने दीपान्तराद्दीपो जायत इति कथनं नोचितम्, सत्यं दीपे प्रकाशमाने दीपान्तराद्दीपो न ज्ञायते, किन्तु प्रकाशेन दीपो ज्ञायत एव भिन्नः । वस्तुतस्त्वत्रैवं वक्तव्यम्-दीपेन प्रकाश उत्पद्यते, उत्पन्नस्सः दीपेन ज्ञायत इति । तथैवेन्द्रियादिसंनिकृष्टाद् घटादेरर्थात् ज्ञानमुत्पद्यते, तदनु ज्ञातादर्थात् संवित् प्रतीयत इति । ज्ञातो घट इति खलु भवन्ति व्यवहर्तारः । एवं व्यवहर्तारस्संविदं प्रतिपद्यन्ते । अतस्संविदो न स्वात्मप्रकाशात्मत्वम् अर्थप्रकाशः खल्वसौ, दीपप्रकाश इति यथा । न चात्र ज्ञानार्थयोस्सम्बन्धाभावः, संयोगं समवायञ्च सम्बन्धमभिप्रेत्य सम्बन्धाभावे सत्यपि विषयविषयिभावसम्बन्धस्यात्र सत्त्वात् । येयं प्रतीतिकर्मता सोऽयं विषयपदार्थः । प्रतीतिः क्रिया, आत्मा कर्ता, इन्द्रियाणि करणम्, अर्थः कर्म, तद् येयमर्थस्य प्रतीतौ कर्मता तदेव तस्य विषयत्वम्, तद्वान् विषयी । एवं विषयविषयिभावेन सम्बन्धेन ज्ञानमर्थश्च सम्बद्धावेव भवतः । ईदृशं यद्रूपं तत् प्रतीतेः प्राङ् न भूतम्, किन्तु परस्तान्निष्पद्यते । अन्यथा ज्ञाताज्ञातयोरविशेषता स्यात् । इदमेव ज्ञातताप्रकारतादिपदेन मीमांसकैर्व्यवह्रियते, इदमेव च ज्ञानज्ञाने लिङ्गम् । ये हि ज्ञानं प्रत्यक्षमास्थिषत तेऽपि प्रथमं तत्र प्रामाण्यं नावधारयन्ति, किन्तु समनन्तरं जायमानेन घटमहमपश्यम् घटेनाहं जलमपिबम् इत्याद्यनुव्यवसायेन निश्चिन्वन्ति । ज्ञानानुमानवादी च प्रकटतादिनानुमिते ज्ञाने प्रामाण्यं स्वत इति वदति । अत्र सूक्ष्मेक्षिकया विचारः कर्तव्यः— ज्ञाततापदेन ज्ञानजन्यः पदार्थगतोऽतिशयविशेषः कथ्यते । तेन ज्ञानविशिष्टता ज्ञाततेति पराभिमतं निरस्तम् । तथात्वे ज्ञानज्ञाततयोरितरेतराश्रयस्स्यात् । ज्ञानोत्पत्तिदशायां सोऽतिशयविशेषः प्रतीत इत्युच्यते । अतस्स्वयं सिद्धो ज्ञानं साधयति । ज्ञानस्य द्वे अवस्थे भवतः— उत्पत्तिः प्रतीतिश्चेति । तत्रोत्पत्तिरिन्द्रियसन्निकर्षादिजन्या, प्रतीतिश्च ज्ञाततया । अर्थस्य कर्मभाव उत्पत्तौ । तस्मादुत्पत्त्यैव ज्ञानस्य विषयोऽज्ञातपूर्वः सम्प्रति ज्ञातस्सन् ज्ञानमुपकल्पयति । ज्ञातपूर्वत्वेऽस्तीन्द्रियाणामसाधारणो व्यापारः । किञ्चिदेव तु कदाचिज्ज्ञातं भवति, न सर्वं सर्वदा । इन्द्रियेषु व्याप्रियमाणेषु जागरायामर्थतया त्वग्रहणम्, सुस्वापादाविन्द्रियाणां व्यापाराभावाददर्शनम् । आत्ममनसोरपि स्वरूपेण सतोरर्थतथात्वदर्शने न हेतुत्वम्, किन्तु यदेव किञ्चिद्बहिरिन्द्रियं चक्षुरादिकार्यदर्शनवशान्मनसा संयुक्तमित्यवगतं किञ्चि-

ज्ञापयति । अत एव चक्षुस्सन्निकृष्टमपि हि किञ्चिदेव कदाचिज्ज्ञातं भवति नापरम्, तदिदमसति विशेषेनावकल्पते । एवञ्च यस्यैव ज्ञानमुत्पन्नं तस्यासौ ज्ञातस्सन्नर्थोऽनुपपद्यमानो ज्ञानकल्पनायां हेतुर्भवतीति सिद्धम् ।

अयं हि लोकसिद्धः पन्थाः— येऽग्न्यादयः प्रकाशतया प्रसिद्धाः ते घटादीनां प्रकाशकाः न तु स्वात्मन इति । स्वप्रकाशाय स्वात्मानं नापेक्षन्ते, स्वस्य स्वस्मिन् प्रकाशायोगात् । यद्येवं तर्हि ज्ञानमप्रकाशितमेव प्रकाशत इत्यायाति इति चेदत्र ब्रूमः चाक्षुषेण हि तेजसा प्रकाशितास्ते गृह्यन्ते, तेषां तद् ग्राहयितृ, न गृहीतृ, गृहीतत्वञ्चेदिन्द्रियाणां चैतन्यप्रसङ्गात् । यद्यपि नायनं तेज आलोकसहकृतं सद् घटादीनां प्रकाशकमिति प्रकाशान्तरसापेक्षा वर्तते, तथापि भिन्नजातीयाविमौ प्रकाशौ नयनस्यालोकस्य च । अत एवान्धस्य प्रदीपादयो न बुद्धिविषयाः । स्वप्रकाशत्वे चान्धस्यापि धीगोचरा भवेयुः । एतेन ग्राह्य-गृहीतृ-ग्राहयितॄणां भेदस्साधितः ।

अहं सुखी इत्यादि प्रयोगेभ्यो जायमाने ज्ञाने आत्मनो द्विरूपत्वमुपलभामहे ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्चेति, किन्तु इदं नीलम् इत्यादिज्ञाने नीलमात्रं प्रकाशते, न त्विन्द्रियाणां करणानां ग्राहकस्यात्मनो ज्ञानस्य वाकार उपलभ्यते, नीलमेव गृह्यते । तच्च नीलं ज्ञातं सत्प्रतीयत इत्युपपादितम् । अत्र यथा करणमिन्द्रियम् ग्राहक आत्मा न ज्ञायते, तथा ज्ञानमपि । कर्ममात्रस्यात्रावगतिः, न कर्तुः न च करणस्य नापि क्रियायाः अतो ग्राह्यग्राहकयोर्भेदेनैव प्रतीतिरिति सिध्यति ।

एवं तैरुच्यते— यत् पूर्वं ज्ञानमुत्तरस्मिन् वासनावरनामानं शक्तिमर्पयति । ततस्तद्रूपं तज्जायमानं तदालम्बनमित्याख्यायते । एवञ्च ग्राह्यग्राहकैकत्वं सिध्यतीति । तदिदं न युक्तियुक्तं प्रतिभाति— पूर्वज्ञानाहितवासनावशेन जायमानमुत्तरं स्मृतिरूपमेव भवेत् । पूर्वन्त्वतीतं तत्कथं वर्तमानतया गृह्येत । स्मृत्या च स इष्यतीतत्वानुविद्ध एव गोचरीभवति । इह तु इदमित्येव जायते । अतो न पूर्वापरयोस्ताद्रूप्यम् । यदि तु वासनारूपमेव ज्ञान न तदतिरिक्ता वासना नाम काचिदिति मतम्, तर्हि तदिदमनुपपन्नम्, निराधारायास्तस्या अनुपपन्नत्वात् । अतीता च सा नास्ति, अनागता सा अस्तीति कथं द्वयोरैकत्वम् ? अतः कथमपि ग्राहग्राह्यकयोरैक्यं न सिध्यति ।

किञ्च ग्राह्यग्राहकयोर्ज्ञानत्वेन रूपेणैक्यं मन्यते, तदपि न साधीयः । ज्ञानशब्दस्तु द्वेधा व्युत्पाद्यते— ज्ञायत इति ज्ञानं कर्मणि ल्युडन्तश्शब्दः, ज्ञप्तिर्ज्ञानं इति वा ज्ञायतेऽनेनेति वा भावकरणयोर्व्युत्पाद्यते । तत्र प्रथमव्युत्पत्तौ ज्ञानमर्थो भवति, द्वितीयव्युत्पत्तौ च ज्ञानं धीर्भवति । एवं ज्ञानशब्द एक एवार्थज्ञानयोरुभयोर्वर्तते; अक्षादिशब्दवत् । शब्दमात्रन्त्वेकम्, अर्थस्तु भिन्न एव । सर्वथा ज्ञानाद्वस्तुभेदस्सिध्यत्येव । वस्तुभेदोऽयं काल्पनिको न पारमार्थिक इति कथनमपि न युक्तिसङ्गतमिव ।

संवृतिसत्यं परमार्थिकसत्यमिति सत्यभेदकल्पनं निष्प्रमाणमेव न किन्त्वनुचितमपि । न हि सत्यं क्वापि मिथ्या भवतीति पूर्वमुपपादितम् ।

अयमत्र निष्कर्षः— किमिदं जगत् ? कस्मादिदं प्रावर्तिष्ट ? इति विचार्य निर्णेतुमेव सर्वे दार्शनिकाः प्रवृत्ताः साधकबाधकयुक्तीरुपन्यस्य स्वस्वमतमवस्थापयन्ति परमतानि च दूषयन्तीति नैसर्गिकः पन्थाः । अद्यापरं मतं युक्त्या साधु खण्डित-मित्येव तन्मतं लुप्तं न भवति, परेद्युस्तन्मतावलम्बी नूतनं किञ्चित्प्रतिपादयेत्, अथवा पूर्वं स्वमतावलम्बिभिरुक्ता एव युक्तीस्सङ्गृह्य किञ्चित्स्वमतं पोषयितुं प्रवर्तेत एव । आचन्द्रतारकमियं खण्डनमण्डनधारा स्थास्यत्येव । परस्परं विरुद्धेष्वापणे प्रसारितेष्वपि वस्तुषु ग्राहकः प्रेक्षावान् स्वापेक्षितमेव वस्तु गृह्णाति । वस्तूनां हानो-पादेयता च प्रेक्षावदधीना । लशुनं दुर्गन्धयुतमनुपादेयञ्च, तदपि गृह्णन् तत्र न दुर्गन्धमनुभवति, न चापि तस्यानुपादेयत्वं मन्यते । तादृशोऽपि लोकोऽस्त्येव । लशुनस्य ग्राह्यत्वमग्राह्यत्वं चाभिन्ननिष्ठमिति लोकेऽवगच्छामः । यश्च लोकातीतो जीवन्मुक्तो वा आत्मयाजी वा ब्रह्मिष्ठतमो वा प्रारब्धवशादिह लोके वर्तमानोऽप्यवर्तमानः तत्र ग्राह्यत्वाग्राह्यत्वबुद्धिविहीन एव तिष्ठेत् । स खलु लोकानुपदेष्टुं वा बोधयितुं वा न समर्थः । लशुनं भक्षयन्तं तमवलोक्य नास्माभिः तदग्राह्यत्वबुद्धिमद्भिर्भवितुं शक्यते । तत्रास्माकं न खलु ग्राह्यत्वबुद्धिर्भवति । ग्राह्यत्वाग्राह्यत्वयोरननुसन्धानेन तेषां प्रवृत्तिर्हाने वोपादाने वा जायत इत्यङ्गीकर्तव्यम् । ते हि देहमिमं नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा न जानन्ति । तेषामाचरणं न व्यवहारोपयोगि, सर्वमतीत्य वर्तमानत्वात्तेषाम् । तेषां ज्ञानमस्मद्ज्ञानाद् अत्यन्तं भिन्नम् । तत्सादृश्येन न लौकिकव्यवहारः कर्तुं शक्यः । लौकिकव्यवहारेण लोकानुसारिणा भवितव्यम्, न त्वलौकिकेन । जैमिनेरनु-शासनमिदं लौकिकं पन्थानं निर्दिशति । स्त्रीशरीरे महात्मनां लोकातीतानां कुणपत्व-बुद्धिर्भवेत्, अस्मभ्यन्तु तच्छरीरं रोचते । मातरि मातृत्वम्, सुतायां सुतात्वम्, स्नुषायां स्नुषात्वमस्तीति तत्र-तत्र सा बुद्धिरावश्यकी । सर्वत्र कुणपत्वबुद्धौ सत्यां व्यवहार एव परिलुप्तस्स्यात् । प्रपञ्चस्तु नानाकारेण दृश्यते । तत्र वर्तमानैरस्माभिस्तदनुवर्तनं कर्तव्यमेव । अलौकिक्या लौकिक्याश्च स्थितेर्मेलनं न सम्भवि, मिश्रणं तदनुचितमपि । सर्वमिदं समालोच्य जैमिनिप्रदर्शितमार्गे गच्छन्तः श्रीशबरस्वामिनः भट्टपादाश्च निरालम्बनवादं शून्यवादं च परीक्षितवन्तः । इमे च सिद्धमात्मानं न कथयन्ति । यथायथं लोकस्थितिमवबोधयन्ति । आत्मानं सिद्धं मन्यमानः परो ब्रूयादलौकिकम् । किन्तु स न सिद्धः । तथा चेत्स कथं ब्रूयात् ? किं ब्रूयात् ? केन ब्रूयात् ? इति शतशः प्रश्नाः प्रादुर्भवेयुः । दुस्समाधेया इमे प्रश्नाः । अतो वयं व्यावहारिकं पन्थान-मेवानुसरामः ।

जैमिनिः तत्कृतन्यायानां लोकोपयोगिता च

[तृतीयं व्याख्यानम्]

मीमांसा-सम्प्रदायः

मीमांसाशब्दोऽयं श्रौतः सम्प्रदायतश्चिरात्प्रवृत्तः। सम्प्रदायश्चाविच्छिन्नगुरुशिष्यपारम्पर्यम्। आ च भगवतः प्रथमायास्सृष्टेः आ चैतन्निमेषात् सर्वैरेव दार्शनिनिकैस्समादृतेयम्। आसीत् परमशोभनः कश्चन कालः यत्र लोका गुरूपदेशपरम्परयैव सर्वान् वेदान् दर्शनानि चाध्यगच्छन्। अधुनेव तदा तेषामध्ययनाय पुस्तकादिसाधनानि नाभवन्। श्रोत्रेन्द्रियव्यापार एवैकं साधनम्। श्रुतिरिति यथा वेदानां संज्ञा, तथैव श्रुतम् इति शास्त्राणां नाम यथार्थं सम्प्रवृत्तम्। सहजमिदं यत्साधनान्तराभावे समुपलब्धमेव साधनमादाय कार्याणि क्रियन्त इति। अल्पेन साधनेन यथा कार्याणि द्रढीयांसि समपद्यन्त, न तथा बहुभिस्साधनैरिति सम्प्रति वयमनुभवामः। शिक्षायाः प्रथमं साधनं श्रवणम्। श्रवणस्य बोधः फलम्। स च बोधः श्रवणेन पूर्वजैर्यथाऽवाप्यते स्म, न तथा वयमिदानीं तेनावाप्नुमः।

महर्षेर्जैमिनेरतिविस्तृतमिदं सह सङ्कर्षकाण्डेन षोडशाध्यायसूत्रात्मकं शास्त्रं स्वकृतश्रवणव्यापारस्यैव फलीभूतम्। आश्रमेषु महर्षयः श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानपराः सम्भूय तदा तदा सन्दिग्धान् विषयान् सुविमृश्य परिषत्सु निर्णीतवन्तस्स्युः, तेषामेव परम्परातः प्राप्तानां सूत्रात्मको ग्रन्थो जैमिनिग्रथितो मीमांसापदाभिधः। त्रिकालदर्शिनो महर्षयः आयतौ दृष्टिं निक्षिपन्तः क्रमेणाध्येतृवृन्देष्वनुभूयमानं तात्कालिकं शास्त्राध्ययनवैमुख्यं किञ्चिदनुभवन्तः सम्प्रदायविच्छेदतो बिभ्यतः तेषु तेषु शास्त्रेषु सूत्रग्रन्थान् विरचयाम्बभूवुः। लक्ष्यैकचक्षुषः खलु महर्षयः। यथालक्ष्यं लक्षणानि सम्प्रवर्तन्त इति न्याय्यः पन्थाः। लक्षणप्रवृत्त्यनन्तरं लक्ष्याणि सिध्यन्तीति कल्पनं न केवलं दुश्शकम्, किन्त्वनुचितमपि। विना लक्ष्येण न लोकानां क्वापि प्रवृत्तिस्सम्भवति। तच्च लक्ष्यं लोकेषु कामं विप्रतिपन्नं सन्दिग्धं वा भवेत्। तदेवाश्रमपदेषु सम्भूय पुरा महर्षिभिश्चर्चितमासीत् परिषत्सु। चर्चितानामेव सूत्रात्मना ग्रथनं जैमिनेरिति प्रतीमः।

युक्तञ्चैतत्— जैमिनेरेकैकमपि सूत्रं प्रायोऽन्तर्हितवेदवाक्यमिति तावदसन्दिग्धम्। क्वचिद्वेदवाक्यं सूत्रात्स्पष्टमवगम्यते, क्वचित्सूत्रसमभिव्याहृतपदैरुन्नेयं भवति, क्वचिच्चातिक्लेशेन पूर्वापरसङ्गतिपरिशीलनेन निर्णेयं भवति, क्वचिच्च जैमिनेर्मनसि विद्यमानेऽपि वेदवाक्ये तन्निगूढमेवास्ति। आचार्यः श्रीशबरस्वामी भाष्यकारः सर्वेष्वधिकरणेषु जैमिन्यनुमतानि वेदवाक्यानि प्रदर्श्याधिकरणशरीरं रचयन् **'विशये प्रायदर्शनात्'** (२. २. १६) इत्यत्र सूत्रकारानुमतमुदाहरणं संशयञ्चाजानानः 'किमिहोदाहरणम्? न तावत्सूत्रेणैव परिगृहीतम्। यथा—अवेष्टौ यज्ञसंयोगात् क्रतुप्रधानमुच्यते' इति। नापि च साध्यं प्रतिज्ञातम्,' यथा—अयनेषु चोदनान्तरम् इति। केवलं विशये-संशये प्रायदर्शनं हेतुरिति निर्दिश्यते। कस्यायं हेतुरिति न विजानीमः। यजिमदेतत्कर्मेति। तदपि न सम्बध्यमानमिव पश्यामः। तदेतदवगमकं सूत्रमेव तावदनर्थकम्। अथ कात्र प्रतिज्ञा? कश्च सन्देहः? इति वक्तव्यम्। वृत्तिकारवचनात् प्रतिज्ञां संशयञ्चावगच्छामः। अत्र भगवानाचार्य इदमुदाहृत्य 'वत्समालभेत' वत्सनिकान्ता हि पशवः' इतीमं संशयमुपन्यस्यति स्म—किं यजिमदभिधान एष आलभतिः? उतालम्भमात्रवचन इति। उपपद्यते चैतदुदाहरणम् 'संशयश्च' इति। अनेन सन्दर्भेणेदमवगन्तव्यं भवति—यत्सूत्राणामाविर्भावतः पूर्वं मीमांसाध्ययनसम्प्रदायः तैस्तैर्महर्षिभिः श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठाननिरतैर्वाचो विधेयतया संरक्षितान् मन्त्रब्राह्मणात्मकवेदसन्दर्भानवलम्ब्य प्रवृत्त आसीदिति। अत एव जैमिनिः 'बादरायणः' 'कामुकायनः' 'आश्मरथ्यः' 'बादरिः' इत्यादीनि नामानि स्वसूत्रेषु निर्दिशति। इमे न मीमांसासूत्रप्रणेतारः। न ह्येकस्मिन् दर्शने द्वौ त्रयो वा सूत्रकाराः क्वचन दृश्यन्ते। विचारगोष्ठीष्विमे समवेता आसन्नित्येव युक्तं प्रतिभाति। तदानीन्तनाः साङ्गां स्वीयां शाखां यथानियममधीत्य समुचिते वयसि गार्हस्थ्यं प्रविश्य गृह्योक्तानि कर्माणि अनुतिष्ठन्तः प्रवयोभिस्समाजपरिष्कर्तृभिः श्रौतकर्मानुष्ठाने सम्प्रेरितास्तदनुष्ठाने प्रावर्तन्त। तत्र समुत्पद्यमानानां सन्देहानामपाकरणं प्रवर्तकैश्शिष्टैरक्रियत। एवं कर्मानुष्ठानसम्प्रदायः पुरा प्राचलत्। एवमेव विचारा अपि समपद्यन्त।

किञ्च **'अथातो धर्मजिज्ञासा'** इति प्रतिज्ञाताया धर्मजिज्ञासाया विचारात्मिकायाः **'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'** इति विधिप्रयुक्तत्वसाधनं ग्रन्थकाराणामिदमवद्योतयति-यन्मीमांसाध्ययनसम्प्रदायोऽनिदम्प्रथमताकात्कालात्प्रावर्तत इति। प्रतिज्ञाविषयो धर्मः, स च वेदार्थः, तस्य विचारः कर्तव्य इत्युक्ते विचारात्मकस्य मीमांसाशास्त्रस्य वैधत्वं सुतरामवाप्यते। धर्मं विहाय नान्यो वेदार्थः, वेदार्थमपहाय नान्यो विचारविषयः, धर्मः प्रमेयः, प्रमाणञ्च वेदः। तत्र धर्मस्तु न यागदानहोमरूप एव, द्रव्यं गुणः जातिरपि धर्मी अभीप्सिता मीमांसकानाम्। इमे यदि वेदार्थाः न तर्हि तेषां धर्मत्वे विप्रतिपत्तिः। अमीषां प्रमेयाणां बोधको वेदश्शब्दराशिः। शब्दस्य यदि द्रव्यत्वम्, यदि

वा गुणत्वम् तर्हि तस्यापि वेदविहितत्वाद् धर्मत्वं बलादापतति । एवञ्च वेदो धर्मः, वेदार्थो धर्मः, वेदार्थविचारोऽपि धर्मः । विचारस्य धर्मत्वे तदात्मिकाया मीमांसाया अपि धर्मत्वमायाति । अत एव मीमांसासूत्राणां 'धर्ममीमांसा' 'अध्वरमीमांसा' इत्येवं व्यवहारो दृश्यते शास्त्रकारेषु । युक्तञ्चेदम्—'**धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्**' इति वदन्तो भट्टपादा धर्मप्रयोजनोद्देशेन मीमांसाया विधानं स्वीकुर्वन्ति । प्रयोजनोद्देशेन वेदविहितत्वमेव धर्मलक्षणमभिप्रैति भगवान् जैमिनिः । अतो विचारस्य वैधत्वे सिद्धे तदात्मिकाया मीमांसाया अपि धर्मत्वमेष्टव्यम् ।

मीमांसापदार्थः

किञ्च मीमांसाशब्दः पूजितविचारार्थे प्रसिद्धः । '**मान पूजायाम्**' '**माङ् माने**' इति पूजार्थे मानार्थे च धातुद्वयम् । तत्र '**मान्बधदान्शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य**' इति सूत्रे माङ् इत्यस्यङानुबन्धस्य धातोर्नान्तित्वं निपात्य अनिच्छार्थे सन् प्रत्ययेऽभ्यासस्य च दीर्घे मीमांसाशब्दो निष्पद्यते । '**धातोः कर्मणः**' '**समानकर्तृकादिच्छायां वा**' इत्युत्तरसूत्रे इच्छार्थे सन् विधानादयमनिच्छार्थे सन् इत्युभ्युपगन्तव्यं भवति । '**मान विचारे**' इत्यपि चुरादिपठितो धातुः । तस्मादपि मीमांसाशब्दो निष्पद्यते । तत्र पूजार्थे कश्चन धातुः विचारार्थे चापरः । पूजितविचारार्थे च न कोऽपि धातुः । अतः पूजितविचारार्थे मीमांसाशब्दः कथमिति प्रश्ने '**प्रसिद्धिबलात् पूजितविचारार्थत्वम्**' इति 'कल्पतरु'कारा वदन्ति । प्रसिद्धिश्च व्यवहारः, तस्यापि शक्तिग्राहकत्वमिष्यते । पूजितविचारवचनत्वं व्याकरणस्मृत्यसिद्धमपि प्रसिद्धेस्तत्साधकत्वं नानुपपन्नम् । अथवा तयोर्धात्वोरेकस्य ग्रहणे सति धात्वर्थतयान्यस्यापि धात्वर्थस्य लाभे विशेष्यविशेषणभावेन तादृशार्थवचनत्वं व्याकरणस्मृत्यविरुद्धम् । सर्वथा पूजितविचारवचनो मीमांसाशब्दः । जैमिनिकर्तृकविचारस्य पूजितत्वञ्च सूत्राविर्भावतः पूर्वं विदुषां विचारगोष्ठीषु निर्णीतत्वमेव । अतो यथा वेदोऽनादिः तथा मीमांसा-पूजितविचारोऽप्यनादिरिति कथनं नासङ्गतम् ।

जैमिनेर्व्यक्तित्वम्

मीमांसाया अनादित्वं भगवान् जैमिनिः स्मृत्यधिकरणे (१.३.१.) '**अपि वा कर्तृसामान्यात्प्रमाणमनुमानं स्यात्** इति सूत्रे '**कर्तृसामान्यात्**' इति हेतुं प्रयुञ्जानोऽवद्योतयति । याः स्मृतयः प्रत्यक्षश्रुतिमूलास्तासां प्रामाण्ये न काचिद्विप्रतिपत्तिः । याश्च प्रत्यक्षश्रुतिरहितास्तासां का गतिरिति प्रश्ने हेतुं 'कर्तृसामान्यात्' इत्युपन्यस्यति । य एव वेदोदितकर्मणां कर्तारस्त एव स्मृतीनामिति कर्तृसामान्यम् । कर्मानुष्ठानं च तदर्थज्ञानाधीनम्, तदर्थज्ञानञ्च विचाराधीनम् । विचारश्च वेदवाक्यानाम् । वेदवाक्यानि चेत-

स्ततो विप्रकीर्णानि। तानि स्मृत्वा स्मृतिग्रन्थप्रणयनं मनुयाज्ञवल्क्यादीनामिति 'कर्तृ-सामान्यात्' इत्यस्य तात्पर्यम्। अनेन हेतुना श्रुतिमनुमाय तासां प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यम् अत्र 'कर्तृ'पदेन जैमिन्यभिमताः परिचिताः कतिपय एव कर्तारः कर्मानुष्ठातारश्च नोच्यन्ते, व्याप्तिसिद्धये तत्समकालिकाः कतिपय एव भवेयुः। तेनानुमितिः जैमिनेश्चिरतरवर्तिभिः स्मर्तृभिर्विरचितानां स्मृतीनां मूलश्रुतिविषयिणी सिध्यतीत्यङ्गीकर्तव्यम्। ते च चिरतराः स्मृति निबन्धारः प्रत्यक्षश्रुतीरनुभूयैव सर्वाः स्मृतीर्न्यबन्धत इति न निर्बन्धः, शिष्टाचारेषु परिप्राप्तान् विषयान् स्मृत्वा प्रेक्ष्य वायतौ लोकानां तत्तत्संस्कृति-परिरक्षणोपयोगाय ग्रन्थरूपेण न्यभान्त्सुः। इमेऽपि ग्रन्थास्तदानीं लिपिनिबद्धा आसन्निति न स्वीकर्तुं शक्यते, वेदवदध्ययनपरम्परायामेवेमा आसन्निति वक्तव्यम्। अध्ययनमत्र लिपिनिबद्धपुस्तकाक्षरवाचनरूपं न पठनमभिप्रेयते, किन्तु गुरुमुखोच्चारणानूच्चारणव्यापारेण वाचो विधेयतासम्पादनम्। वेदानामिव गृह्यश्रौतसूत्रस्मृतीतिहासादीनामप्यासीदिति प्रतीयते। अत एव कल्पसूत्राधिकरणे कल्पसूत्राणां स्मृत्यधिकरणन्यायेन प्रामाण्ये सिद्धेऽपि तेषामपौरुषेयत्वेन प्रामाण्यमाशङ्क्य **'प्रयोगशास्त्रमिति चेन्नासन्नियमात्'** इति जैमिनिः परिहरति। कल्पसूत्राणामपौरुषेयत्वमाशङ्कितुः पूर्वपक्षिणो भूयसीषु युक्तिष्वियमप्येका युक्तिरभिधातुं योग्या यदमीषामपि वेदवदध्ययनं ब्रह्मयज्ञविधितः सम्प्रदायतो वा स्वीकृतमिति। स्मर्तॄणां कर्तृस्मरणं दृढतरमस्तीति पौरुषेयत्वेनैव प्रामाण्यं नापौरुषेयत्वेनेति तत्रत्यस्सिद्धान्तः। एवञ्च 'कर्तृसामान्यात्' इति हेतुं निर्दिशता महर्षिणेदमवबोध्यते—यत् चिरतरः कश्चन सम्प्रदायः गुरुशिष्यभावरूप आसीद् यस्मिन् वेदाध्ययनम्, तदर्थविचारः, तदर्थं गोष्ठ्यः, ऐहिकामुष्मिकफलदानां श्रौतस्मार्तकर्मणामाचरणञ्चाविच्छिन्नरूपेण प्रचलितमासीदिति। अत्रैव कर्तॄणाञ्च सामान्यमिति।

किञ्च क्वचित्कर्तृसामान्ये सत्यप्यापस्तम्बकात्यायनादौ तद्विरचितसूत्रविशेषाणामप्रामाण्यसाधने न जैमिनिस्सङ्कोचमुदञ्चति। न खल्विमानि सूत्राण्यपौरुषेयाणि दृढतरकर्तृस्मरणस्य सत्त्वात्। अतो विरुद्धायां प्रत्यक्षश्रुतौ लभ्यमानायां तेषामप्रामाण्यस्य निवारयितुमशक्यत्वात्। तदिदं कल्पसूत्राधिकरणप्रयोजनकथनव्याजेन जैमिनिः **'सर्वत्र च प्रयुक्तत्वात्सन्निधानशास्त्राच्च'** इति सूत्रेण व्यक्तीकरोति। आपस्तम्बकात्यायनादिसूत्रेषु किञ्चिदेकं 'कर्तृसामान्यात्' इति हेतुना प्रमाणम्, अपरञ्च किञ्चित् 'सन्निधानशास्त्राच्च' इति हेतुना अप्रमाणम् इतीदं सङ्गतमिव न प्रतिभाति, तथापि जैमिनेः दृष्ट्या सुसङ्गतमेवेदम्। तथापि जैमिनिर्हि **'तस्य निमित्तपरीष्टिः'** इति प्रतिज्ञातस्य धर्मस्य स्वरूपं परीक्ष्य निर्णेतुं न्यायनिबन्धनात्मकमिदं शासनं प्रवर्तयामास। परीक्षा च निष्पक्षपातिनी दृष्टिः। तया पर्यालोच्यमाने कात्यायनादीनां वचस्सु यदेव श्रुतिविरुद्धम् अपि च न्यायविरुद्धं तस्याप्रामाण्याङ्गीकारे न कोऽपि दोषः। कर्तृ-

सामान्यहेतुना समग्रस्य प्रामाण्येऽवधृतेऽपि कस्याप्येकस्य सूत्रस्य श्रुतिविरोधदर्शनेऽप्रामाण्यस्वीकारो न दोषाय, न्यायानां समक्षमात्मीयपरकीयविभागाभावात् । न्याया ह्यपरिवर्तनीया भवन्ति, परीक्ष्य निर्णीतत्त्वात्तेषाम् । महर्षित्वेन जैमिनिकात्यायनापस्तम्बादीनां सत्यामपि समानतायां परीक्षकत्वं जैमिनेर्विशिष्यते । तदर्थमेव जैमिनिः न्यायनिबन्धनात्मकं शासनं प्रवर्तयामास । कात्यायनादयस्तु यत्र तत्र विप्रकीर्णाश्शाखा पर्यालोच्य तद्गतांश्च विषयानवबुध्य इतस्ततश्शिष्टाचारपरिप्राप्तांश्च विज्ञाय तान् सिद्धवत्कृत्य स्मृतिसूत्रात्मना सन्निवेशितकन्तः यथाश्रुतम् यथा च दृष्टं तान्निबबन्धुः । नात्र तेषां परीक्षायामवसरः । सम्प्रत्युदाहरणानि पर्यालोचयामः— दर्शपूर्णमासयोः पौर्णमास्यां दर्शे च द्वौ द्वौ पुरोडाशौ— आग्नेयाग्नीषोमीयौ, आग्नेयैन्द्राग्नौ चेति । द्व्यवदानादिक्रमेण प्रधानहोमे निर्वृत्तेऽवशिष्टपुरोडाशस्य प्रतिपत्तिकर्मसु स्विष्टकृदादिषु भवति विनियोगः । तत्र चतुर्धाकरणमिति किञ्चित्कर्म । पुरोडाशस्य कञ्चन भागं चतुर्धा विभज्य होत्रादिभ्यश्चतुर्भ्य ऋत्विग्भ्यो भक्षणाय प्रदीयते । तत्र द्वयोः पुरोडाशयोश्चतुर्धाकरणं कस्येत्यत्र कात्यायनो वदति—**'अविशेषादुभौ वा'** इति । द्वयोः पुरोडाशयोश्चतुर्धाकरणमिति तदर्थः । जैमिनिस्तु मन्यते— आग्नेयपुरोडाशस्यैव चतुर्धाकरणं नान्यस्येति । जैमिनेरत्र **'आग्नेयं चतुर्धा करोति'** इति वेदवाक्यमवलम्बः । किमिदं वेदवाक्यं कात्यायनेन न दृष्टम् ? दृष्ट्वा वा शाखान्तरवाक्यदर्शनेनोभयोः पुरोडाशयोश्चतुर्धाकरणमिति ब्रवीति ? एवं जैमिनिविषयेऽपि विकल्पो भवति—किं द्वयोः पुराडाशयोश्चतुर्धाकरणबोधकं शाखान्तरीयं वाक्यं जैमिनिना न दृष्टम् ? दृष्ट्वा वा 'आग्नेयं चतुर्धा करोति' इति वाक्यावलम्बनेनाग्नेयस्यैव पुरोडाशस्य चतुर्धाकरणं ब्रवीति ? इति । भवतु यथा तथा वा । अतिचिरन्तनोऽयं विषयः । न वयमिदानीं सहसा निश्चेतुं शक्नुमः, किन्तु कल्पसूत्राधिकरणन्यायमनुसर्तुं प्रभवामः । न्यायस्त्वस्मान् विषयमिमं ग्राहयति-यत् 'अविशेषादुभौ वा' इति कात्यायनवचनं शाखान्तरवचनमूलकमपि मूलस्य यावदुपलम्भम् उभयोः पुरोडाशयोश्चतुर्धाकरणं नानुष्ठेयमिति ।

अनेन सन्दर्भेण जैमिनेर्व्यक्तित्वमनितरसाधारणमिति निश्चेतुं शक्यते—कर्तृसामान्य हेतुना ये जैमिनिना सङ्गृहीताः त एव कात्यायनादयः क्वचिद् असन्नियमहेतुनोपेक्ष्यन्ते । कात्यायनादिविरचितेषु ग्रन्थेषु 'प्रयोगशास्त्रमिति चेत्' इति ब्रुवाणस्य जैमिनेश्शास्त्रत्वबुद्धिरस्ति, किन्तु तत्र सन्निबन्धनत्वं जैमिनिना नानुभूयते । यत्रैव शास्त्रे सन्निबन्धनता नास्ति, तस्योपेक्षा नानुचिता । सन्निबन्धनत्वाभावे च विरुद्धश्रुत्युपलम्भः कारणम् । एवञ्च कात्यायनादिनिबद्धे शास्त्र एव जैमिनिर्दोषं पश्यति, न तु कात्यायनादौ, तत्र कर्तृसामान्यहेतोर्व्यवस्थितत्वादिति सिध्यति । तेन स्वयूथ्येष्वनुग्रहबुद्धिं परयूथ्येषु च निग्रहबुद्धिं पक्षपातयुतां जैमिनिर्नावहतीति स्पष्टमवगम्यते । अत एव 'चोदितन्तु प्रतीयेताविरोधात्प्रमाणेन' इति सूत्रयन् स्वीयां निष्पक्षपातविचार-

दृष्टिमवद्योतयति। कथमन्यथा पिकनेमादिपदानामनार्यसमाजव्यवहारप्रसिद्धानेवार्थान् ग्रहीतुं जैमिनिरनुमन्येत। शब्दव्युत्पादनाय सन्ति स्वयूथ्यैः प्रवर्तितानि निगमनिरुक्त-व्याकरणादीनि शास्त्राणि। तैः पिकादयश्शब्दा व्युत्पादयितुं शक्यन्ते। निगमनिरुक्तादिप्रवर्तकाशिशष्टाः धर्मलिप्सवोऽधर्मभीरवः श्रुत्यर्थतत्त्वं विविच्य पालयन्तस्तत्राभि-निविष्टाः, अनार्या म्लेच्छास्तु यथाकथञ्चिद् व्यवहाराय शब्दप्रयोक्तारः, तथापि तत्प्रसि-द्धिविषयमर्थमेव ग्रहीतुं जैमिनिरनुशास्ति—'**चोदितन्तु प्रतीयेत**' इति। अत्र च कारणं निर्दिशति—'**अविरोधात्प्रमाणेन**' इति। पिकादिशब्दानां म्लेच्छप्रसिद्धार्थग्रहणेन '**पिकमालभेत**' इत्यादिवेदवाक्यार्थनिर्णये न कोऽपि विरोधः। निरुक्तादिप्रवर्तकाः स्वयूथ्याः, तद्द्वारा निर्णीतार्थग्रहणे प्रकृतिप्रत्ययभेदेनार्था अनेके भवेयुः, तेषु को ग्राह्यः कश्चाग्राह्य इति भवेद्विचिकित्सा। तदपेक्षया प्रमाणाविरोधात् म्लेच्छप्रसिद्धा-र्थग्रहणमुचितम्। यद्यप्यार्यम्लेच्छाधिकरणे आर्यप्रसिद्धेर्बलीयस्त्वं तदितरस्य दुर्बलत्वं व्यवस्थापितम्, तथापि व्यवहारस्योभयत्र तुल्यत्वेपि वाक्यशेषानुगुण्यमार्यप्रसिद्धौ वर्तत इति तस्यैव ग्रहणमिति निर्द्धारितत्वान्न दोषः। प्रकृते तु पिकादिशब्दा म्लेच्छेष्वेव प्रसिद्धा नार्येषु। तत्र तदर्थग्रहणे जैमिनिर्न दोषं पश्यति।

किञ्च होलाकाधिकरणन्याये परिशील्यमाने जैमिनिः समग्रं भारतमखण्डं व्यवस्थापयतीति स्पष्टमवगम्यते। तत्तद्देशप्रान्तभेदेन भिन्नानामप्याचाराणां सर्वधर्मत्वं सर्वसाधारणत्वमुपपादयन् '**विधानस्य तन्न्यायत्वात्**' इति हेतुं निर्दिशति। होलिकोत्सवोद्वृषभयज्ञादिभ्य आचारेभ्यः कल्प्यमानानां स्मृतीनां ताभ्यश्चानुमीयमानानां श्रुतीनां सर्वधर्मप्रापकत्वादिति हेतोरर्थः। प्राच्योदीच्यत्वादयः कर्तृपरिच्छेदका न भवि-तुमर्हन्ति। कर्तृपरिच्छेदकतया जातिगुणक्रियाव्यक्त्यवयवसंस्थानान्येव सम्बद्धुमर्हाणि। न हि प्राच्यादयश्शब्दाः पूर्वोक्तेष्वन्यतमप्रवृत्तिनिमित्तकाः। '**अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपन-यीत**' '**शुक्लो होता**' '**सोमयाजी सन्नयेत्**' '**भार्गवो होता**' '**अन्यूनानतिरिक्ताङ्गा ऋत्विजः**' इत्यादौ ब्राह्मणशुक्लादयश्शब्दाः कर्तृपरिच्छेदकतया सम्बध्नन्ति। '**प्राच्यै-र्होलाकाः कर्तव्या**' '**उदीच्यैरुद्वृषभादयः**' '**दाक्षिणात्यैराह्नीनैबुकादयः**' इत्युक्ते के ते प्राच्यादयः? इति प्रश्ने कीदृशमत्र निर्वचनं भवेत्? न हि प्राचीं गतः प्राच्यो भवति, नापि प्राच्या आगतः, न चापि प्राच्यां समुत्पन्नस्तथा सर्वत्र व्यभिचारात्। तत्र तत्र भिन्नास्वपि भाषासु तत्तद्भाषाभाषित्वेन न लोकाः परिच्छेत्तुं शक्यन्ते, एकस्यैव विभिन्नभाषाभाषित्वोपलम्भात्। एवमाचाराणां सर्वधर्मत्वं व्यवस्थापयता जैमि-निना देशस्याखण्डत्वं संरक्ष्यते।

जैमिनिन्यायाः प्रजातन्त्रञ्च

जैमिनिरयं प्राधान्येन निष्कृष्टं वेदवाक्यार्थं विविधैर्न्यायैः प्रदर्शयितुं शास्त्र-

मिदमारभमाणो वेदस्य वैदिकसंस्कृतेश्च लोकेन सह विद्यमान सम्बन्धनैकट्यं क्वचिद्वैदिकैः क्वचिच्च लौकिकैरुदाहरणैरवद्योत्य लोकान् शिक्षयति । सर्वस्यापि शिक्षकस्यायं स्वभावः—यदतिगभीराणां विषयाणामवबोधनाय नैकविधानां लौकिकोदाहरणानामवलम्बनं नाम। अत एव सूत्रकारः **'लोकवत्' 'यथालोके' 'लोकभूतेषु' 'लोके कर्माणि वेदवत्'** इत्येवं शतशः पदानि प्रयुञ्जानो वेदस्य न केवलं लोकसाधारण्यं प्रदर्शयति, अपि तु सम्प्रति भारतीयैः स्वीकृतं 'प्रजातन्त्रविधानं' परिपुष्णाति । तत्र कतिपयान्युदाहरणानि ससमन्वयं निरूपयामः ।

अर्थवादाधिकरणे (१. २. १) **'अन्यानर्थक्यात्'** इति सूत्रेण **'पूर्णाहुत्या सर्वान् कामानवाप्नोति तरति मृत्युं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद'** इत्यादिवाक्यानामप्रामाण्यमाशङ्कितम् । अग्निसिध्यर्थं क्रियमाण आधाने विहिता पूर्णाहुतिः । अनयैव सर्वेषां कामानामवाप्तौ सत्यां बह्वायाससाध्यानि दर्शपूर्णमास-चातुर्मास्य-ज्योतिष्टोमादीनि कर्माण्याचरितुं कथं लोकानां प्रवृत्तिस्स्यात् ? इमानि कर्माण्यनर्थकानि भवेयुः, बहूनां कर्मणामानर्थक्यापेक्षया एकस्यैवार्थवादवाक्यस्याप्रामाण्यं समुचितम् । एवमश्वमेधयागस्यानुष्ठानेन यत्फलं मृत्युतरणब्रह्महत्यातरणरूपं तच्चेदश्वमेधप्रकरणवेदनेनैव सम्पद्येत तर्हि तदनुष्ठाने पुरुषः कथं प्रवर्तेत ? अत एतादृशं वाक्यमनर्थकम् इति पूर्वपक्षिण आशयः । अस्याश्शङ्काया निराकरणसूत्रम्—**'फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्परिमाणतः फलविशेषस्स्यात्'** इति । अग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादीनां स्वर्ग एव फलमुपदिष्टम् । स्वर्गस्त्वामुष्मिकं फलम्, तद्गततरतमभावोऽग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादितरतमभावापन्नकर्मभिः सम्पद्यमानोऽपि न दृष्टिगोचरस्सः । तमिमं दृष्टिगोचरेण लौकिकदृष्टान्तेन घटयति—**'लोकवत्परिमाणतः'** इति । सेवातारतम्येन लोके भृत्याः फलतारतम्यमनुभवन्तीति वयमनुभवामः । गृहनिर्माणाय परिक्रीतेषु भृत्येषु स्नुहीसंयोजनेष्टकावहनकर्तारः, इष्टकासंयोजनकर्तारः, इष्टकासु भित्तिषु च चित्रकलाविधातारश्च तरतमभावेन भृतिमवाप्नुवन्त एकैकोऽपि ब्रवीति यदहमवाप्तव्यं सर्वमवाप्नुयामिति । अत्र यथा सर्वशब्दः स्वस्वावाप्तव्यपरिमाणवाची तथैव **"सर्वान् कामानवाप्नोति'** इत्यत्रापि सर्वशब्दोऽवगन्तव्यः । एवं ब्रुवतो जैमिनेर्न किमपि वैशिष्ट्यं प्रतीयत इव प्रतिभायात्, किन्तु जैमिनेर्हृदयं प्रविश्य पर्यालोच्यमानेऽत्रत्यं निगूढं तत्त्वं किञ्चित्प्रतीयेत । सम्प्रति स्वीकृतप्रजातन्त्रविधाने स्वतन्त्रभारते सर्वोऽपि स्वातन्त्र्यमात्मनो मन्यमानस्सहसैवान्यसमतामवाप्तुं चेष्टते । तदर्थं कलहमाचरति, सङ्घं संघट्टयति, धर्मघटञ्च विदधाति, शासनसूत्रं विच्छेदयितुं प्रयतत इति प्रत्यक्षमीक्षामहे । तदत्र जैमिनिरनुशास्ति—**'फलस्य कर्मनिष्पत्तेः'** इति । सनियममनुष्ठीयमानैरेव कर्मभिः फलस्य निष्पत्तिरिति नेदमप्रत्यक्षम् । फलकामनां जैमिनिर्न निरुणद्धि । सर्वः सर्वाणि फलानि कामयितुं प्रभुः, किन्तु तत्रा-

धिकारी सन् फलानि कामयेत । अधिकारिविशेषणेषु विद्यायास्सामर्थ्यस्य चोपदेशष्षष्ठेकृतः । सतोरपि विद्यासामर्थ्ययोः नियामकैः प्रवर्तितः क्रमोऽपि नियतः कश्चनापेक्ष्यते । एवमधिकारिविशेषणसम्पन्नस्सनियमं कर्माणि कुर्वीत । तादृशेषु कर्मस्वनुष्ठीयमानेषु कर्मानुसारि फलमवाप्तुं सोऽधिकारी । सोमयाजिनो यादृशः स्वर्गः फलं तादृशमग्निहोत्रमात्रानुष्ठात्रा मया लब्धव्यमितीच्छामात्रेण न तेन लब्धुं शक्यम्, न चेयमिच्छापि साधीयसी । स्वतन्त्र-भारते मानवमात्रस्य राष्ट्रपतिपदं राज्यपालपदं प्रधानमन्त्रिपदं वा लब्धुमस्त्यधिकार इत्येतावता न सर्वैस्तल्लब्धुं शक्यम् । तत्तदौपयिकसामग्रीसम्पादनं खलु प्रथममावश्यकम् । फलकामनातः पूर्वं तत्साधनेषु कर्मसु स्वस्याधिकारोऽस्ति न वेति विचिन्तनीयम्, विचिन्तनमिदं ज्ञानम्, तत इच्छा, ततो यत्नः, ततः कर्मसम्पादनम् । फलन्तु स्वत एव निष्पद्यत इति । एवञ्च प्रजातन्त्रे जनतया स्वीयं कर्म कार्यालयीयं वा स्वतन्त्रं वा यथावदाचरणीयम्, तदनुसारेण तत्र तत्र नियतं फलमवाप्तव्यमिति न्यायोऽयं शिक्षयति ।

विषयमिमं विशदयन् जैमिनिः तृतीयाध्यायस्याष्टमपादे सूत्रयति—'**ततश्च फलसिद्धित्वाल्लोकवत्**' (३. ८. ९) इति । ज्योतिष्टोमे दीक्षितव्रतं श्रुतम्—'**पयोव्रतं ब्राह्मणस्य, यवागू राजन्यस्य, आमिक्षा वैश्यस्य**' इति । दीक्षासमये ब्राह्मणेन यजमानेन पयोव्रतं कर्तव्यम्, यवागूव्रतं राजन्येन, आमिक्षाव्रतं वैश्येन । तेन तेन तस्य तस्य भक्षणं कर्तव्यमित्यर्थः । पय आदिव्रतेन यजमानो यद्यात्मनश्शरीरस्य शोषणं निश्चिनुयात् तर्ह्यनुव्रतमाम्नातम्—'**यदि मन्येतोपदस्यामिति ओदनं धानाः सक्तून् घृतमित्यनुव्रतयेदात्मनोऽनुपदासाय**' इति । ओदनधानादिव्रतमनुव्रतम् । उपदासश्शोषणम्, अनुपदासोऽशोषणम् । तदिदमनुव्रतं प्रकृत्याम्नातम्—'**घृतं नाश्नाति अथाश्नाति त्र्यहं नाश्नाति**' इत्यादि । अनेकदिनव्यापिन्यां दीक्षायां व्रतमपि तावद्दिनव्याप्तं भवति । तत्रानुव्रतेऽयं नियमः—दिनद्वयमनशनं तदूर्ध्वमेकस्मिन्दिनेऽशनम्, ततो दिनत्रयमनशनम् । एवमुत्तरत्र । तदिदमनशनं किमाध्वर्यवम् ? उत याजमानम् ? इति सन्दिह्य याजमानमिति सिद्धान्तयन् सूत्रयामास—'**तपश्च फलसिद्धित्वाल्लोकवत्**' इति । सूत्रगतं तपःपदं कायशोषणानशनपरम् । कायशोषणमिदं तपः याजमानम्, कुतः ? फलसिद्धित्वात्—फलस्य सिद्धिः—उत्पत्तिर्यस्मात्तत् तपः—फलसिद्धिः, तद्भावस्तस्मात् यथा लोके स्वल्पक्लेशेनापि महतः फलस्यावाप्तिस्तद्वदिति सूत्रार्थः । यथा दीक्षितस्यान्ये संस्कारास्तथेदमनशनमपि तत्संस्काररूपम् । फलिसंस्कारपदेनेमे व्यवह्रियन्ते । फली यजमानः तस्य संस्कारा इत्यर्थः । एवं यजमानेनानुष्ठीयमानस्संस्कारो यजमानसमारब्धकार्ययोग्यताधायकत्वेन परिगण्यते । योग्यताधानञ्च दृष्टादृष्टविधया द्विविधम् । प्रकृते चादृष्टविधया प्रतिबन्धकनिरासपूर्वकं योग्यताधानम् । प्रतिबन्धकमदृश्यम्, तदस्तीति निश्चित्य तन्निरासाय यत्नः क्रियते । यत्र प्रतिबन्धकं दृश्यं तन्निराकरणं दृष्टविधयैव

सम्पाद्यते। यथा लोके दर्पणे विद्यमानं मालिन्यं बिम्बग्राहकप्रतिबन्धकमनुभूय तन्निरासाय भस्मघर्षणं वस्त्रप्रोञ्छनादिकं क्रियते, तेन च दर्पणे बिम्बग्राहकयोग्यताधानञ्च सम्पद्यते। अनेन लोकदृष्टान्तेन जैमिनिरस्मान् शिक्षयति—यत्सम्प्रति भारतीयैः कृत्रिमेण स्वाभाविकेन वा अशनवसनाद्यभावजनितक्लेशेन यद्दुःखं सुखोपभोगप्रतिबन्धकमनुभूयते तन्निराकरणं तपसा-अनशनेन साधनेन कर्तव्यमिति। ज्योतिष्टोमेऽनशनमिदं याजमानम्। यजमान एव स्वगतस्वर्गादिसुखोपभोग-प्रतिबन्धक-जनितदुःखनिरासं यजमानस्थानापन्ना राष्ट्रपति-राज्यपालप्रधान-मुख्यमन्त्रिणो मन्त्रिणश्च कुर्वन्तु इति प्रश्नस्योत्तरं जैमिनिस्स्वयं ददाति—'**वचनादितरेषां स्यात्**' (३.८.११) इति सूत्रेण। न हीदमनशनं याजमानमेव, किन्त्वन्येषामपि। शासका अनशनं कुर्वन्तु वयं सकोलाहलं 'धर्मघटं' कुर्मोऽस्माकमशनं वसनञ्चावश्यकमिति। नायं न्याय्यः पन्थाः। उत्तुङ्गशिखरस्याभ्रंलिहस्य धराधरस्य समीकरणं न खलु क्षुद्रकायेन मूषिकेण भवितुमर्हति। तदर्थमसुरयन्त्रस्याणविकस्य साधनस्यापेक्षा भवति। अशनादिन्यूनतापिशाचिकायास्समुत्सारणं सर्वैस्सम्भूय कर्तव्यम्। षट्पञ्चाशत्कोटिसंख्याकाः भारतीयाः प्रतिपक्षमेकमहर्यद्यनशनं तपः कुर्युः, न तर्ह्यशनन्यूनताया अवसरस्स्यादिति जैमिनिरुपदिशति।

किञ्चास्माकं भारतस्य यत्प्रजातन्त्रविधानं तत्सत्रात्मकम्। सत्रे च सर्वे भवन्ति यजमानाः। त एव सम्भूयाध्वर्यवौद्गात्र-हौत्र-ब्राह्मादिकर्माणि कर्तुं योग्यानां चयनं कुर्वन्ति। गृहपतिञ्च कञ्चन नियुञ्जते। अध्वर्योः कार्यमाध्वर्यवम्, होतुः कार्यं हौत्रम्, उद्गातुः कर्म औद्गात्रम्, ब्रह्मणः कार्यं ब्राह्मम्। अध्वर्युहोत्रादीनां प्रत्येकं सहायकास्त्रयस्त्रयो भवन्ति। तस्य तस्य योग्यतां निर्द्धार्य तत्तत्कार्ये योग्यान् चिन्वन्ति। एतेषां कर्मसु न्यूनाधिकभावेन तरतमभावोऽस्त्येव, तथापि कर्मजन्यफलोपभोगेन न्यूनाधिकाभावः। यावदेव फलं गृहपतिपदे नियुक्तः प्राप्नोति, तावदेवाध्वर्य्वादयः तत्सहायकाश्च प्राप्नुवन्ति। किन्तु चयनाः सर्वेऽपि जागरूका भवन्ति, यथाग्रथं तत्तत्कार्यसम्पादनक्षमतां सुपरीक्ष्य सच्छीलं तत्तत्कर्मणि नियुञ्जते। अत्र नियोक्तारोऽपि त एव, त एव च नियोज्याः। नियोक्तृत्वेन महत्त्वबुद्धिः, नियोज्यत्वेन च लघीयस्त्वबुद्धिर्न भवति। सर्वे समाः, सर्वे च तुल्यफलभाजः, सर्वे च याजमानसंस्कारसंस्कृताः। मुख्यत्वामुख्यत्वकृतस्तु भेदो व्यावहारिको विद्यत एव। गृहपतिपदे नियुक्तो मुख्यस्स्वीयं कर्म साधयति, अच्छावाकपदे नियुक्तोऽमुख्यस्स्वीयानि कर्माण्याचरति। अमुख्यस्य कर्मबाहुल्यम्, मुख्यस्य च तदल्पत्वं सिद्धमेव, तथापि कर्मजन्यं स्वर्गादिकं फलं तुल्यमेव। विषयोऽयं पूर्वोत्तरपक्षैर्जैमिनिना द्वादशाध्यायस्य चतुर्थपादे चतुर्दशाधिकरणे (१२. ४. १४) सुनिरूपितः।

स्वतन्त्र-भारते वयमेव नियोक्तारो नियोज्याश्च। तदैव खलु प्रजातन्त्रस्य प्रजातन्त्रत्वं सिध्यति। गृहपतिपदे नियुक्तो राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री वा। अन्ये च

मन्त्रिण उपमन्त्रिणस्सहायमन्त्रिणश्च नियुक्ताः। यथा केन्द्रे तथा प्रतिप्रान्तं राज्यपालः मुख्यमन्त्री एवमन्ये च नियुज्यन्ते 'सर्वे च तदर्थत्वात्' (१२. ४. ३५) इति सूत्रयन् सर्वे यजमाना याजमान-फलिसंस्कारकर्माणि कुर्युरित्यनुशास्ति । सत्यवसरे न केवलमनशनं तपोमात्रं कुर्युः, किन्तु केदारेषु कर्षणमपि कुर्युः । तथाविधानामेव चयनावसरे योग्यानां चयनं कर्तव्यम् । अयोग्यान्नियुज्य पश्चात्तापकरणं जैमिनिर्न मन्यते । प्रथमत एव जागरूकैर्भवितव्यम् । यदि तथाविधा योग्या न लभ्यन्ते तर्हि सोढ्वापि क्लेशं समयः प्रतीक्षणीयः । भारतीय एकैकोऽप्यधिकरणार्थमिमनुसन्दध्यात् ।

तार्तीय-प्रकरणाधिकरणेन नष्टाश्वदग्धरथन्यायम्, चातुर्थिक-प्रजापतिव्रताधिकरणेन फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गम् इति न्यायञ्च निरूपयन् जैमिनिः प्रजातन्त्रविधेस्स्वरूपं यथायथमवबोधयति । तथाहि—'**दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत**' इति वाक्येन दर्शपूर्णमासयागयोः स्वर्गजनन-शक्तित्वमवबोध्यते । तत्र तौ स्वनिष्ठशक्तेरुपयोगायानुग्राहकानपेक्षेते । तयोस्सन्निधौ '**समिधो यजति**' '**तनूनपातं यजति**' इत्यादिवाक्यैः समिदादीनां कर्तव्यत्वमात्रं बोध्यते । तेषामनुष्ठानेन किं प्रयोजनमिति अपेक्षा जायते । अनुग्राहकत्वं समिदादीनाम् अनुग्राह्यत्वञ्च दर्शपूर्णमासयोरित्युभयोस्सम्बन्धः । तन्त्रीष्वनुगताया विद्युतः प्रकाशनशक्तौ सत्यामपि सा प्रकाशनानुग्राहकसामग्री सापेक्षा यथा भवति, तथैव प्रधानस्य यागस्यानुग्रहापेक्षा, अङ्गानाञ्च कार्यापेक्षा । अयमेव नष्टाश्वदग्धरथन्यायः कुतश्चित्प्रस्थितयोर्द्वयो रथिनोः मध्येमार्गम् एकस्य रथो दावाग्निना दग्धः, अपरस्य चाश्वो नष्टः । उभावपि प्रत्येकमाकांक्षतः रथमश्वञ्च उभयोस्सम्बन्धेन स्वस्वोद्दिष्टदेशप्राप्तिरूपं फलमुभावप्यनुभवतः । अयमेव न्यायश्चतुर्थे प्रजापतिव्रताधिकरणे '**तथा च लोकभूतेषु**' इति सूत्रयित्वा महर्षिणा '**फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गम्**' इत्येवं विशदीकृतः ।

प्रकृते राष्ट्रपतित्वेन वृतः प्रधानन्यायाधीशस्य सन्निधौ शपथं गृह्णाति राष्ट्रपतिपदमारूढः न्याय्येन पथा जनताकल्याणं सम्पादयामीति तत्सन्निधौ च प्रधानमन्त्री तत्सहायका अन्ये मन्त्रिणश्च तथैव शपथं गृह्णन्ति । एवं राज्येषु राज्यपालः मुख्यमन्त्री तदनुयायिनो मन्त्रिणश्च स्वस्वकर्माणि जनता-सुख-समृद्धये कर्तुं शपथं गृह्णन्ति । स्वं स्वं पदमधिरुह्य नियतं कर्माणि चालयितुं शक्तिमन्तोऽपि विना जनतासाहाय्यं फलं जनयितुं न प्रभवो भवन्ति । न ह्यधिकारमात्रेण कृषिमन्त्री केदारेषु सस्यान्युत्पादयितुं शक्नोति, शिक्षामन्त्री च शिक्षां प्रसारयितुं प्रभवति । रावणराज्ये सर्वमिदं स्वत एवाधिकाराज्जायमानमासीदिति भोजराजो वर्णयति । रामराज्यकल्पना खल्वस्माकम् । जनतायाः शक्त्यनुग्राहकत्वमस्ति शक्त्यनुग्रहापेक्षा चाधिकारवतां मन्त्रिणाम्, कार्यापेक्षा च जनतायाः । अनुग्राहकत्वमङ्गानाम् अनुग्राह्यत्वञ्च मुख्यस्य, एवमुभयोस्सापेक्षत्वान्मिथस्सम्बन्धः । तेनैव च सुखसम्पत्समृद्धिरिति नष्टाश्वदग्धरथ-

न्यायस्य फलवत्सन्निधावित्यस्य न्यायस्य चोपयोगं विज्ञाय प्रजातन्त्रविधिं परिरक्षेयुरिति जैमिनेश्शासनम् । अत्रेदमाकूतं जैमिनेः—दर्शपूर्णमाससन्निधौ श्रुतानि प्रयाजादीन्यङ्गानि फलजननौपयिकान्येव, किन्तु फलजननाय दर्शपूर्णमासयागौ तैरनुमतौ । अतस्तत्रत्यशक्तिसमेधकत्वेनैव फलजनने तैर्वर्तितव्यम्, न तु स्वातन्त्र्येण । तथैव प्रजातन्त्रविधाने देशसमाजोत्थानानुकूलकार्यसम्पादनाय प्रधानमन्त्रि-प्रभृतयो जनतया नियुक्ता अधिकारवन्तोऽपि स्वातन्त्र्येण कार्याणि सम्पादयितुं जनतासाहाय्यं विना न शक्नुवन्ति । जनतापि अधिकारेण विहीना न किमपि स्वातन्त्र्येण सम्पादयितुं क्षमा । अस्माकञ्च स्वातन्त्र्यं केवलं पारतन्त्र्यनिगडविनिर्मुक्तिरूपमेवास्ति । यदा हि वयं देशान्तरेभ्यस्सर्वविधपदार्थ-निरपेक्षा भवेम, तदैव पूर्णं स्वातन्त्र्यमनुभवेम । एतादृशं स्वातन्त्र्यमनुभवितुं मिथस्सापेक्षत्वं भविष्यत्येव । प्रजातन्त्रविधानस्येदमेव वैचित्र्यम्—यल्लब्धेऽपि स्वातन्त्र्ये परस्परसापेक्षत्वमिति । पूर्वोक्तयोर्न्याययोपरत्रैव तात्पर्यं जैमिनेरिति ।

किञ्च स्वतन्त्रभारते लिखितुं भाषितुञ्च जनतायास्स्वातन्त्र्यमस्ति, न तु स्वाच्छन्द्यम् । प्रायः पृच्छन्ति लोकाः लिखन्ति च—यत् प्रधानमन्त्रिणा मन्त्रिभिश्च प्रवर्तितासु बह्वीषु पञ्चवर्षीययोजनासु काश्चन विफला अजायन्त, प्रभूतस्य द्रव्यस्यापव्ययो जातः, तैरेव द्रव्यमाहृतम्, विषयमिमं शोधयितुं न्यायाधीशा नियोक्तव्याः, मन्त्रिणश्च दण्डनीयाः पदाच्च ते प्रच्यावयितव्या इति । सत्यमत्रास्त्यधिकारो जनतायाः । अस्मिन् विषये जैमिनिः किमभिप्रैति किमनुशास्तीति च पश्यामः । षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे पञ्चमाधिकरणे कश्चन न्यायः । तत्र '**यस्य पुरोडाशः क्षायति तं यज्ञं निर्ऋतिर्गृह्णाति, यदा तद्धविस्सन्तिष्ठते, अथ तदेव हविर्निर्वपेत्**' इति श्रुतम् । क्षायति-अतिदग्धो भवतीत्यर्थः । अतिदाहेन कृष्णीभावोऽत्र विवक्षितः । हविषोऽतिदाहे निमित्ते हविरन्तरनिर्वापरूपं प्रायश्चित्तं विदधातीदं वाक्यम् । प्रायःनष्टस्य चित्तं सन्धानमिति प्रायश्चित्त-पदार्थः । अत्र सन्देहः किमिदं प्रायश्चित्तमेकदेश-दाहेऽपि कर्तव्यम् ? उत कृत्स्नदाह एव ? इति । तत्रेदं सिद्धान्तसूत्रम्—'**क्षामे तु कृत्स्नदाहे स्यादेकदेशस्यावर्जनीयत्वात्**' इति । कृत्स्नदाहे क्षामे निमित्ते प्रायश्चित्तं हविरन्तरोत्पादनम्, एकदेशदाहस्तु सर्वत्रावर्जनीयः । तप्तेषु कपालेषु पच्यमाने पुरोडाशे तदुपरि चाङ्गारा अध्यूह्यन्ते, तदा सूक्ष्मास्तदवयवा अवश्यं क्षायन्तीत्यवर्जनीयमेकदेशस्य क्षाणमिति तन्नित्यमेव, न निमित्तं भवितुमर्हति । अतस्सर्वक्षाणे निमित्ते प्रायश्चित्तमिति सिद्धान्तः ।

प्रकृते पञ्चवर्षीययोजनानामारम्भावसरेऽनया योजनया एतावन्ति आयसानि वैद्युतानि ताम्रमयानि धात्वन्तरमयानि वा वस्तूनि समुत्पादनीयानि इति संकल्प्य योजनाः प्रारभ्यन्ते । तत्रोद्दिष्टपरिमाणानि वस्तूनि यदि नोत्पादितानि, ततोऽल्पान्येव

तानि समुत्पादितानि तावता न योजनानां वैफल्यमारोपयितुं शक्यम्। तत्र धनस्यापव्ययत्वं न परिकलयितुं युक्तम्, धनव्ययस्यावर्जनीयत्वात्। अपव्यये निमित्तं कीदृशमिति पर्यवेक्षणीयम्—किं सङ्कल्पितस्य वस्तूत्पादनपरिमाणस्य सर्वथा वैफल्यम्? उतेषदिति। सर्वदाह इव सर्वथा वैफल्यमेवापव्यये निमित्तमङ्गीकार्यम्, नेषद्वैफल्यम्, तस्यावर्जनीयत्वात्। अतो नात्र दोषारोपस्यावसरो मन्त्रिषु। यदि सर्वथा वैफल्यं तदा निश्चयेन प्रायश्चित्तस्य प्रसक्तिः। अत एव क्रतुषु ब्रह्मा पर्यवेक्ष्य प्रायश्चित्तं विदधाति। तद्वदत्रापि ब्रह्मस्थानीया पर्यवेक्षणसमितिः प्रायश्चित्तं विदध्यात्। किमत्र प्रायश्चित्तं भवितुमर्हतीति जैमिनिन्यायेन विमृशामः। स्वीकृतयोजनायाः प्रकल्पको न केवलमेकस्तत्सम्बन्धी मन्त्री भवति। तस्य परामर्शदात्री परिषदस्ति। सर्वैर्निपुणैस्सम्भूय सुविमृश्य योजना प्रकल्प्यते। योजनायाः कार्यरूपेण परिणमनाय कश्चन कार्यालयः, तत्र च कार्यकर्तारि उच्चनीचभावेनाधिकृता नैकविधा लोका भवन्ति। कार्यकर्तृषु गुणभावं प्राप्नुवन्तः केचन, अपरे चापेक्षिकं प्रधानभावम्, सर्वप्रधानश्च कश्चन, एतदुपरि तत्सम्बन्धी मन्त्री इत्येवं सत्सु उच्चावचेषु कार्यकर्तृषु तत्रानियमितकार्याणि वा चौर्यं वा योजनावैफल्यं वा यद्यनुभूयन्ते, तत्र दोषभाक्कः? झटिति ब्रवीति जनता तत्सम्बन्धी मन्त्रालयः मन्त्री चेति। स दण्डनीयो निष्कासनीयश्चेति च। जैमिनिरत्रानुशास्ति—'**गुणे त्वन्याय्यकल्पना**' इति। गुणे—उपसर्जने, अन्याय्यकल्पना—दोषकल्पनेति सूत्रार्थः। अयं न्यायो नवमे पाशाधिकरणसिद्धः। अग्नीषोमीयपशौ '**अदितिः पाशं प्रमुमोक्तु**' '**अदितिः पाशान् प्रमुमोक्तु**' इति मन्त्रद्वयमाम्नातम्। आभ्यां मन्त्राभ्यां यूपे प्रबद्धस्य पशोः पाशविमोचनं क्रियते। अत्र पशोरेकत्वादेकवचनान्तस्य मन्त्रस्याङ्गत्वे न काचिद्विप्रतिपत्तिः। बहुवचनान्तो मन्त्रः किं क्रियताम्? इति प्रश्ने सति किं बहुपशुकयागेषु मन्त्रस्योत्कर्षः? उतास्मिन्नेव यागे वचनस्यैकत्वे लक्षणामन्याय्यकल्पनारूपां स्वीकृत्य निवेशः क्रियताम्। उत्कर्षपक्षे गुणभूतवचनानुरोधेन प्रधानस्य पाशप्रातिपदिकस्य निष्कासनं भवति। प्रकरणनिवेशपक्षे च गुणस्य वचनस्यैकत्वे लक्षणां स्वीकृत्य प्रधानस्य प्रकृतयाग एव निवेशो भवति। अत्र न्यायः—'**गुणे त्वन्याय्यकल्पना**' इति।

प्रकृते कार्यालये उच्चनीचभावेनाधिकृताः पुरुषास्सन्तीति प्रागवोचाम। किमपि कार्यं कार्यालयेषूपरितनाधिकारिण आदेशेनाधस्तादागत्य पुनः स्वस्वप्रधानद्वारा उपरितनाधिकारिपर्यन्तं तत्कार्यं सविवरणमागच्छति। तदनन्तरं तत्सम्बन्धिमन्त्रिणोऽन्तिकमागच्छति, स च स्वीकरोति। ततः पश्चाद्यथापूर्वमधस्तनपर्यन्तमागत्य कार्याणि प्रचलन्ति इति क्रमो विलोक्यते। अयमेव प्रयोगविधिरित्युच्यते। प्रयोगावसरे क्वचिद् व्युत्क्रमो जायते। प्रयोगस्तु कार्यालये नियुक्तैः क्रियते, न मन्त्रिणा प्रधानमन्त्रिणा वा। मन्त्रालयः कामं मन्त्रिणो नाम्ना व्यवह्रियेत, किन्तु कार्याणि नियुक्तैः पुरुषैरेव क्रियन्ते। ते च गुणभूताः, तैरेव सावधानैर्भवितव्यम्, तत एव च व्युत्क्रमस्समुद्भूतः।

अतस्तत्रैवान्याय्यकल्पना समुचिता, न तु सर्वप्रधाने। न खलु मत्कुणानां कृते गृहा दह्यन्ते। औषधादिना मत्कुणा एवापसार्यन्ते। तत्र प्रजातन्त्रविधिना किमपराध्यते? नात्र कोलाहलस्यावसरः। गुणप्रधानभाव आपेक्षिकः। एक एव निरूपकभेदेन गुणोऽपि भवति प्राधान्यमपि भजते अत एव '**सोमेन यजेत**' इत्यत्र सोमप्रातिपदिकस्य सोमवति लक्षणा किं स्वीकार्या? उत तृतीयाया इतिकर्तव्यतायां लक्षणा स्वीकार्या? इति विचारे प्रसक्ते 'गुणे त्वन्याय्यकल्पना' इति न्यायमतिदिशन्ति मीमांसकाः। पाशाधिकरणे वचनप्रातिपदिकयोर्मध्ये प्रातिपदिकस्य प्राधान्ये निर्णीतेऽपि प्रातिपदिकस्य कारकापेक्षया गुणत्वमिति तत्रैव तद्वति लक्षणा—अन्याय्यकल्पना स्वीकृता सोमवता इति, न तु कारकस्येतिकर्तव्यतायाम्। प्रातिपदिकं वचनापेक्षया मुख्यमपि कारकापेक्षयोपसर्जनमेव। '**प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन**' इति व्याकरणस्मृतेः। यद्यपि '**सत्त्वप्रधानानि नामानि**' इति स्मृतिः प्रातिपदिकस्य प्राधान्यमाचष्टे, तथापि लिङ्गवचनापेक्षया प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिकापेक्षया च कारकस्य प्राधान्याङ्गीकारादुभयोर्न विरोधः। एवञ्च प्रकृते प्रजातन्त्रविधाने दण्डनीतेरावश्यकत्वात् स च दण्डः कस्मै प्रदीयतामिति प्रश्ने जैमिनिरुपदिशति —'गुणेत्वन्याय्यकल्पना' इति। पञ्चवार्षिकयोजनानां परिचालनाय निर्मितेषु कार्यालयेषु गुणप्रधानभावेन विद्यमानानां कार्यकर्तॄणां मध्ये को वा दोषभाक् इति पर्यालोच्य तस्मै दण्डो विधेयः, न तु मन्त्रिणे, नापि प्रधानमन्त्रिणे। प्रजातन्त्रविधौ सत्यमस्ति जनताया अधिकारो बलीयान् निग्रहेऽनुग्रहे च, किन्तु निग्रहे कालः प्रतीक्षणीयः। पञ्चानां वर्षाणां कृते जनतयानुग्रहः कृतः, सङ्कल्पितपञ्चवर्षाभ्यन्तरे न जनतया निग्रहः कर्तुं शक्यते। सत्रात्मकमिदं प्रजातन्त्रमिति प्रागवोचम्। तत्र यजमानेष्वन्यतमस्य मृतावपि अस्थियागेन प्रारब्धक्रतोः पूरणं विहितम्। एवं सति प्रजातन्त्रसत्रे सत्रमध्ये जीवतो यजमानस्य मन्त्रिरूपस्यापसारणं कथमुचितं स्यात्?

किञ्च सत्रञ्च ऋद्धिकामैः क्रियते। ऋद्धिश्च समृद्धिरैहिकं फलमामुष्मिकमपि। तच्च फलं षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादाध्याधिकरणन्यायेन सत्रानुष्ठातृभिस्सर्वैस्समवाप्यते। कर्मजन्यफलस्वाम्यं सर्वेषामस्तीति सर्वे कर्तारः। सत्यप्युच्चनीचभावेन कार्यकलापे कर्तृत्वन्तु तुल्यमेव। इयांस्तु विशेषः—सत्रे सर्वे यजमाना भवन्ति। प्रजातन्त्रसत्रे च जनतायाः प्रतिनिधयो यजमानाः। मुख्याभावे कार्यनिर्वाहाय यदुपादीयते तत्प्रतिनिधिशब्देनोच्यते। प्रतिनिधिश्च न विधिविधेयः, किन्तु सादृश्यमुन्नीय सुसदृशः पदार्थः कार्यनिर्वाहाय गृह्यते। क्वचिद्वाक्येनैव प्रतिनिधिर्निर्दिश्यते। यथा—'**सोमाभावे पूतीकानभिषुणुयात्**' इति। अत्र पूतीका न विधीयन्ते, अपि तु सादृश्येन यस्मिन् कस्मिश्चन द्रव्ये प्राप्तेऽनेन नियम्यते। सोऽयं विषयः षष्ठतृतीये चतुर्थाधिकरणे '**नियमार्थः क्वचिद्विधिः**' '**तन्नित्यं तच्चिकीर्षा हि**' इति सूत्राभ्यां विशदीकृतः। अनेन

न्यायेन प्रजातन्त्रसत्रेऽपि जनतायाः प्रतिनिधिनियमः क्रियते—अयमस्माकं नेता, इमे संसत्सदस्याः इमे लोकसभायाः, इमे च राज्यसभाया इति। प्रतिनिहिताः पूतीका मुख्यसोमाभिन्ना एव भवन्ति। यावन्तस्सोमे संस्कारास्तवन्तोऽन्यूनानतिरिक्ता अत्रापि सम्पाद्यन्ते। प्रतिनिधेरित्येतावता तत्र मुख्याद्‌दवीयसी बुद्धिर्न भवति। तथैव प्रजायाः प्रतिनिधिः प्रजैव भवति। अतएव प्रजाभिः कल्पितं तन्त्रं प्रजातन्त्रम्, न तु तत्प्रतिनिधितन्त्रम्। तदिदं **'तन्नित्यं तच्चिकीर्षा हि'** इति सूत्रेण जैमिनिरवबोधयति।

प्रजासु कामं भिन्नरुचयो भवेयुः। स्वस्वरुच्यनुसारेण प्रतिनिधिचयनं कुर्युः। केचन 'कामनिष्ठाः' अपरे 'सोषलिस्टाः' अन्ये 'जनतन्त्र'नाम्ना प्रसिद्धाः। केचिच्च 'कांग्रेसीयाः' इत्येवमादयो बहवस्सङ्घास्स्युः। तत्र भूयोऽनुग्रहन्यायेनैक एव सङ्घः प्रजातन्त्रविधाने प्रतिनिधिरिष्यते। सर्वदलीयसङ्घस्तु न जनतोपकाराय कल्पते। अत्राप्यस्ति जैमिनेरनुशासनम्। सत्रेषु समानकल्पानामेवाधिकारो न भिन्नकल्पानामिति सिद्धान्तितम्। षष्ठाध्यायस्य षष्ठपादे प्रथमाधिकरणे—**सन्निपाते वैगुण्यात्प्रकृतिवत्तुल्यकल्पा यजेरन्**' इति सूत्रेण। भिन्नकल्पेष्वङ्गानां विभेदो दृश्यते। तेषां समाहार एकस्मिन् क्रतौ न शक्यः। अतस्समानकल्पा एव यजेरन्। तद्वत्प्रजातन्त्रेऽपि नानादलीयास्सम्भूय प्रजातन्त्रं चालयेयुर्स्तर्हि तत्तद्दलविरोधिकार्यकारणे वैमनस्यरूपं वैगुण्यं तेन चासन्तोषः शासनसूत्रभङ्गे परिणतस्स्यात्। अतस्समानकल्पानामेव भूयसां प्रजातन्त्रसत्रे कर्तृत्वं न्यायतस्सिद्धम्।

एवं प्रजातन्त्रसत्रे भूयस्सु सत्रन्यायेषु प्रवृत्तेषु दीक्षितनियमपरिपालनन्यायोऽपि प्रवर्तते। सोऽप्यनुसरणीयः प्रजातन्त्रदीक्षितैः। दीक्षितस्य नियमेषु **'दीक्षितो न ददाति, न जुहोति, न पचति'** इत्यादयस्सन्ति नियमाः। दानहोमपाकादयः पुरुषार्थतया विहिताः केचन, अपरे च क्रत्वर्थतया, अन्ये चातिदेशतया विकृतौ समायान्ति। किमत्र सर्वेषां निषेधः? उतातिदिष्टानां पुरुषार्थानाञ्च निषेधः? अथवा क्रत्वर्थानामेव? इति त्रेधा सन्दिह्याविशेषेण सर्वेषां निषेधः, अथवा अतिदिष्टानां पुरुषार्थानामेव निषेधः, न प्रत्यक्षोपदिष्ट क्रत्वर्थानामिति च पूर्वपक्षयित्वा सिद्धान्तितम्-पुरुषार्थानामेव दानहोमपाकादीनामिति दशमाष्टमेऽष्टमाधिकरणे। अत्र मतभेदेन पर्युदासप्रतिषेधविचारोऽप्यस्ति। पर्युदासे वा प्रतिषेधे वा पुरुषार्थतया प्राप्तानां दानहोमपाकानामननुष्ठानन्तु तुल्यमेव। अनेन न्यायेन प्रजातन्त्रसत्रे दीक्षितैरपि पुरुषार्थदानहोमपाकादयो न कर्तव्याः। आत्मकल्याणार्थं क्रियमाणा दानहोमादयः पुरुषार्थाः देशकल्याणार्थं क्रियमाणा इमे क्रत्वर्थरूपाः। प्रजातन्त्रे प्रधानमन्त्रिपदे मन्त्रिपदे राष्ट्रपतिपदे राज्यपालपदे वा दीक्षित आत्मार्थं स्वकुटुम्बार्थं वा दानहोमपाकादीन् न कुर्यात्। अत्र दानहोमपाकपदान्युपलक्षकाणि गृहारामादिनिर्माणविविधोद्योगेन वित्तसञ्चय-सामूहिक-भोज्यप्रदान-परिवारा-

न्तर्गतपुरुषोन्नयनादीनाम्। क्रत्वर्थदानहोमपाकादीनि दीक्षितस्य यथानुमतानि तथैव देशकल्याणाय विहितान्येव गृहारामनिर्माणादीन्यनुमतानि प्रजातन्त्रदीक्षितस्य। विधि-प्रतिषेधयोरनुवर्तनं नाम दीक्षितस्य मुख्यः प्रणवः। अधिकारिभेदेन विधिनिषेधा भवन्ति भिन्नाः। पुरुषार्थतया गृहाराम-पशुपुत्रधनधान्यादिसम्पादनं न दोषाय, किन्तु यान्येव विहितानि तानि क्रतुमध्ये प्रतिषिध्यन्त इति तत्र सुमहत्तात्पर्यं कल्पनीयं भवति सत्रेषु सर्व एव यजमानाः स्वस्वाग्निषु गार्हपत्यादिषु मिथस्संसृष्टेषु संसृष्टैर्व्रीहियवधनादिद्रव्यैर्यजेरन्निति न्यायः षष्ठद्वितीयप्रथमाधिकरणे सिद्धः। देशं समाजञ्च समृद्ध्या समेधयितुमयमुद्यमः प्रजातन्त्रसत्रं नाम। तत्र दीक्षितैरप्येवमनुष्ठेयं यत्स्वस्वद्रव्यस्यैकदेशमेकीकृत्य देशार्थं समर्पणीयम्। तादृशस्त्यागो दीक्षितानामावश्यकः। 'सोषलिजम्' इति यदद्यतनेषु पदं श्रृणुमः तद्यथार्थं सिध्येत्। स्वस्वपुरुषार्थं सम्पादयितुं यथाधिकारं जनताया यत्स्वातन्त्र्यमस्ति तन्नापहरणीयम्। न च तत्र विघ्नबाधादिकमुपस्थापनीयं दीक्षितैः स्वस्वपुरुषार्थसम्पादनाय न यतितव्यम्, तैः क्रत्वर्थं कर्माणि न परित्यक्तव्यानि। अत्राप्यस्ति जैमिनेर्लिप्साधिकरणन्यायश्चातुर्थिकः। तत्र हि जयप्रतिग्रहादिभिर्नियतैरुपायैरर्जितस्य धनस्य पुरुषार्थत्वं व्यवस्थापितं जैमिनिना। पुरुषार्थेषु कर्मसु क्रतवोऽपि परिगणिताः। नियमपुरस्सरमर्जितानां धनानां स्वस्वोपभोगाय यथा विनियोगस्तथा क्रतुष्वपि विनियोगो जनताया अनिवार्यः। ये ये यथा यथा धनमर्जयन्ति तेभ्यस्तेभ्यस्तथा तथा प्रजातन्त्रदीक्षिताः कररूपेण क्रत्वर्थतया धनं गृह्णीयुः। किन्तु नियतोपायैरर्जितानामेव धनानां क्रत्वर्थतया ग्रहणम्, अनियमेन चौर्योत्कोचग्रहणादिना प्राप्तधनस्य क्रतुसंस्पर्शो यथा न भवेत्तथा दीक्षितैः पन्था अवलम्बनीयः। अर्थात् यथा जनता दुष्टोपायानिमान् नावलम्बेरन् तथा मार्गः कल्पनीयो दीक्षितैः। लिप्साधिकरणन्यायो जनतयाप्यनुसर्तव्यः। अनेन न्यायेन जैमिनिः **"जीवनाय आहारं शिक्षयति, न त्वाहाराय जीवनमिति।"**

एतावता न्यायसन्दर्भेणेदमत्र निर्गलितं भवति—यत् तादृशं प्रजातन्त्रविधानमवलम्बनीयं यत्र चार्थकामयोरेवोन्नयनं न स्यात्, किन्तु संस्कृतेरपि भूयांस्तत्र सम्बन्ध आवश्यकः। यावदर्थकामौ संस्कृतिस्नुह्या न संयुज्येते तावदर्थकामौ सुदृढौ न स्याताम्। संस्कृतिपदेन न बाह्यवेषभूषादिकमभिप्रेयते, किन्तु चारित्रसंरक्षणं, चिरन्तनैः प्रवर्तितानामनुशासनानां यथायथं परिपालनम्, विधिनिषेधयोरनुसरणम्, यथाधिकारं स्वस्वकर्माचरणेऽभिरतिः, पक्षपातपरित्यागः, सत्युपादेयत्वे प्रतिपक्षिणामपि पक्षग्रहणम्, देशभक्त्या कर्माचरणम्, दैवचिन्तनम्, सच्छीलता, पापभीरुता, शरीराभिमानराहित्यम् इत्यादयोऽभिप्रेयन्ते। एतेषामवलम्बनेनैवार्थकामयोस्समुन्नयने यतितव्यम्। सर्वेष्वेषु जैमिनिन्याया वर्तन्ते। न्यायानां पुरस्सवैर्नतमस्तकैर्भवितव्यम्। यथेच्छं तत्परिवर्तने समुदायबलमस्तीति न प्रवर्तितव्यम्। इदमस्माकं प्रजातन्त्रविधानं जैमिनेरनुमतम्। इति शिवम्।

The Glory of Sanskrit and Its Relevance to our life today

(FIRST LECTURE)

—Prof. H. N. Mukerjee

I am grateful that the authorities of this Vidyapeeth have given me an opportunity of delivering two lectures in memory of Shri Lal Bahadur Shastri with whom, I remember poignantly, I had developed, in spite of many fundamental differences, a very genuine friendship. Lal Bahadur Shastri was an Indian to his finger tips—of the Indian earth, earthy—a man who loved every blade of Indian grass and was yet a good Indian who thought of वसुधैव कुटुम्बकम्, who sharedthe ideal of Tagore and of Gandhi, the ideal of "the world being like a single nest" (यत्र विश्वं भवत्येकनीडं), who believed in the Indian virtues of restraint, generosity and compassion (दाम्यत, दत्त, दमध्वं), who was a devoted son of this country of ours stretching from the Himalayas to the sea (हिमवत्सेतुपर्यन्तं), this country 'built by the gods' (देवनिर्मितं देशं), this country which wears the necklace of the Ganga around its neck (गङ्गा मौक्तिक-हारिणी), this country which cherishes Sanskrit as the repository of some of the greatest things in our cultural inheritance.

I have chosen for my subject something which is an endless theme, namely, the glory of Sanskrit and its relevance to our life today. As I speak before this learned gathering, I am reminded of the Raghuvansham where Kalidasa speaks of his "desire to cross the ocean with a raft", and I remember that while Kalidasa had the great advantage of being able to invoke the blessing of the gods

(जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ), I am an unbeliever, a materialist, a Lokayatika, a follower, if I may describe myself as such, of Brihaspati, Charvaka and Javali, a person nevertheless who is devoted at the same time to Sanskrit and the tremendous human achievement that this our language represents. It might sound funny, but I recall how my interest in Sanskrit had, during the days of the first Parliament, provoked a Ram Rajya Parishad member, Nanda Lal Sharma (who, I understand, has now taken holy orders) asking me how I came to develop such interest, and with the presumption of unbelief, I had answered that he should know better since :

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ।
त्वया हृषीकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।।

Sanskrit has been described as "more powerful than Greek, more mellifluous than Latin", and for more than three thousand years it has remained witness to mental activity of a sort that is something to be proud of. It is still a living language, though, of course, there is much point in Mahatma Kabir's saying that Sanskrit is water from the well while **Bhasha** (the spoken language) is the flowing river. Thanks, largely, however, to the work of foreign scholars—among whom one could mention Aufrecht who in his Catalogus Catalogorum (1891, 1896, 1903) listed fifty thousand manuscripts (without including Buddhist literature)—we have learnt the richness of this language which is beyond compare, when one thinks of the religious and secular, epic, lyric, didactic, dramatic poetry as well as narrative and scientific prose which, to our presently limited knowledge, comprise what we know of it. I deeply disapprove of the fanatic attitude of revivalism and I am keen only on relating the creative aspects of the past to the present and to the future ('पुराणमित्येव न साधु सर्वं'—'whatever is old is not always the right thing'. This also is the message of Sanskrit, and so while we find on one hand such instances as of Hemadri writing pompously about two thousand ceremonials to be performed by a Brahmin during the year, we see also others, heretical reformers, who question the sanctity of the Vedas, who denounce caste and untouchability, who ridicule ritualism—"the plumage of a peacock is covered all over the eyes, but it lacks vision"! Sanskrit in any

case remains the mother language for almost every Indian language today, and while I cannot, like some of my friends ask for Sanskrit being made a compulsory subject for study in the conditions of India today, what I certainly ask for is an emphasis on Sanskrit study, particularly in the Hindi speaking region where, except for isolated pockets, Sanskrit seems very deplorably neglected. I fear I might be provoking some in my audience, and I know, as Vidura said : 'अप्रियस्य च सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः' —I am sure I have before me a rare type of audience who would not mind listening to what I consider to be the truth, even though it might be unpleasant.

At the outset, I would like to try and remove an impresisson that Sanskrit is an extra heavy language, gloomy and glum, prolific of profundities, but somewhat remote from the commonplaces of living. I can only recall how Yajnavalkya, asked whether he was moved more by desire for discussion than for cows, had replied : "For both". Once asked if meat eating was permissible, the great sage said, "Why, of course, but it must be tender". Shall I move over many centuries and quote here at the same time a mediaeval Braj poet : "Brahma is sitting on a lotus, Vishnu on the serpent coil, Shiva resides on the mountain top ; not one god sleeps in bed for fear of bugs".

This language of ours, Sanskrit, travelled to what used to be known as Further India and to Central Asia and such unlikely places like Eastern Turkistan where many Sanskrit manuscripts remained buried in desert sands and some have been found. I have been myself to Ulan Bator, capital of Mongolia, where in a Buddhist monastery I saw inscribed in Nagri characters : 'ओं मणिपद्मे हुँ'. I have now with me at the moment a book written in Sanskrit by a Korean scholar, Bak Konwe, who was here in India recently and this book, a commentary on 'Amaru Shatak' (Poona 1967), I have been able to borrow from a kind and very learned friend in the External Affairs Ministry.

The concept of the unity of all India from the Himalayas to the sea (हिमवत्सेतुपर्यन्तं) finds expression in the Vishnu Purana, where this country and its people are described :

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
वर्षं यद्भारतं नाम भारती यस्य सन्ततिः ॥

Who does not know the stupendous Kalidasa passage:

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥

To be in the Himalayan region and to gaze at the sublimity of the tremendous peaks is to remember, with a thrill, how our poet nearly two thousand years ago had spoken of the Himalayas as constituting the backbone of the earth. The work of Radha Kumud Mukerjee and other scholars has made us familiar with the concept of the fundamental unity of India, with the "seven rivers" situated in different parts of the country.

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥

The concept of the "seven places of pilgrimage", the concept of the "seven hills", the concept which led to the setting up of Shaiva and Vaishnava sacred sites, from Amarnath, Kedarnath and Badrinath to Kanyakumarika, from Kamakhya and Chandranath in the East to Dwaraka and even Hinglaj (Buluchistan) in the West. Sanskrit literature teaches us that not only did this land have its geographical unity but it had a life of its own, which demanded the love of its people. This love is enshrined in the Ramayana couplet: "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" ("The mother and the motherland are greater than heaven"). This is by no means an exceptional statement, for in the Mahabharata also we are told of this Bharata being 'श्रेष्ठ' (the greatest), the land where one should dedicate oneself to work (कर्मभूमि) an idea repeated in the Ramayana where one is directed to do one's duty even in difficult conditions in this land where we are born for work that is aimed at welfare (कर्मभूमिमिमां प्राप्य कर्त्तव्यं कर्म यद् शुभम्). At the same time we never developed a spirit of chauvinism. Even in the days of the Atharva Veda we learnt to think of ourselves as children of the

entire earth (माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः)—"the earth is my mother, I am the son of the earth", and so we could move on to the idea of 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्' (where the world becomes a single nest'). This is in contrast, for example, with our neighbour and long associate in history, China, which thought of itself as the Middle Kingdom between earth and heaven, as a country superior to any other and unreliant on association with the rest of the globe.

Western thinkers like Albert Schweitzer have spoken of the "world-and-life-denying" orientation in our ancient thought, Max Muller in a celebrated lecture even stressing that India in the days of her past was concerned most deeply with "a life not of this life only but an eternal and trens-figured one." Our own people often find the quintessence of Indian thought in the idea of 'Maya' :

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।
ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

That Brahma alone is true and the world an illusion is often stated, crudely, without understanding of the tremendous philosophical debate in which the great Sankaracharya, among other luminaries had participated, a debate necessitated largely on account of the many materialist schools of thought having been in the field.

In our earliest Vedic hymns, however, it is love of life and the discovery of the thrill of human existence in the midst of beautiful Nature which is the dominant theme. Quotations could be given in plenty, but there is no need. The Rig Veda verse—"Make me immortal there, where joy and transports, happiness and delights exist, where the best of desires are fulfilled ; Flow, Indu (the Soma-rasa offered in worship), for Indra's sake !............'is typical of the spirit of that age. How beautiful is the Atharva Veda averment : अयं लोकः प्रियतमः ('This world of ours is the dearest) ! How this love of life is expressed superbly in the desire to live long and see the sun rise in his radiance, to live for a hundred years and more, and enjoy and understand life (पश्येम शरदः शतं, बुद्ध्येम शरदः

सतं............भूयसो शरद: शतं') ? Who is there in India who will not glory in the magnificent hymns to peace which we find in the Vedas, in the invocation of Shanti everywhere, peace for man and beast and all the elements of Nature around us (सर्वं शान्ति: शान्तिरेव शान्ति:'). How I remember Lal Bahadur Shastri drawing sustenance from such beautiful old odes to peace even as in war-time (1965) he was deriving strength from Gita exhortations that called on men to shed all feebleness ('क्लैब्यं मा स्म गम: पार्थ').

Glory is the one word that can connote the content of our Upanishadic literature with its ache for grasping the truth of life and immortality ('असतो मा सद्गमय.........'), with its stress on learning by devoted effort ('श्रवण-मनन-निदिध्यासन'), with the certitude of its beauteous faith ('शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा:........'), apart from which there was no other means of understanding reality ('नान्य: पन्था:'). How studpendous are the epics, Ramayana and Mahabharata, the encyclopaedie compend of Indian sensitivity, sublime and always deeply human—their episodes the source of our grandest poetry (pace Kalidasa and Bhavabhuti), their influence as living today as they were two millennia and more ago! Is there anywhere a better and more beautifully symbolic picture of the birth of poetry as in the story of Valmiki, cur **Adi Kavi,** being moved by deep compassion into the formulation of verse ('मा निषाद प्रतिष्ठांस्त्वम्') ? Where in the world's literature is a finer depiction of poetic piety than in the never-to-be-forgotten description of 'सीताया: पातालप्रवेश:', Sita, unable to bear further anguish, being taken into her lap by Mother Earth (who unflinchingly and always suffers Man's depredations and yet sustains all life), a description where the words leap out of the text and sound a bell that whoever can hear will never forget ? Is there anything anywhere which the Mahabharata does not deal with—'यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्' ('what is here is elsewhere, what is not here is nowhere') ? This is no vain boast but a stupendous truth. The common man in India still delights in Mahabharata readings, and the most sophisticated Western sensitivity, with psycho-analytic and other aids, will discover that no variety of aesthetic discern-

ment and human sensibility is alien to and uncomprised in our great epic. Where in the world's literature does one find characters like Gandhari and Vidura and Bhishma, to name only a few ? Where else is that opulence of episodes—Nala and Damayanti, Savitri and Satyavan, Aja and Indumati—that admixture of the realities of life (cf. Krishna advocating means that would ensure achievement of the end whatever the character of such means, and in another context, the virtuous Gandhari. asked to wish for the victory of her sons, refusing to say anything other than that Dharma ('righteousness') must prevail (यतो धर्मस्ततो जय:) ? Where does one find a fable comparable to the beautiful tale that when Rama, on Vibhishan's advice, called on Visvakarma to bridge the stretch of sea linking India with Sri Lanka (a testimony to the role of our technologist-engineers), the humble squirrel got from Rama his permission (and his love) for carrying grains of sand for the construction ? Whatever Indian and foreign exponents of our alleged world-and-life-negating proclivities might say, the epics are a storehouse of delight whose theme is no denial of life, no 'श्मशानवैराग्य', but an insistence on the value of human living—with the proviso, it should be added, that one should not be too enslaved to its trappings but should know how to rise above them in the mood of non-attachment ('निरासक्ति').

It cannot be that this country of ours will ever cease to delight in Sanskrit poetry which is such an enchanting part of our heritage. Goethe himself, very superior in his tastes, was moved so profoundly after a reading (in a translation, no doubt entirely inadequate) of 'Abhijnana-Shakuntalam', that he wrote words which, translated from German, read thus :

Wouldst thou the young year's blossom
and the fruits of its decline,

And all by which the soul is charmed, enraptured,
feasted, fed ?

Wouldst thou the heaven and earth itself
in one sweet name combine ?

I name thee, O Sakuntala, and all at once is said :

Conjugal love has perhaps found no finer expression than in Kalidasa's line :

गृहिणी सचिवः सखी मिथः
प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।

Has sheer love of man for woman been ever described better than by Kalidasa's report of Rama telling Lakshmana in deep emotion, that he did not put a garland round Sita's neck for fear of the barrier it would be ? The beauteous lines beginning 'तन्वी श्यामा शिखरिदशना.......' give perhaps the world's most memorable depiction of the beauty of the female form, the love of the **Yaksha** in exile shining, through his description of his beloved as सृष्टिराद्यैव धातुः ('the very first element in creation'). And Kalidasa's description, in **Raghuvamsham**, of the aerial view of the Ganga-Yamuna conjunction at Prayag is not only hauntingly beautiful but in accuracy of observation and command of the alchemy with which genius enabled him to transmute everything into radiance, remains a nearly peerless marvel. The quartain of verse needs to be quoted but perhaps the last one will suffice :

क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य ।
पश्यानवद्याङ्गि विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गैः ॥

There is no special need to emphasise that Sanskrit, sometimes called **Devabhasha,** 'the language of the gods', is the repository of ancient India's opulent religious literature, the vehicle of 'the beauty of holiness', a phrase once used in 17th century England by Archbishop Laud. There is no end, in Sanskrit literature, to lovely compositions with a devotional bent, compositions which often wring our heart-strings since the memory of our race is alive in so many of us, compositions also which soar above ordinarily understood religiosity and underline the grandeur of detachment from the trivialities of existence—

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ,
मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ।

न धर्मो न चार्थो न कामो न मोदः,
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥

Let us not forget, however, the majestic mass of literature in Sanskrit on scientific and technical and allied subjects, from grammar to astronomy, from dramaturgy to architecture, from medicine to philosophy—all the paraphernalia, indeed, of the vibrant material culture of our ancient land, with its cities like Purushapur and Pataliputra, Ayodhya and Kanchi, and the **Nagarik** ('citizen') who was expected to be accomplished in the sixtyfour arts (चतुः षष्टि कला), a culture which formed the nurturing soil for a tremendous corpus of spectulative thought where Idealism never reigned in lone splendour but co-existed and dialectically competed with many varieties of materialism including especially the 'Lokayata'.

In the Mahabharata there is the celebrated fable ('Upakhyan') of Dhruva, the child whose austerities frightened Indra in his heavenly throne and the gods in a panic approached Brahma to mollify Dhruva and allay their anxiety. When Brahma appeared before Dhruva and announced his readiness to grant whatever boon he wished for, the answer came in unforgettable words: स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, वरं न याचे' ('Let the universe have well-being—I ask for no boon'). What can be more of a witness to the glory of our ancient thought and its radiant vehicle, Sanskrit ? How can modern India even conceive of a time when this language will be relegated, as it were, to a museum of antiquities ? Sanskrit is a heap of treasure which neither moth nor rust can corrupt, and "even our traitorship, if we are to become traitors to it, cannot sully".

(SECOND LECTURE)

The theme of my talk this afternoon is the relevance of Sanskrit to the requirements of our country today, when it faces a period of problems inherent in the changing universe of our time. To Sanskrit we look for inspiration even in this regard, because its message has many elements which are, as far as we can see, of perennial value. There is doubtless in our past, and therefore also in the wide corpus of Sanskrit literature, things that require to be discarded, but there is much also that we should cherish and apply in our tasks of today. As Professor Radhakrishnan, former President of the Republic of India, once said : "From the past let us collect the fire and the glow and not the ashes." Lal Bahadur Shastri in whose memory I speak before you drew much of his inspiration from Sanskrit—he was, as the Geeta puts it "सर्वभूतहिते रत:" ("engaged in tasks of welfare for all being"). In his own quiet way he believed in moving ahead, always conscious of the traditional Indian concept of the lone human individual being capable of attaining the highest level (cf. 'अहं ब्रह्मास्मि' "I am Brahma") and at the same time he was aware of the need to think of all around one, and to go ahead in the march towards the happiness of society.

There is so much talk of dynamism as the feature of the life of today if it is to be worth-while. While Indian thought enshrined in Sanskrit often glorified the idea of what might be called static tranquillity, there is no lack also in the treasury of Sanskrit of exhortations to dynamism. Who can ever forget the sublimity of the injunction "चरैवेति चरैवेति" (Let us march ahead, let us march ahead"), than which perhaps there is no more beautiful passage in

all iiterature which stresses change and movement as the primary factor in human advance.

Let it be stressed that the genius of India has not been one of conformity, of mere obedience to the regulations of society, of the entire subordination of the individual to the body social. There is no doubt, of course, of the stress in India on social cohesion, and perhaps there is no equal in history to the kind of achievement which ancient India can show, namely, the setting up of a social order where different elements can fit in, aware of their station and its duties—exemplified perhaps unhappily in the caste system and the conservative ideology it cannotes. But at the same time there has been in India, as Sanskrit literature indicates, a continuous tradition of non-conformity, a habit of asking questions and never resting till the truth is comprehended. It seems once Yajnavalkya was constrained to tell Gargi : "Ask not too much, Gargi, that thy head may not burst ! Truly, concerning divinity one must not ask too much." Gargi, however, pursued him with questions, and so did Maitreyee, which is all there for whoever wishes to follow up that historic dialogue. The method of reaching the truth was always to be by persistent questioning— 'नेति नेति' ('Not this, not this'), controversy being the heart of the dialogue, the truth being established by a dialectic process of understanding. It is this tradition which explains the sublime philosophy of the Mahabharata, which, whatever is historicity which is so often controverted, is a mine of jewels that shine in the history of the world's poetry and thought. In the Sanskrit epics, thus, there is comprehensive, fearless and sometimes surprisingly uninhibited depiction of psychological processes, and of sorrow and happiness that comprises life, and the stress is on a kind of non-attachment which one achieves only after having sampled life in its glory as well as in its lower depths. If this concept is not relevant to modern life, what is ? A modern mind in every continent will indeed find, in the treasury of Sanskrit, gems that glitter like stars in the night.

The motto of the Republic of India is that "Truth alone triumphs" ('सत्यमेव जयते'). The wonderful exhortation in the

Taittiriya Upanishad "सत्यं वद, धर्मं चर"—is nearly without parallel in the sublimity and strength of the formulation. The same passage includes such statements as:

> "सत्यान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं,
> भूत्या न प्रमदितव्यम्"

"Do not deviate from the truth ; do not deviate from the pursuit of welfare ; do not deviate from the ways of prosperity." In the Upanishads one finds the beautiful injunction "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः" ("always performing good deeds, one should live to work a hundred years".) The hundred years, however, should be spent in a worthwhile manner and not in the pursuit of trivial things—witness Nachiketa telling Yama that he wanted the answer to the problem of life and of death, and was not tempted by other allurements—"अपि सर्वं जीवितमल्पमेव, तवैव वाहास्तव नृत्यगीते" ("all life is short. Keep your horses to yourself, keep your dance and song"). The Sanskrit injunction is that knowledge is to be acquired" प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया" ("by devotion, by questioning, by humility").

Max Mueller has spoken of Sanskrit displaying in its wonderful literature an "extreme sensitivity of conscience" in regard to Truth, which is hardly paralleled elsewhere. The law-givers like Manu tried of course to mitigate the extreme emphasis on truth-telling when, for example, Manu cites what he calls a primeval rule—"सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, मा ब्रूयात् सत्यमप्रियम्" ("Tell the truth when it is pleasant, but don't tell the truth if it is unpleasant"). Another law-giver Gautama, conceding the weakness of human mind, opines: "If a man speaks an untruth at the time of marriage, during alliance, when his life is in danger, or the loss of his whole property is feared and also for the sake of a Brahmin, it has been declared that these five untruths are not mortal sins." The fundamental emphasis in the thinking as represented by Sanskrit literature, however, is on truth and on righteousness. When Gandhari, one of the sublimest characters in the Mahabharata. was asked to pronounce blessing upon her hundred sons who, it was said, would

win the battle of Kurukshetra if only their virtuous mother prophesied their victory, she said in words that can never be forgotten" "यतो धर्मस्ततो जयः" ("Where righteousness is, there alone is victory"). Not even filial love could detract her from the pursuit of what is right. There is no end to what can be cited on the subject; but, perhaps, it would suffice to refer here only to Savitri's conversation with Yama who had come to take away her husband, Satyavan—a conversation whose quintessential wisdom is the unity of love and goodness and the righteousness that is connoted thereby.

Democracy is usually taken to be a distinguishing mark of progressive humanity in the present day, and inspite of the hierarchic society which the institution of caste consolidated on Indian soil, one could refer to countless instances in Sanskrit literature right onwards from the Vedic age, which refer to concepts and practices which are firmly in tune with the spirit of democracy, The famous Vedic invocation ; "संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्" ("Let us move together, let us speak together, let our minds be attuned together") ends up with the words "यथा वः सुसहासति" ("So that all may happily live together"). The stress on **Sabha** and **Samiti** in Vedic literature is to be remembered in this connection. The concept of a new society where peace reigned—"सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः" ("Peace all over, peace and ever peace")—beautifully portrayed the dream of a happy community which finds further and entrancing expression in the beautiful evocation of "मधु वाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धवः" ("Let honeyed winds blow, let the waters flow with honey"). In the large corpus of political literature in Sanskrit, of which the Kautilya Arthashastra is a representative and outstanding example, there is evidence of a vivid political life where even democracy, though of course necessarily different and somewhat remote from the modern conception of it, is the basically guiding feature. Even in the context of a stable caste and class soeiety, the Mahabharata poet puts in the story of Ekalavya, the legendary low-caste warrior who was superior even to Arjun in archery ; the way the story is told shows that while the rules of caste society were cruel, the sympathies of sensitive souls

were with the disinherited like Ekalavya, who was deliberately disabled from practising the art of archery in which he had excelled superbly. So much more could be said on this subject, but even a rudimentary acqaintance with Sanskrit literature would make it clear that whatever the deviations, the organisation of society on the basis of righteousness and right conduct has been the fundamental Indian conception—"have concord and hold together" being, ages ago, the Atharva Veda exhortation.

Secularism is another ideal cherished by modern society and also particularly yearned for by India today which claims proudly to be a secular society. Here again we follow a tradition which is enshrined in Sanskrit literature. **Dharma** is the modality of keeping society together. and not any exclusive and dogmatic assertion of the superiority of one set of beliefs and practices over another. Unlike in many countries of the world, where the Church and the State came into conflict, India never experienced that kind of acceleration in the powers of organised religion at the cost, among other things, of freedom of belief. Since the earliest days there has been no bar to society in India comprising the utterly devout as well as the complete atheist, on one hand the philosophical idealist and on the other the unqualified materialist, all co-existing in a society which never wanted to rule out dissent. Throughout the centuries millions of Indian children have learnt to recite :

"यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो,
बौद्धा बुद्ध इति, प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः ।
अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः,
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥

This possibly does not require even to be rendered in English because it is to Indian audiences almost universal knowledge. How good it is to find in the Mahabharata unqualified condemnation of the 'धर्मवाणिज्यक', the person "who trades in religion". It should not need to be further stressed that secularism in the deepest sense is something which is ingrained in the traditions of this country and particularly in the legacy of Sanskrit writing.

Socialism is yet another aspect of human thinking and activity which today we want to make an organic part of Indian life. Unless one bids good-bye to all idea of change in history, one cannot expect socialism—scientific socialism as expounded by Marx and Engels for example—to be duplicated millennia ago in our country. But socialism is not something which is whisked out of the clouds ; it is something which evolves out of the development of life and of the social forces operating through the centuries. Whatever might have been the nature of primitive society in India which, as elsewhere, was perhaps organised in an antique but communistic fashion, we find in the historical period such superb Upanishadic statements beginning with "ईशावास्यमिदं सर्वं" and ending "मा गृधः कस्य स्विद्धनम्" ("do not covet, for whose indeed is wealth ?"). This, of course, is not socialism, but it is a formulation which seeks for the community a happy life based on equity and honour among everybody, and untainted by the vice of covetousness which is the foundation of those practices of exploitation and acquisition that socialism intends to abolish. How good it is to find a formulation to the effect that one has no right to more than what one needs for oneself ("यावद् भ्रियेत जठरम्") ! When Gandhi wrote in **Harijan** (2nd January, 1937) "All land belongs to **Gopal** (God) and hence nobody has the right to exploit anybody else", he was expressing an idea which is repeated beautifully in Sanskrit literature from age to age. When one finds in the Mahabharata a **sloka** like the one which follows :

"पतिपुत्रवधादेतत् परमं दुःखमब्रवीत् ।
दारिद्र्यमिति यत् प्रोक्तं, पर्यायमरणं हि तत् ॥"

The great epic says that poverty is an evil worse than the death of one's husband or one's child because poverty means "death by degrees". The same Mahabharta has another great **sloka** which tells us that "big money ('महती श्रीः') cannot be acquired unless one tears the hearts of others, unless one does hard things, unless one is prepared to kill as the fisherman kills his prey". This wonderful passage compares with what Karl Marx wrote at the end of his celebrated historical chapter in **Das Kapital** : and I quote from memory : "If money, as Augier says, comes into the world with a

congenital stain on its cheek, Capital, when it emerges, drips with blood and dirt from every pore". If there was time, one could go on expanding on this theme, but perhaps there is not much need for it. There is indeed in our tradition, as enshrined in Sanskrit literature, more than enough to sustain whatever ideas we might have at the present point of time regarding the construction of a socialist society in order to achieve the fulfilment of the heart's desire of our people.

Incidentally it might be said that on the issue of "ends and means" which often comes up as an ethical dilemma standing in the way of action for the achievement of socialism, it is good to remember what the late Professor D. D. Kosambi had pointed out perceptively. In the Indian tradition no name is more honoured than that of Shri Krishna. But as the Mahabharata testifies, it was on Krishna's advice that Bhishma was killed unfairly by putting the eunuch, Shikhandi, ahead of the Pandava fighting forces, and Bhishma would not soil his hands by taking arms against him ; Drona was killed by Yudhisthira telling him a cruel and deliberate lie ; Karna was killed, against all canons of chivalry, when he was dismounted and disarmed ; Duryodhana was bludgeoned to death after an impermissible, foul blow had shattered his thigh—every time Krishna bluntly stating that victory could never have been won otherwise and therefore such action was warrantable.

This is not a plea for wrong and unethical conduct, but a justification, in the logic of life, of the notion that socialists hold that ends cannot be always dissociated from means and that revolution, even if it might mean some distasteful things, becomes from time to time a historical necessity.

The concept of socialism and the practices necessary for the achievement of socialist objectives are not something which goes against the grain of Indian thinking, and in so far as Sanskrit literature furnishes evidence, we know of case after case where things were said or done which fit in with the requirements of modern life, even in the direction of progress towards socialism which happens today to be the national objective of this country.

शुकदेवं पाठयित्वा कृतकृत्योऽभूत् । लक्षश्लोकात्मकमहाभारतविषये स्वयं कथितं व्यासेन—

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् ॥
त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः ।
महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमद्भुतम् ॥
अर्थशास्त्रमिदं दिव्यं धर्मशास्त्रमिदं महत् ।
कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥

भोजेन कञ्चित्कविं प्रत्युक्तं—

भारतं चेक्षुदण्डं च समुद्रं चापि वर्णय ।
पादमेकं प्रदास्यामि पर्वपर्वरसाधिकम् ॥

भोजेन कवये लक्षरूप्यकाणि दत्तानि । कविनोक्तम्—

श्रीमद्भागवत-रसमाधुर्यस्यागाधं स्रोतोऽस्ति, 'विद्यावतां भागवते परीक्षा' इति च तथ्यवादो नार्थवादः । अस्य माहात्म्यानुसारं श्रीकृष्णस्य वैकुण्ठगमनस्य त्रिंशद्-वर्षाणां पश्चात् शुकदेवेनेयं भागवती कथा सप्तदिनपर्यन्तं परीक्षिताय राज्ञे श्राविता । अयं समयः २०८९ वर्षपूर्वं सिध्यति विक्रमार्कात् । वेदव्यासः चिरञ्जीव्यासीत्, द्वापरमारभ्य कलेर्द्वितीयशतकपर्यन्तं प्रत्यक्षरूपेण वर्तते स्म ।

भासः

नाटकस्यादिमः कर्ता भासः कविकुलाग्रणीः ।
स्वप्नवासवदत्तादिनाटकानि प्रणीतवान् ॥

कालिदासो मालविकाग्निमित्रनाटकस्य प्रस्तावनायां स्वसमये भासं प्रख्यातकीर्तिं लिखितवान् । भासेन '**यज्ञफल**'नाटके पाणिनीय-व्याकरणस्य व्याडेः संग्रहस्य च नाम स्पष्टतया लिखितं कौटिल्येन स्वकीयेऽर्थशास्त्रे भासस्य 'प्रतिज्ञा**यौगन्धरायण**'नाटकात् "नवं शरावं सलिलस्य पूर्णं" इत्यादि पद्यमविकलं गृहीतम् । अतो भासः कौटिल्यस्य किञ्चित्पूर्ववर्ती समकालिको वासीत् । भासस्य सर्वप्रथमं नाटकं श्रीकृष्णजीवनात्मकं '**बालचरितं**' मन्यते । कालिदासेन भासस्य पर्याप्तमनुकरणं कृतं शाकुन्तले—"**सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्**" इति पद्यं "**सेयं शक्ररिपोरशोकवनिका भग्नेति विज्ञायताम्**" इति भासनाटकपद्यस्य स्पष्टमनुकरणं दृश्यते । शूद्रकस्य

मृच्छकटिकं तु भासकृत-'दरिद्रचारुदत्त'स्य संस्कृतसंस्करणमेव मन्यते सर्वैरपि। अतो भासः शूद्रकात् कालिदासाच्चावश्यं पूर्ववर्ती समयश्च विक्रमार्कात् शतत्रयवर्षं पूर्वमासीत् ।

शूद्रकः कालिदासश्च

शूद्रको विक्रमादित्यः शुङ्गोऽग्निमित्र एव हि ।
चकार मृच्छकटिकं वीणावासवदत्तकम् ॥५॥
मालविकाग्निमित्रं च अभिज्ञानशकुन्तलम् ।
तथा विक्रमोर्वशीयं कालिदासो विनिर्ममे ॥६॥

अग्निमित्रो ब्राह्मणसम्राट् पुष्यमित्रस्य पुत्र आसीत् स एव सम्राट् शूद्रकः। कविकालिदासश्च तस्य सभाकविरासीत् । अत्र लेशतोपि न सन्देहः, तथा हि महाराज-समुद्रगुप्तस्य **'कृष्णचरितेन'**—

पुरन्दरबलो विप्रः शूद्रकः शस्त्रशास्त्रवित् ।
वत्सरं चशकान् जित्वा प्रावर्तयत वैक्रमम् ॥
धनुर्वेदं चौरशास्त्रं रूपके द्वे तथाऽकरोत् ।
सविपक्षविजेताऽभूद् शास्त्रैः शस्त्रैश्च कीर्तये ॥

आत्मवर्णः (ब्राह्मणः) कविस्तस्य कालिदास इति श्रुतः ।
दुष्यन्तभूपतिकथां नाटके निबबन्ध यः ।
बुद्धिवीर्यवरेवास्य सौगजा न प्रसेहिरे ॥

अयं शूद्रकः क्षीरस्वामिकृतेऽमरकोशव्याख्याने स्पष्टीकृतः ।

······विक्रमादित्यः साहसाङ्कः शकान्तकः ।
शूद्रकस्त्वग्निमित्राख्यः हालः स्यात् सातवाहनः ॥

अयमग्निमित्रः शूद्रक उज्जयिन्याः पूर्वं विदिशायां राज्यं कृतवान् । बाणभट्टेन शूद्रको विदिशाया एव राजा लिखितः । (कादम्बरी प्रारम्भे ।) —अग्निमित्रशूद्रकस्य पुराणानुसारं द्वौ पुत्रावास्तां वसुमित्रः मित्रदेवश्च । अत्र पाठान्तरे 'देवमित्र' इत्यस्ति । पुराणेषु वसुमित्रस्य राज्यकालः केवलमष्टवर्षात्मकः पश्चात् स किमभूत् ? इति न ज्ञातमस्ति । महाराजसमुद्रगुप्तेनापि शूद्रकवर्णने—शूद्रकस्य देवमित्र एव पुत्रो लिखितः । तद्यथा—

उपवेश्य निजं पुत्रं देवमित्रं निजासने ।
वार्धके मुनिवृत्त्यैव नयन् कालं वनं ययौ ॥
सतां मतः सोऽश्वमेधं कृतवानुरुविक्रमः ।

इदं वर्णन मालविकाग्निमित्रेऽपि दृश्यते । एतत्कथनानुसारमनेनास्य पित्रा वांश्वमेधयज्ञोऽपि कृत इति तु प्रसिद्धमेव । स्कन्दपुराणेऽपि शूद्रकस्य वर्णनमस्ति ।

शूद्रको नाम वीराणामधिपः सिद्धिमाप यः ॥
त्रिषु वर्षसहस्रेषु (कलेर्यातिषु) विंशत्या चाधिकेषु च ।
भविष्यं विक्रमादित्य-राज्यं सोऽथ (?) लप्स्यते ॥

शूद्रकोग्निमित्रो विदिशात आसन्नचत्वारिंशद्वर्षवयस्क उज्जयिन्यामागत्य तत्र कियद्वर्षेभ्यो राज्यं कुर्वाणान् विदेशीयान् षोडाशादिशकान् मालवगणसाहाय्येन विजित्य तत्र राज्यं चकार 'मालव-संवत्'नाम्ना विक्रमसंवत्नाम्ना वा संवदेकं च प्रवर्तयामास शूद्रकनाम्ना च नाटकरूपं चकार मृच्छकटिकादि । बौद्धानामयं महान् शत्रुरासीदस्य पित्रा च पुष्यमित्रेण सहस्रं बौद्धमठाः प्रज्वालिता यस्य वर्णनं तिब्बत-वासिना तारानाथेन कृतम् । पुष्यमित्रकालिकेन महाभाष्यकारेणापि **"येषां शाश्वति-को विरोध'** इति सूत्रस्योदाहरणं "श्रमणब्राह्मणं" दत्तम्, श्रमणो बौद्धभिक्षुः । ब्राह्मणस्य अग्निमित्रस्य शूद्रक इति नाम शत्रुभिर्बौद्धैरेव धृतमित्यनुमिनोमि पुराणानां भविष्यवक्तृत्वान्न दोषः । बृहत्कथायां शूद्रकस्यायुः शतवर्षात्मकं लिखितं मृच्छकटिकेऽपि तदेव । **'त्रैलोक्यप्रज्ञप्तौ'** बौद्धग्रन्थेऽग्निमित्रस्य राज्यं षष्टिवर्षात्मकं लिखितं तदुज्जयिनीराज्यापेक्षया, पूर्वन्तु स विदिशायां राज्यं कृतवान् पश्चादुज्जयिन्याम् । शूद्रकः कविरासीत् । अग्निमित्रोऽपि **'गौडवहो'** प्राकृतकाव्ये कविरभिमतः,-'पुरन्दरबलो विप्र' इति समुद्रगुप्तलेखानुसारं शूद्रको ब्राह्मण आसीत्, अग्निमित्रोऽपि ब्राह्मण आसीत् । मालविकाग्निमित्रेऽन्तिमपद्ये **'सति नाग्निमित्रे'** इति पद्यांशः कालिदास-समयेऽग्निमित्रस्य सत्त्वं स्पष्टं वदति । किं बहुना प्रमाणशतेनापि शूद्रकः शुङ्गवंशीयो-ऽग्निमित्र एव सिध्यति स एव उज्जयिन्याः प्रथमो विक्रमादित्य आसीत् ।

भासादयोऽपि कवयो रसज्ञा नास्ति संशयः ।
कालिदासकवेस्तुल्या रसकुल्यावहा न ते ॥५॥
गाथाकोशं कलितवान् सातवाहनभूपतिः ।
महाकविर्गुणाढ्यश्च विचित्रार्थां बृहत्कथाम् ॥६॥

कुन्तलसातकर्णिसातवाहनराज्ञा गाथासप्तशती संकलिता यस्यां सर्वा गाथाः श्रृङ्गाररसेनोतप्रोताः सन्ति । अस्याः समाप्तौ लिखितम्—'इति श्रीमत्कुन्तलजनपदा-

न्तर्गतप्रतिष्ठानपत्तनाधीशसातकर्णोपनामक-दीपकर्णात्मज-मलयवती-प्राणप्रियकलाप्रवर्तकशर्ववर्मधीसख-कविवत्सल-हालाद्युपनामक-सातवाहननिर्मितो गाथाकोशोऽव्सानुमगात्। कामसूत्रे लिखितमस्ति 'कर्तर्या कुन्तलः' सातकर्णि-सातवाहनो महादेवीं 'मलयवतीं' जघान, अयमपि अयमेव सातवाहन आसीत्। अस्य पिता महेन्द्र-सातकर्णिः स च दीपकर्ण एव, अस्य सातवाहनस्य नाम चतुष्टयमन्यदप्यासीत्। विक्रम इति काल इति विषमशील इति हर्ष इति च विषमशीललम्बके मलयवती अस्यैव विषमशीलस्य धर्मपत्नी लिखिता।

कल्हणेनास्यैव वर्णनं राजतरङ्गिण्यां कृतम्—

तत्रानेहस्युज्जयिन्यां श्रीमान् हर्षापराभिधः।
एकच्छत्रश्चक्रवर्ती विक्रमादित्य इत्यभूत्॥

मातृगुप्ताय कवये काश्मीर-राज्यमनेनैव दत्तं यस्य वर्णनं सम्राट्समुद्रगुप्तेन कृतम्।

मातृगुप्तो जयति यः कविराजो न केवलम्।
काश्मीरराजोऽप्यभवत् सरस्वत्याः प्रसादतः॥

अस्य विक्रमादित्यस्य राज्यसमयः शूद्रकविक्रमादित्यस्य पश्चाद्, यतः शूद्रक-विक्रमादित्य-सभावर्तिना रामिलकविना '**मणिप्रभानाटक**' एवं लिखितम्—

हर्षक्षोणिपतेश्च हर्षमतुलं दृष्ट्वैव येऽस्तानिषु-
र्धीरांस्तान् गुरुशङ्करेन्द्रयमिनश्चित्ते स्मरन् रामिलः॥

भर्तृमेण्ठस्यापि गुरुरयमेव स्वामी शङ्करेन्द्र आसीत्। यदुक्तं तेन '**हयग्रीववध**'-काव्ये—

ख्यातः श्रीशङ्करेन्द्रप्रचुरतरकृपालब्धसाहित्यविद्यः,
सद्यः साधूक्तिसंमोद्यपि परकविता-मर्षिणो मातृगुप्तात्॥

कैश्चिदितिहासानभिज्ञैः 'हर्ष' इति स्कन्दगुप्तस्य नाम मन्यते तत् सर्वथाऽपि निरर्गलं—'हर्षमातृगुप्त, योर्वर्णनं स्कन्दगुप्तस्य प्रपितामहेन समुद्रगुप्तेनापि कृतं क्वचिदपि शिलालेखे स्कन्दगुप्तस्य तु हर्षनाम न दृष्टं च, बृहत्कथाकारो गुणाढ्यो बृहत्कथां निर्मायास्मै राज्ञे सातवाहनाय समर्पितवान्। 'वेतालपच्चीसी-'सिंहासनबत्तीसी' चास्मिन्नेव सातवाहन-विक्रमादित्ये आधारिते स्तः, कथासरित्सागरकारेण अयं विषमशीललम्बके महेन्द्रादित्यपुत्रो लिखितः, महेन्द्रादित्य इति उपाधिस्तु कुमारगुप्तस्यासीन्नामधेयम्। महेन्द्रसातकर्णिः शैवः, कुमारगुप्तस्तु वैष्णवः, महेन्द्रादित्यस्य स्त्री अनन्तदेवी महेन्द्र-

सातकर्णेः स्त्री सौम्यदर्शना आसीत् । विषमशील-सातवाहनस्यैव-विक्रमादित्यस्य कुले महान् वीरः गोतमीपुत्र आसीत् । अस्यापि द्वितीयं नाम 'हाल' इति 'शालिवाहन' इति वा बभूव, अयं रामकृष्ण-भीमार्जुन-तुल्य-पराक्रम आसीत् ।

शूद्रकविक्रमस्य पश्चादुज्जयिन्यां महेन्द्रसातकर्णेरधिकारोऽभवत् तस्य पुत्रो विषमशीलसातवाहनविक्रमः प्रतिष्ठाने राज्यं करोति, स्म । गुणाढ्यशर्ववर्मादयोऽस्यैव सभायामासन्, बहुकालात् पश्चाद् उज्जयिन्यामागत्य 'कड़फिसिजद्वितीयः' स्वाधिकारं कृतवान् १३५ विक्रमाब्दे द्वितीयशालिवाहनं गोतमीपुत्रेण प्रतिष्ठानादागत्य ससेनः कणफिसिज्द्वितीयः युद्धे पराजितः अस्य वर्णन प्रसिद्धैतिहासिकोऽल्बेरुनी लिखति— **'शकाब्द विक्रमसंवत् से १३५ वर्ष बाद चला । बाहर से आकर विक्रमादित्य ने मुल्तान के पास कच्छ प्रदेश में इस शक को हराया, यही शकनाश का अब्द ज्योतिषियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है । यह विक्रम संवत् वाले विक्रमादित्य से कोई दूसरा विक्रमादित्य था ।'**

उज्जयिन्यामागत्य चष्टनः शकः स्वाधिकारं कृतवान्, पुनः गोतमीपुत्रेणागत्य चष्टनः पराजितः स्वयमुज्जयिन्यां राज्यं कृतवान् । गोतमीपुत्रस्य पुत्रो वाशिष्ठीपुत्रः १८६ विक्रमाब्दे प्रतिष्ठाने राज्यं कुर्वन्नासीत्, अस्य शिलालेखे गोतमीपुत्रस्य वर्णन **"राजराजस्य ब्राह्मणश्रेष्ठस्य शकयवन-पह्लवनिषूदनस्य नेहपानवंशनिरवशेषकरस्य, सातवाहनकुलयशः प्रतिष्ठापनकरस्य, रामकृष्णभीमार्जुन-समबलस्य त्रिःसमुद्रपीत-तोयवाहनस्य आगमनिलयस्य धर्मसेतोरित्यादि"** एकस्मिन् शिलालेखे लिखितम्—१४६ विक्रमशके गोतमीपुत्रेण नहपानशको हतः । जैनः पं० भद्रबाहुनाऽपि लिखितम्—

"भरुकच्छपुरेऽत्रासीद् भूपतिर्नरवाहनः (नहपानः) ।
तं जघान प्रतिष्ठाननृपतिः शालिवाहनः ।।"

गोतमीपुत्रः गुणकर्मानुसारं द्वितीयशूद्रकः कथ्यते स्म । **'अवन्तिकथासारे "इन्द्राणीगुप्त इत्यासीद् यमाहुः शूद्रकं बुधाः"** इत्युक्तम् । इन्द्राणीगुप्त इत्यस्य जन्म-नाम । **'पद्मप्राभृत'भाणो**ऽस्यैव कृतिः । 'हालेनोत्तमपूजया कविवृषः श्रीपालितो लालितः' । अयं श्रीपालितोऽस्य सचिवः विष्णुपालितो भवेत् ! पद्मप्राभृतेऽस्य पुत्र-वाशिष्ठीपुत्रस्य, धूर्तमूलदेवस्य कातन्त्रव्याकरणस्य प्रचारो लिखितः । मृच्छ-कटिके रुद्रो **रुद्रदामा १०५० ई०** सन्नविवक्षितः । एषाऽपि न शिवः । ज्योतिर्विदाभरणे कालिदासेन ।

येनास्मिन् वसुधातले शकगणान् सर्वा दिशः सङ्गरे,
हत्वा पञ्च नवा पुमान् कलियुगे शाकप्रवृत्तिः कृता ।

योरूपदेशाधिपतिं शकेश्वरं[1] जित्वा गृहीत्वोज्जयिनीं महाहवे ।
आनीय सम्भ्राम्य मुमोच तं त्वहो स विक्रमार्कः समसह्यविक्रमः ।।
रूसदेश ऐतिहासिकैः सिन्धदेशो मतः ।
श्रूयते कड़फिसिजद्वितीयः तत्रत्य एवासीत् ।।

इमौ श्लोकौ ज्योतिर्विदाभरणकारेण विक्रमशाकप्रवर्तकशूद्रकविक्रममभिप्रेत्य लिखितौ अथवा (शालिवाहन)शाकप्रवर्तक-गोतमीपुत्रमभिप्रेत्य ? शाकशब्दः संवद्वाचकोऽस्ति न शालिवाहनशाकस्यैव इयं भ्रान्तिः सर्वप्रथमं आर्यभटलेखाज्जाता, ज्योतिर्विदाभरणकारेणापि स्वसमयः 'शाकः शराम्भोधियुगः' ४४५ लिखितः । अयं शूद्रकशाकः (विक्रमशाकः) मन्यताम्, ज्योतिर्विदाभरणकारेण स्वयं लिखितं **'मत्तोधुना कृतिरियं सति मालवेन्द्रे श्रीविक्रमार्कनृपराजवरे समासीत् ।'** अयं मालवेन्द्रश्चन्द्रगुप्तद्वितीयविक्रम आसीद् यस्य मृत्युः ४७० विक्रमाब्दे बभूव, वराहमिहिरस्यापि पञ्चसिद्धान्तिकास्थः 'सप्ताश्विवेदसंख्या ४२७' विक्रमशाक एव मन्यताम्, इयं तस्य सर्वप्रथमा कृतिः । केचिद् इमं कालिदासं यशोधर्मसभ्यं मन्वते तदसत्, तस्य शिलालेखसमयः ५८६ मालवशाकः स च विक्रमादित्योऽपि न सिध्यति, **अथ जयति जनेन्द्रः श्रीयशोधर्मनाम।'** अग्रे **'श्रीविष्णुवर्धन-नराधिपतिः स एव''** अत्र पाठान्तरं **'श्रीविष्णुधर्म इति प्रथिताभिधानः ।''** अयं मातृविष्णोरनुगो धर्मविष्णुर्विष्णुधर्म इति नामक आसीत् । स किञ्चित्कालपर्यन्तं महान् सम्राड् अभूत् । अस्य पश्चात् देवगुप्तापरनामा शिलादित्यः प्रथमो मालवनरेशो बभूव श्रीधरसेनस्य पुत्र आसीत् ।

अश्वघोषः

अश्वघोष इति ख्यातः शूरः कविकुलाग्रणीः ।
सौनन्द-बुद्धचरिते महाकाव्ये प्रणीतवान् ।।

अयमश्वघोषोऽयोध्यानिवासी बौद्धकविः ब्राह्मणजातीय आसीत् । अत एवानेन स्वकाव्ये संस्कृतभाषायां निर्मिते गान्धार(पेशावर)स्य प्रसिद्धराज्ञः कनिष्कस्य सभापण्डितो बभूव । प्रसिद्धसिद्धनागार्जुनोऽस्यैव शिष्य आसीत् । अस्य स्थितिसमयः २२० विक्रमाब्द आसीत् ।

हरिषेण-कालिदासः

कुमारसम्भवं मेघदूतञ्च रघुवंशकम् ।
कृत्वा विस्तारयामास कालिदासो निजं यशः ।

---

१. कड़फिसिजद्वितीयम् ।

'अस्ति कश्चिद् वाग्विशेष' इत्याभाणकानुसारं कुमारसम्भवादि-काव्यत्रयं द्वितीयकालिदासापरनाम्ना महाकविहरिषेणेन विहितम्। ४६४ विक्रमाब्दस्य समुद्रगुप्तप्रशंसा-विषयको लेखोऽस्यैव हरिषेणकालिदासस्य वर्तते। अयं कविः दीर्घजीव्यासीत्। अयं चन्द्रगुप्तद्वितीयविक्रमादित्यस्य सभाकविः सचिवश्चासीत्। चन्द्रगुप्तेन ३४० विक्रमाब्दे रुद्रसेनं पराजित्य उज्जयिनी स्वराजधानी कृता विक्रमादित्यपदवी च धृता। समुद्रगुप्तः ४४२ विक्रमाब्दे मृतः चन्द्रगुप्तद्वितीयस्य राज्यं ४७० विक्रमाब्द-पर्यन्तमासीत्, सम्राट्समुद्रगुप्तेनास्य द्वितीयकालिदासस्य सम्बन्धे लिखितम् —

हरिषेणकविर्वाग्मी शास्त्रशस्त्रविचक्षणः।
यशोऽलभत काव्यैः स्वैर्नानाचरितशोभनैः॥

किञ्च— काव्येन सोऽथ रथकार इति प्रसिद्धः।
यः कालिदास इति लब्धमहार्हनामा॥

एषु काव्येष्वनेन व्यञ्जनावृत्त्या गुप्तानां वर्णनं कृतमिति सर्वैर्मन्यते। तद्यथा—

रघुवंशे-रघुदिग्विजयोऽक्षरशः समुद्रगुप्तविजयः, इन्द्रमतीस्वयंवरे मगधनरेशस्य "ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः" इति द्वितीयचन्द्रगुप्तस्य, कुमारसम्भव इति काव्यस्य नाम कुमारगुप्तस्यैव सम्भवः। हरिषेणकालिदासस्य विवाहश्चन्द्रगुप्तविक्रमस्य पुत्र्याः 'प्रियङ्गु' इत्यपरनाम्न्या विद्योत्तमया सहाभूदिति प्रसिध्यत्येव। चन्द्रगुप्तविक्रमेण स्वराज्ये संस्कृतभाषा राष्ट्रभाषा कृता, न केवलम् इदमेव 'अन्तःपुरस्यापि भाषा संस्कृतमेव कृतासीत्।' भोजेन सरस्वतीकण्ठाभरणेऽस्य समर्थनं कृतम्—के न सातवाहनस्य काले प्राकृतभाषिणः (के न श्रीसाहसाङ्कस्य काले संस्कृतभाषिणः। साहसाङ्को विक्रमादित्यः)।

सुधास्यन्दिगिरोऽभूवन् बहुशः कवयो भुवि।
कालिदासस्य भाग्ये या कीर्तिः साऽन्यस्य नैव हि॥

सुबन्धु-बाणौ

सुबन्धुकविना वासवदत्ताख्यायिका कृता।
बाणः कादम्बरीं चक्रे तथा हर्षचरित्रकम्॥ ६॥

सुबन्धुः स्वकाव्यद्वारा गद्यस्य मार्गप्रदर्शनं कृतवान्। चन्द्रगुप्तविक्रमस्य सभा-कवि-वररुचेः सुबन्धुर्भगिनीपुत्र आसीत्। अनेन स्वपद्यद्वारा चन्द्रगुप्तविक्रमस्य मरण-शोकः प्रदर्शितः। तद्यथा—

सा रसवत्ता विहता नवका विलसन्ति चरति नो कंकः ।
सरसीव कीर्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥

चन्द्रगुप्तविक्रमस्य मृत्युः ४७० विक्रमाब्दे बभूव । बाणभट्टेन वासवदत्ता प्रशंसिता । यथा—"कवीनामगलद्दर्पो नूनं वासवदत्तया" । अतोऽयं बाणस्य किञ्चित्पूर्ववर्त्ती समकालिको वा सुबन्धुः । बाणेन 'स्थाण्वीश्वर-थानेश्वर'नगरराज्ञः नागानन्दादिनाटककर्तुः श्रीहर्षस्य स्वीये ६७७ विक्रमाब्दे वर्णनं कृतम् । अतः बाणस्य समयः सप्तशतकान्तभागपर्यन्तो मन्यते सर्वैरपि । श्रूयते हर्षदेवः ७०७ विक्रमाब्दे ममार । तस्य कादम्बरी एवं प्रशस्यते—"**कादम्बरीरसज्ञानामाहारोपि न रोचते ।**"

दण्डी

विश्वविख्यातलालित्यः कविर्दण्डी प्रणीतवान् ।
अवन्तीसुन्दरीगाथां तथा दशकुमारकम् ॥ १० ॥

८३५ ईशवीयकविराजमार्गे काव्यादर्शस्य भूयसी छाया । अतो दण्डी नूनं अष्टम शतकीयो बाणाच्चोत्तरकालिकः । काञ्चीवास्तव्यः—

दण्डयाचार्यस्य वचनं चन्दनं मलयस्य च ।
सरसं हृदि विन्यस्य कस्य चेतो न तृप्यति ॥११॥

भट्टिः

राज्ञः श्रीधरसेनस्य वलभ्याश्च प्रशंसकः ।
भर्तृहरिर्महाविद्वान् भट्टिकाव्यं प्रणीतवान् ॥१२॥

अयं भट्टिकविर्द्वितीयो भर्तृहरिर्मन्यते । इत्सिङ्गेन वर्णितोऽयमेव भर्तृहरिर्भवेत्, यतस्तेन महावैय्याकरणस्य तस्य मृत्युः ६५० ई० ७०७ विक्रमाब्दे लिखितः ।

अष्टाध्यायी जगन्माताऽमरकोशो जगत्पिता ।
सुबन्धुर्भट्टिकाव्यं च त्रयोऽप्येकैकतोऽधिकाः ॥

भट्टनारायण-भवभूती

भट्टनारायणश्चक्रे वेणीसंहारनाटकम् ।
उत्तररामचरितं भवभूतिर्महाकविः ॥

भट्टनारायणो दण्डिसमकालिको यतस्तस्यावन्तिसुन्दरीकथायां नारायणस्य नाम लभ्यते। अयं बङ्गदेशराज्ञ आदिशूरस्य सभाकविरासीत्। तस्य समयः ७२८ विक्रमाब्दोऽस्ति। भवभूतिः कन्नौजराज्ञो यशोवर्मणः सभाकविरासीत्, यस्य समयोऽष्टमशतकम्।

भवभूतिकवेर्वाणी प्रमाणीक्रियते समम्।
कालिदासगिरा किन्तु करुणे त विशिष्यते॥

भारविर्माघश्च

कविभारविणा चक्रे श्रीकिरातार्जुनीयकम्।
शिशुपालवधं काव्यं चक्रे माघमहाकविः॥१४॥

महाकविर्भारविः अवन्तिसुन्दरीकथानुसारं चालुक्यपुलकेशिद्वितीयस्य भ्रातुर्विष्णुवर्धनराज्ञः सभाकविरासीत्। विष्णुवर्धनस्य राज्यत्वकालः ६७२ विक्रमाब्दपर्यन्तमासीत्। ६९१ विक्रमाब्दस्य एहोलशिलालेखे "कविताश्रितकालिदासभारविकीर्तिः ?" इत्येवं कालिदासेन साकं भारवेर्नाम लिखितमस्ति, अतो भारविः ६७२ समये वर्तते स्म। 'प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती' सर्वेभ्यो विशिष्टो गुणो भारवेः। भारवेः पद्यानि ७५० विक्रमाब्दस्य काशिकायामुद्धृतानि सन्ति। गुर्जरप्रान्तस्य भिन्नमालग्रामनिवासिनोमहाकवि माघस्य समयोऽष्टमशतकस्यान्तिमो भागः। कन्नडीभाषायाः ८७१ विक्रमाब्दे निर्मिते कविराजग्रन्थे माघस्य नाम वर्तते। अस्य काव्यस्याधारशिला श्रीमद्भागवतग्रन्थः। माघेन भारवेः पर्याप्तमनुकरणं कृतम्।

कालिदासादिकाव्येषु शतेषु खलु सत्स्वपि।
उपमादित्रयोपेतं माघकाव्यं महाद्भुतम्॥

विशाखदत्त-मुरारी

विशाखदत्तः कृतवान् मुद्राराक्षसनाटकम्।
महाकविर्मुरारिश्चानर्घराघवनाटकम्॥१५॥

विशाखदत्तो महान् राजनीतिज्ञः कविरासीत्, मुद्राराक्षसस्य बहूनि पद्यानि भोजस्य सरस्वतीकण्ठाभरणे उद्धृतानि। विशाखदत्तस्य समयो नवमशतकम्। मुरारेरनर्घराघवे किञ्चित्काव्यत्वं किञ्चिन्नाटकत्वम्, अतः प्रसिद्धमस्ति 'मुरारेस्तृतीयः पन्थाः'। इदमपि प्रसिध्यति—

'मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा'। मुरारिर्नवमशतके आसीत्। मुरारेः इदं नाटकं वीराद्भुतरसाभ्यामोतप्रोतमस्ति।

रत्नाकर-धनञ्जयौ

रत्नाकरो रचितवान् हरस्य विजयं महत्।
रामायणभारतयोर्द्विसन्धानं धनञ्जयः॥१६॥

रत्नाकरः काश्मीरमहाराजस्य अवन्तिवर्मणः सभाकविरासीत्। यथोक्तं राजतरङ्गिण्यां 'प्रथां रत्नाकरश्चागात्साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः।' रत्नाकरेण मुरारेः निर्देशः कृतः, अतश्चायं मुरारितः पश्चात्कालीनः। हरविजये पञ्चाशत्सर्गाः सन्ति। अस्य समयो विक्रमस्य दशमशतकम्। द्विसन्धानकाव्येऽष्टादशसर्गात्मके रामायण-भारतयोः सम्मिलितं वर्णनमस्ति। अतएव चमत्कार-विशिष्टं काव्यमिदम्। अस्यापि निर्माणसमयो दशमशतकमेवास्ति।

शङ्खधर-राजशेखरौ

हास्यपूर्णं शङ्खधरश्चक्रे लटकमेलकम्।
बालरामायणं बालभारतं राजशेखरः॥१७॥

'गुरोर्गिरः पञ्चदिनान्यधीत्य' इदं पद्यं लटकमेलकस्यैवास्ति। राजशेखरः कन्नौजराज्ञो बापारावलपुत्रमहेन्द्रपालस्य सभाकविरासीत्। समयोऽस्य नवमशतकम्।

पद्मगुप्त-विह्लणौ

पद्मगुप्तः परिमलः साहसाङ्कचरित्रकम्।
विह्लणः कृतवान् काव्यं, विक्रमाङ्कचरित्रकम्॥

महाराजभोजस्य पितुर्नवसाहसाङ्कस्य चरित्रवर्णनात्मकं काव्यमिदम्। अत्र परिमलेन वैदर्भरीतेः पराकाष्ठा प्रदर्शिता। पद्मगुप्तो नवसाहसाङ्कस्यैव सभाकविरासीत्। समयोऽस्य विक्रमस्य दशमशतकम्। अनेन नवसाहसाङ्कस्य ज्येष्ठभ्रातुर्मुञ्जस्यापि महती प्रशंसा कृता।

गते मुञ्जे यशःपुञ्जे निराधारा सरस्वती।
भ्रम्यते यत्र तत्रैव तावत् सहृदयालिभिः॥
पद्मगुप्तः परिमलो यावत्खलु न लभ्यते।

विल्हणः काश्मीरेषु प्रसिद्धः कविरासीत् । अनेनात्र काव्ये चालुक्यषष्ठविक्रमादित्यस्य चमत्कारपूर्णवर्णनं कृतम् । विल्हणेन स्वस्य चोरनाम्ना 'चोरपञ्चाशिका' कृता । महाकविर्विल्हणो हि चोरनाम्ना प्रसिध्यति । 'यत्तस्य कवितादेवी कविचित्तमचूचुरत्' । अनेन लिखितम् "सहोदराः कुङ्कुमकेसराणां, भवन्ति नूनं कविताविलासाः' ।' विल्हणस्य समय एकादशशतकम् ।

सोमदेव-कल्हणौ

> कथासरित्सागरं श्रीसोमदेवः प्रणीतवान् ।
> कल्हणश्चेतिहासज्ञस्तथा राजतरङ्गिणीम् ॥१६॥

काश्मीरिकनृपानन्तदेवीधर्मपत्नीसूर्यवती-मनोविनोदाय सोमदेवेन कथासरित्सागरो लिखितः । अस्याधारएव गुणाढ्यस्य बृहत्कथासीत् । सागरस्य कविता-माधुर्यमनुपममस्ति निर्माणसमयश्च ११२० विक्रमाब्दोऽस्ति, राजतरङ्गिणी-निर्माणसमयः १२०७ विक्रमाब्दः । अनेन लिखितम्—

> कोऽन्यः कालमतिक्रान्तं नेतुं प्रत्यक्षतां क्षमः ।
> कविप्रजापतिं त्यक्त्वा रम्यनिर्माणशालिनम् ॥

क्षेमेन्द्र-श्रीहर्षौ

> दशावतारचरितं क्षेमेन्द्रकविरातनोत् ।
> श्रीहर्षः काव्यमकरोत् नैषधं विद्वदौषधम् ॥२०॥

क्षेमेन्द्रेण भगवतो दशावताराणां चरित्रं वर्णितम् । क्षेमेन्द्रो रामायण-भारत-बृहत्कथा-मञ्जरीर्लिखितवान् । अयमभिनवगुप्तशिष्य आसीत् काश्मीरिकश्च । दशावतारस्य निर्माण-समयः ११२३ वर्तते । कवितार्किकः श्रीहर्षः कान्यकुब्जदेशाधिपतेर्विनयचन्द्रस्य सभापण्डित आसीत् । विनयचन्द्रो गोविन्दराज्ञः पुत्र आसीत् । यदुक्तमनेन "गोविन्दनन्दनतया च वपुःश्रिया च मास्मिन्नृपे कुरुत कामधियं तरुण्यः" स्वसम्बन्धे "ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात् । तथा-'काव्ये षु कोमलधियो वयमेव नान्ये तर्केषु कर्कशधियो वयमेव नान्ये ।" अस्य समयो द्वादशशतकम् । काव्यविषये-'उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः ।' इति प्रसिद्धैवोक्तिः ।

कृष्ण-जयदेवौ—

> कृष्णः प्रबोधचन्द्रोदयं नाटकमातनोत् ।
> प्रसन्नराघवं चैव जयदेवस्तु नाटकम् ॥२१॥

कृष्णः चन्देलराज्ञः कीर्तिवर्मणः सभाकविरासीत्। यस्य समयः ११५६ विक्रमाब्दः।

'यदि वः परमानन्दे काव्यानन्देन वासना।
तदा विधीयतां प्रीतिः कृष्णमिश्रकृतिं प्रति ।।

जयदेव-कविराजौ

गीतगोविन्दमकरोज्जयदेवमहाकविः।
राघवपाण्डवीयं च कविराजो विलक्षणम् ।।२२।।

अमरकविर्जयदेवः बङ्गराज्ञो लक्ष्मणसेनस्य सभाकविरासीत्। यदुक्तम्—

गोवर्धनश्च शरणो जयदेव उमापतिः।
कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य च ।।

तत्र गोवर्धन आर्यासप्तशतीकारः। शरणेन दुर्घटवृत्तौ स्वसमयः स्वयं लिखितः—

"**शाकमहीपतिवत्सरमाने एकनभोनवपञ्चविधाने।**"
तदनुसारं १२२९ विक्र-माब्दे जयदेवस्याप्ययमेव समयः। हरिहरेणोक्तम्—

जयदेवकवेः श्रुत्वा गोविन्दानन्दिनीर्गिरः।
बालिशाः कालिदासाय स्पृहयन्तु वयन्तु न ।।

कविराजो धोयी राघवपाण्डवीयकाव्यं चकार। कविराज आसामदेशस्य जयन्तीपुरग्रामनिवास्यासीत्। गीतगोविन्देऽस्य प्रशंसा श्रूयते—"**श्रुतिधरो धोयी कविक्ष्मापतिः**"। अस्यापि पूर्वोक्त एव समयः।

जयानक-वेदान्तदेशिकौ —

पृथिवीराजविजयं जयानकमहाकविः।
यादवाभ्युदयं चक्रे कविर्वेदान्तदेशिकः ।।२३।।

अस्मिन् महाकाव्येऽन्तिमहिन्दुसम्राजो दिल्लीश्वरस्य पृथिवीराजस्य वर्णनमस्ति। यस्य समयो द्वादशशतकम्। कवितार्किकवेङ्कटस्य समयः विक्रमस्य द्वादशशतकम्, अस्य काव्यस्योपरि महाविदुषोऽप्पयदीक्षितस्य टीका वर्तते। इदं महत्कठिनं काव्यमस्ति। अत्र यादववंशस्य वर्णनम्।

हनकालिकः। धूर्त्तमूलदेवस्याप्यत्र नामास्ति। षष्ठशतकीयेन सुबन्धुकविनाऽस्य स्मरणं कृतम्, अतः षष्ठशतकात् पूर्वं १३५ विक्रमाब्दात् पश्चादस्य कालः। सम्भवतोऽयं नागवंशी भवेत्। नागवंशकालः विक्रमस्य तृतीयं शतकम्।

कामानन्दो महानेव ब्रह्मानन्दात्प्रतीयते।
सुख्येको ब्रह्मवित् किन्तु सुखिनौ कामिनावुभौ ॥३॥

भामह-दण्डिनौ

काव्यालङ्कारमकरोत् ग्रन्थमाचार्यभामहः।
काव्यादर्शो विरचितः कविना दण्डिनाद्भुतः ॥४॥

भामहेन षष्ठशतकवर्ति-दिङ्नाग-बौद्धपण्डितस्य प्रत्यक्षलक्षणं स्वग्रन्थे दत्त-मतोऽस्य समयः षष्ठशतकोत्तरभागः प्रतीयते। अस्यायं ग्रन्थोऽलङ्कारग्रन्थेषु सर्वप्रथ-मोऽस्ति। भट्टिकविना सर्वेऽप्यलङ्कारा अस्मादेवोद्धृताः। कालिदासस्य मेघदूतग्रन्थ-स्यानेन स्पष्टमनुकरणं कृतम्। अतोऽप्ययं षष्ठशतकस्योत्तरभागवर्ती। काव्यालङ्कारे षट् परिच्छेदाः ४०० श्लोकाश्च सन्ति। दण्डिना काव्यादर्शे भामहस्य खण्डनं कृतमतो दण्डी तत्पश्चाद्वर्ती। अत्र परिच्छेदचतुष्टयम् ७६० श्लोकाश्च सन्ति।

"आलङ्कारिक इत्याख्या भामहाद् भामविन्दत।
तस्या द्विवचनं जातं जाते दण्डिनि पण्डिते ॥

दण्डिनः समयः विक्रमस्य सप्तमशतकम्।

उद्भट-वामनौ —

विद्वान् भट्टोद्भटश्चक्रे काव्यालङ्कारसङ्ग्रहम्।
काव्यालङ्कारसूत्राणि वामनेन कृतानि वै ॥

भट्टोद्भटः काश्मीरराज्ञो जयापीडस्य सभापण्डित आसीत्। वामनश्च मन्त्री। यदुक्तं राजतरङ्गिण्याम् —

विद्वान् दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः।
भट्टोऽभूदुद्भटस्तस्य भूमिभर्तुः सभापतिः।
बभूवुर्भूरिकवयो वामनाद्याश्च मन्त्रिणः ॥

उभयोरपि स्थितिसमयो विक्रमस्याष्टमशतकम्, उद्भटोऽलङ्कारसम्प्रदायस्य वामनश्च रीतिसम्प्रदायस्य प्रवर्तकावास्ताम्।

रुद्रटः —

शतानन्दपराख्येन रुद्रटेन मनीषिणा ।
काव्यालङ्कार आतेने भट्टवामुक-सूनुना ॥६॥

अयमपि काश्मीरिकपण्डित एवासीत् । अस्य समयो विक्रमस्य दशमशतकम् ।

आनन्दवर्धनोऽभिनवगुप्तश्च —

ध्वन्यालोकं रचितवान् श्रीमदानन्दवर्धनः ।
चक्रेऽभिनवगुप्तो हि ध्वन्यालोकस्य लोचनम् ॥७॥

ध्वन्यालोको ध्वनिमार्गस्य सर्वप्रिथमोग्रन्थः । अयमानन्दवर्धनोऽपि जयापीडस्यैव राज्ञः सभाकविरासीत् । अभिनवगुप्तश्च काश्मीरिक-महाशैवपण्डितः सम्भवतो मम्मटस्य गुरुरासीत् स्थितिसमयश्च एकादशशतकम् ।

कुन्तकोमहिमभट्टश्च —

वक्रोक्तिजीवितं चक्रे कुन्तको नाम पण्डितः ।
तथा व्यक्तिविवेकं श्रीमहिमा महिमान्वितः ॥८॥

वक्रोक्तिजीवितकारः काश्मीरिक-विद्वानासीत् । अस्य ग्रन्थे राजशेखरस्य पञ्चाभ्युद्धरणान्युद्धृतानि । अतोऽयं राजशेखरात् पश्चाद्वर्त्ती । अत्र ग्रन्थे चत्वार उन्मेषाः सन्ति तेषु वक्रोक्त्यलङ्कारस्य साङ्गोपाङ्गं वर्णनमस्ति । विबुधरत्नावल्यामुक्तं 'भात्यलङ्कारयुक्तापि वक्रोक्तिरहिता न गीः । काश्मीरिकपण्डित-वक्रोक्तिकारेणानेन वक्रोक्तावेव आनन्दवर्धनोक्तध्वनेरन्तर्भावः कृतः । अस्य समयो दशमशतकम् । काश्मीरिक-महिमभट्टो न केवलमालङ्कारिको महानैय्यायिकोऽप्यासीत् । अनेन ध्वन्यालोकलोचनस्य वक्रोक्तिकारस्य च पाण्डित्यपूर्णं खण्डनं कृतम् । अनेनोक्तं —

अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम् ।
व्यक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम् ॥

अन्तर्भावप्रकारः —

अर्थान्तराभिव्यक्तौ या सामग्री सनिबन्धनम् ।
सैवानुमितिः पक्षे नो गमकत्वेन सम्मता ॥

खाद्यखण्डनकारेणापि महिमभट्टस्य महती प्रशंसा कृता ।

तद्यथा—दोषं व्यक्तिविवेकेऽमुं कविलोकविलोचने ।
काव्यमीमांसिषु प्राप्त-महिमा महिमादृतः ॥

महिमभट्टस्य समयः १०५० विक्रमाब्दोऽस्ति ।

धनञ्जय-धनिकौ —

दशरूपकमातेने ग्रन्थरत्नं धनञ्जयः ।
धनिको दशरूपस्यालोकंव्याख्यानकं तथा ॥८॥

धनञ्जयः स्वकथनानुसारं धारानाथस्य मुञ्जस्य राज्ञः सभापण्डित आसीत् ।

तद्यथा—**विष्णोः सुतेनाथ धनञ्जयेन विद्वन्मनोरागनिबन्धहेतुः ।**
आविष्कृतं मुञ्जमहीशगोष्ठीवैदग्ध्यभाजा दशरूपमेतत् ॥

मुञ्जस्य निश्चितसमयः सुभाषितरत्नसन्दोहानुसारं १०५० विक्रमाब्दपर्यन्त-मासीत् ।

भोजो मम्मटश्च —

भोजः सरस्वतीकण्ठाभरणं कृतवान् नृपः ।
काव्यप्रकाशं साहित्यनिर्यासं भट्टमम्मटः ॥९॥

मुञ्जराज्ञो भ्रातुस्पुत्रेण धारानरेशभोजराजेन सरस्वतीकण्ठाभरणनामको ग्रन्थो व्यरचि । भोजस्य दानपत्रं १०७८ विक्रमाब्दस्य मिलति । तदुत्तराधिकारिणो जयसिंहस्य ११०७ विक्रमाब्दस्य शिलालेखो लभ्यते । एतस्माद् ज्ञायते ११०६ विक्रमाब्दस्य पश्चाद् भोजस्य शासनं नासीत् । भट्टमम्मटकृतस्य काव्यप्रकाशस्य साहित्यशास्त्रे सैव प्रतिष्ठा वर्तते या व्याकरणशास्त्रे महाभाष्यस्य । अत्र ग्रन्थे ध्वनिप्रस्थापनं तद्विरोधिनां खण्डनं चानुपमं वर्तते । काव्यप्रकाशे भोजस्य दानप्रशंसाया एकं पद्यमुदाहृतमस्ति अतः काव्यप्रकाशकारो भोजादर्वाचीन इति निश्चीयते । काव्यप्रकाशस्य सङ्केत टीकसनिर्माणसमयः १२१६ विक्रमाब्दः । अतः काव्यप्रकाश-निर्माणसमय एकादशशतकम् । काव्यप्रकाशोपरि अनेकाः टीका सन्ति तासु वामनाचार्य—कृता टीका सर्वश्रेष्ठा ।

साहित्यवाग्दैवतस्य मम्मटस्य कृतिर्विदाम् ।
आह्लादयति चेतांसि कुमुदानीव चन्द्रिका ॥१०॥

रुय्यक-विद्याधरौ —

चक्रेऽलङ्कारसर्वस्वं रुय्यकः कविनायकः ।
एकावलीमलङ्कार-ग्रन्थं विद्याधरोऽकरोत् ॥११॥

काश्मीरकराजानकरुय्यकेणालङ्कारसर्वस्वे काव्यप्रकाशस्य खण्डनं कृतमतः स मम्मटस्य पश्चाद्वर्ती। विद्याधरेण कलिङ्गदेशीयपण्डितेन १३१७ विक्रमाब्दे वर्तमानस्य कलिङ्गराजस्य नरसिंहभूपस्यैकावल्यां वर्णनं कृतम्। यदुक्तमत्र तेन —

"करोमि नरसिंहस्य चाटुश्लोकानुदाहरन्। इति।

विद्यानाथः —

साहित्यविद्यानाथेन विद्यानाथेन धीमता।
कृता प्रतापरुद्रीयकृतिः कृतिविभूषणम्॥१२॥

आन्ध्रदेशराज्ञः प्रतापरुद्रस्य समयः १३७७ विक्रमाब्दपर्यन्तोऽयमेव विद्यानाथः।

पीयूषवर्ष-विश्वनाथौ —

पीयूषवर्षः कृतवान् चन्द्रालोकं मनोहरम्।
साहित्यदर्पणं चैव विश्वनाथः कवीश्वरः॥

पीयूषवर्ष-जयदेवकृतस्य प्रसन्नराघवनाटकस्य नाम १३३७ विक्रमाब्दे शिङ्गभूपालेन लिखितमतो जयदेवस्य त्रयोदशशतकासन्नः समयोऽस्ति।

किमक्षराणां भारेण निःसारेण मनीषिणः।
स्वल्पाक्षरापि पीयूषकृतिः पीयूषवर्षिणी॥

कविराज-विश्वनाथस्य साहित्यदर्पणाख्या कृतिः साहित्यशास्त्रस्य सर्वाङ्गपूर्णा कृतिरिति लेशेतोऽपि न सन्देहः। साहित्यदर्पणे एकं पद्यं यवननृपतेः अलाबुद्दीनखिलजीत्यस्य वर्णनात्मकमस्ति। तद्यथा —

सन्धौ सर्वस्व हरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः।
अलाबुद्दीननृपतौ न सन्धिर्न च विग्रहः॥

अलावुद्दीनस्य मृत्युः १२३७ विक्रमाब्दे बभूव अतो विश्वनाथस्य समयस्त्रयोदशशतकोत्तरभागपर्यन्तोऽस्ति।

केशवोऽप्पयदीक्षितश्च —

श्रीमान् केशव आतेने नाम्नाऽलङ्कारशेखरम्।
हृद्यं कुवलयानन्दं श्रीमदप्पयदीक्षिताः॥१४॥

केशवमिश्रः कोटकाङ्गडानरेशमाणिक्यचन्द्रस्य सभापण्डित आसीत्। तस्य राज्यसमयः विक्रमीयषोडशशतकोत्तरभागः। केशवेन तर्कभाषादयोऽनेके प्रबन्धा निर्मिताः सन्ति।

कुवलयानन्दकारी मीमांसाद्वयस्यापि महान् पण्डित आसीत् । अप्पयदीक्षिते- नान्योऽपि अनेके ग्रन्था लिखिताः । तद्भ्रातुष्पुत्रेण नीलकण्ठेन लिखितम्—

द्वासप्तति प्राप्य वयः प्रबन्धान् शतं व्यधादप्पयदीक्षितेन्द्रः ।

अस्य स्वर्गवासः १७१० विक्रमाब्दे बभूव ।

जगन्नाथः —

पण्डितेन्द्रो जगन्नाथशर्मा निर्माणकौशलात् ।
रसगङ्गाधरं कृत्वा रसगङ्गामवाहयत् ॥१५॥

जगन्नाथः तैलङ्गदेशीयः परन्तु नववयसि इन्द्रप्रस्थे शाहजहांनृपस्य सभा- पण्डितो बभूव यदनेन भामिनीविलासे स्वयमुक्तम्—

दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः ।
सम्प्रत्युज्झितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते ॥

अस्यैकस्मिन् स्वलिखितपुस्तके १७२० विक्रमाब्दो लिखितः ।

विद्याभूषण-विश्वेश्वरौ —

साहित्यकौमुदी विद्याभूषणेन विनिर्मिता ।
विश्वेश्वरेण विदुषा कृतोऽलङ्कारकौस्तुभः ॥१६॥

विद्याभूषणो बंगदेशीयः विश्वेश्वरश्च पर्वतीयः । द्वावपि खिष्टाष्टादशशतके बभूवतुः ।

अच्युत-सीतारामौ —

साहित्यसारं विदधेऽच्युतरायमनीषिणा ।
साहित्योद्देशसन्दर्भःसीतारामेण शास्त्रिणा ।।१७॥

दाक्षिणात्योऽच्युतरायशास्त्री एकोनविंशशतके हरियाणाप्रान्तभिवानीनिवासी श्रीसीतारामशास्त्री च विंशशतकेऽभूत् ।

साहित्यसारं विदधे मया छात्रहितेच्छया ।
तट्टीका रचिता हिन्द्यां जीवनरामशास्त्रिणा ॥१८॥

साहित्यमतसारः —

साहित्यशास्त्रमित्याख्या भट्टमम्मटतोऽभवत् ।
शब्दार्थयोश्च साहित्यात् साहित्यं शास्त्रमुच्यते ॥१९॥

षट् सम्प्रदायाः शास्त्रेऽस्मिन् मन्यन्ते साम्प्रतं बुधैः ।
तेषु सर्वेषु प्राधान्यं रसस्य भरतेरितम् ॥२०॥

विभावस्यानुभावस्य तथैव व्यभिचारिणः ।
संयोगात् रसनिष्पत्तिर्भरतस्य विनिर्णयः ॥२१॥

उत्पत्तिश्च रसस्यास्य मन्यते भट्टलोल्लटः ।
शंकुकोऽनुमितिं चाभिव्यक्तिमभिनवोऽवदत् ॥२२॥

अलङ्कारस्य प्राधान्यं भामहोद्भटरुद्रटाः ।
दण्डी गुणानां रीतीनां वामनश्चैव मेनिरे ॥२३॥

ध्वन्यालोककृदाचार्यैर्ध्वनिप्राधान्यमीरितम् ।
विश्वनाथजगन्नाथमम्मटाद्यैः समर्थितम् ॥२४॥

शास्त्रे व्यग्रा च मे बुद्धिः संशुद्धिः क्वैतिहासिकी ।
तथापि यन्मयाऽभाषि पठ्यतामैतिहासिकैः ॥२५॥

गाथा ताथागतानां गलति गमनिका कापिली कापिलीनां,
क्षीणा काणादवाणी द्रुहिणहरगिरः सौरभं नारभन्ते ।
क्षामा कौमारिलोक्तिर्जगति ग्रहमतं गौरवाद्दूरवान्तं,
काशं काशङ्कपङ्के प्रसरति सरसे काव्यसाहित्यशास्त्रे ।२६। इति शम् ॥

षड्दर्शन-परिचयः

[द्वितीयं व्याख्यानम्]

१-२ वैशेषिक-न्यायदर्शने —

कणादः

अथ तत्र भवानासीत् कणादो मुनिपुङ्गवः ।
यश्चकार जगद्भूत्यै शास्त्रं वैशेषिकं महत् ॥ १ ॥

अथ कालक्रमानुसारं दर्शनेषु प्रथमं दर्शनं वैशेषिकदर्शनमस्ति । इदं महर्षिकणादेन प्रणीतम् । व्याकरणशास्त्रवद् वैशेषिकशास्त्रस्यापि सर्वशास्त्रोपकारकत्वमस्ति । यदुच्यते "**काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्**" इति । श्लोकवार्तिके भट्टकुमारिलेन वैशेषिकदर्शनस्यैकं नाम "**औलुक्यदर्शन**"मित्यपि कथितम् । श्रूयते ग्रन्थकरणारम्भे भगवता शङ्करेण उलूकरूपं धृत्वा मुनयेऽस्य शास्त्रस्योपदेशः कृतः । इदं भाष्यकारस्यापि लेखेन पुष्टं भवति । तद्यथा—

योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महेश्वरम् ।
चक्रे वैशेषिकं शास्त्रं तस्मै कणभुजे नमः ॥

"**न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्**" इति सांख्यसूत्रात् "**महद्दीर्घवद् वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम्**" इति वेदान्तसूत्रात् "**कर्मैके तत्र दर्शनात्**" इति च मीमांसा सूत्राद् ज्ञायते यदिदं दर्शनं साख्य-वेदान्त-मीमांसादर्शनेभ्यः प्राचीनं वर्तते । न्यायभाष्यकारलेखानुसारं तु न्यायदर्शनादपि प्राचीनम् । कणादः शिलान्नं भुक्त्वा तपस्यति स्म । महाभारतस्योद्योगपर्वानुसारम् अम्बा राज्ञी उलूकर्षेराश्रमं गता । इदं दृष्ट्वैव चीनीयात्रिह्यूनसांगस्यः अयं महाभारतनिर्माणात्पूर्ववर्त्ती पञ्चशिखस्य समकालिकः कणादोऽभिमतः, अहं कश्यपमहर्षेः पुत्रमेनं मन्वे । स च सत्ययुगे आसीत् । अक्षपादेन कणादसूत्राणां भाष्यमभाषि । अनेनैवाक्षपादापरनामवेन गौतमेनास्य भाष्यं लिखित्वा तर्कवादस्यारम्भः कृतः । अनेनानादिसिद्धानि बौद्धजैनमीमांसकादीनामपि मतानि खण्डितानि ।

महर्षिः गौतमः—

प्रशस्तपादः कृतवानक्षपादापराभिधः ।
प्रशस्तपादभाष्यं च न्यायदर्शनमेव च ॥

कैश्चिद् विद्वद्भिः प्रशस्तपादभाष्यकर्ता प्रशस्तपादोऽक्षपाद-गौतमादन्यो

मन्यते । अस्मन्मते द्वयोरैक्यम् । गोतमर्षिर्महर्षेरङ्गिरसः प्रपौत्र आसीत् । अस्य स्थिति-कालस्त्रेतायुगमारभ्य द्वापरस्यान्तपर्यन्तं मन्यते । चिरञ्जीवितादु महर्षीणां नास्त्यसम्भवः । महाभारतस्य शान्ति-पर्वणि लिखितमस्ति—

न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैरुक्तानि यद्यपि ।
न्यायतन्त्रं हि कलेन गोतमो वेद तत्त्वतः ॥

वैदिकदर्शनेषु न्याय-वैशेषिकयोः स्थानं सर्वोच्चं विद्यते **"प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः"** (न्यायभाष्यं) । अयं तर्कनाम्नापि कथ्यते तत्त्वज्ञानार्थमूहस्तर्कः (न्या० सू०) बहुना किं श्रुतावपि—**"आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः"** अत्र मन्तव्यशब्देन न्यायवैशेषिकयोर्ग्रहणम् । उदयनस्यापीदमेव मतम्—**'न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशभाक् ।'** महर्षिर्याज्ञवल्क्योऽपीदं श्रुतिमतं समर्थयति **"यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः"** इति । अनेन न्यायवैशषिकयोर्धर्मोपयोगित्वमुक्तम् । यतो हि पदार्थ-ज्ञानेन द्वयोर्दर्शनयोर्मोक्षप्राप्तिरपि वर्ण्यते—

पदार्थतत्त्वविज्ञाता यत्र कुत्राश्रमे वसन् ।
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥
कणादश्चाक्षपादश्च धन्यौ मान्यौ न कस्य वै ।
तर्केणैव कृतो याभ्यां मोक्षस्यापि विनिर्णयः ॥

'वैशिषकं न्यायश्च द्वयमपि समानतन्त्रम् ।'

द्वयोर्मते ईश्वरो निराकारः सर्वज्ञः सर्वव्यापकः, जगतो निमित्तकारणं च जीवः प्रतिशरीरं भिन्नः विभुर्नित्यश्च, पृथिव्यादिपञ्चभूतानां परमाणुभिर्जगदुत्पत्तेः । आत्मा-दीनां सप्तानामथवा षोडशानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानेन जीवस्य मोक्षो भवति न पुनरुत्पद्यते ससारे **"न स पुनरावर्तत"** इति श्रुतेः । सम्प्रति न्यायवैशेषिकयोः प्रा**मुख्या**नां केषाञ्चित् प्रक्रियाग्रन्थानां सक्षिप्य वर्णनं क्रियते —

वात्स्यायनः —

चन्द्रगुप्तस्य मौर्यस्य प्रधानसचिवो गुरुः ।
श्रीवात्स्यायनचाणक्यो न्यायभाष्यमरीरचत् ॥

चाणक्य-विष्णुगुप्तकौटिल्यादीन्यपि अस्य नामान्तराणि प्रसिद्धानि सन्ति । अतः कौटिलीयमर्थशास्त्रमपि अनेनैव निर्मितमस्ति । मुद्राराक्षसस्य कथनानुसारं पञ्चतन्त्रकर्त्ता विष्णुशर्मा अस्य सहपाठी आसीत् ।

कामन्दकीय-नीतिशास्त्रकर्त्ता कामन्दकः चाणक्यस्य शिष्य आसीत् । अनेनापि स्वनाम्ना **'चाणक्यनीतिः'** कृता याद्यत्वे प्रतिगृहं प्रसिद्धा वर्तते । **'मञ्जुश्रीमूलकल्पना'**

नाम्नि जैनग्रन्थे लिखितमस्ति कौटिल्योऽतीव दीर्घजीव्यासीत् । अनेन न्यायभाष्ये पाणिनेः सूत्राण्युद्धृतानि, अतः पाणिनेः समकालीनो वा किञ्चित्परकालीनो विद्यते स्म । नवीनैतिहासिकैरस्य मृत्युसमयः विक्रमाब्दात् ३२२ वर्षपूर्वं मन्यते । अयमेव च समयः युक्ततमः प्रतिभाति ।

उद्योतकरः —

दिङ्नागो नास्तिकगिरां कृत्वा तर्केण खण्डनम् ।
उद्योतकर आचार्यो न्यायवार्तिकमातनोत् ।। ५ ।।

भारद्वाजगोत्रेण उद्योतकरेण विदुषा प्रसिद्धस्य बौद्धपण्डितदिङ्नागस्य '**प्रमाणसमुच्चय**-" नामकं ग्रन्थं खण्डयित्वा (यो ग्रन्थो न्यायभाष्यं खण्डयति) **न्याय-वार्तिक**नामको ग्रन्थो निर्मितः । वासवदत्ताकारः सुबन्धुकविः स्वसमये न्यायशास्त्र-रक्षकमुद्योतकरमेव मनुते । तद्यथा—'**न्यायस्थितिमिवोद्योतकरस्वरूपाम्**" । अस्य स्थितिसमयो विक्रमीयषष्ठशतकान्तिमभागः सप्तमस्य पूर्वभागो वा । धर्मकीर्तेर्बौद्धस्या-प्ययमेव समयः । अयं न्यायभाष्यकारे वात्स्यायने महतीं श्रद्धां रक्षति स्म । यदाह—

यदक्षपादप्रतिमो भाष्यं वात्स्यायनो जगौ ।
अकारि च महत्तस्य भारद्वाजेन वार्तिकम् ।।

अनेन न्यायभाष्योपरि कृतानां दिङ्नागाक्षेपानां कुतर्कत्वं कथयित्वा ते आक्षेपाः सहेतुकं खण्डिताः । उक्तं च—"**कुतार्किकध्वान्तनिरासहेतोर्विरच्यतेऽयं मयका निबन्धः**" ततो धर्मकीर्तिना बौद्धपण्डितेन भारद्वाजस्य न्यायवार्तिकस्य खण्डनं कृतम् ।

वाचस्पतिः —

धर्मकीर्तिं खण्डयित्वा वार्तिकाक्षेपकारकम् ।
न्यायवार्तिकतात्पर्यं मिश्रवाचस्पतिर्व्यधात् ।। ६ ।।

धर्मकीर्तिग्रन्थो '**बौद्धसङ्गति** '**न्यायबिन्दुश्च**' । वाचस्पतिर्मैथिलपण्डित आसीत् स्वसमयः स्वयमनेन लिखितः ।

न्यायसूची-निबन्धोऽयमकारि सुधियां मुदे ।
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसु (८९८) वत्सरे ।।

अनेन वार्तिकोपरि कृताक्षेपाणां खण्डनं कृत्वा वार्तिकस्य सम्यक्त्वं साधितम् ।

श्रीधर-वल्लभौ

टीकां प्रशस्तभाष्यस्य कन्दलीं श्रीधरोऽकरोत् ।
न्यायलीलावतीग्रन्थमाचार्यो वल्लभस्तथा ।। ७ ।।

दक्षिणराढापुरीनिवासिना श्रीधरेण प्रशस्तभाष्योपरि १०३८ विक्रमाब्दे **'न्याय-कन्दली'** (अस्मिन्नेव शतके) लिखिता। वल्लभश्चार्यं सप्तशतीकार-गोवर्धनाचार्यस्य भ्रातासीत्। अनेन कन्दल्या उल्लेखः कृतः। अतः श्रीधरात्किंचित् पश्चिमः।

उदयनाचार्यः —

तात्पर्यपरिशुद्धिं चोदयनः किरणावलीम्।
आत्मतत्त्वविवेकं च कुसुमाञ्जलिमातनोत्॥ ८॥

उदयनाचार्यो मैथिलब्राह्मण आसीत्। अस्य 'किरणावली' प्रशस्तभाष्यस्य सर्वोपरि टीका, न्यायकुसुमाञ्जलावनेन अनीश्वरवादिनां चार्वाक-जैन-बौद्ध-मीमांसकानां महता संरम्भेण खण्डनं कृत्वा ईश्वरस्य सिद्धिः कृता। अस्य समयः स्वयमनेन लिखितः।

तर्काम्बराङ्क-प्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः।
वर्षेषूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलिम्॥

अनेनैकदा जगन्नाथपुरीगतेन भगवन्तं जगन्नाथं प्रति कथितम् —

ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्तसे।
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः॥

गङ्गेशोपाध्यायः —

महोपाध्यायगङ्गेशो न्यायग्रन्थशिरोमणिम्।
तत्त्वचिन्तामणिं चक्रे परिष्कार-परिष्कृतम्॥ ९॥

अयं गङ्गेशो नव्यन्यायावतारो मन्यते। प्राचीनेषु न्यायग्रन्थेषु बौद्धपण्डितैरनेके आक्षेपाः कृताः तेषां सर्वेषां कर्कशतर्कद्वारा खण्डनं कृत्वा न्यायभाष्यादिप्राचीनग्रन्थानां सम्यक्त्वं साधितमनेन तत्त्वचिन्तामणिद्वारा, हर्षमिश्रेण 'खाद्यखण्डने' तत्त्वचिन्तामणेरतिप्रशंसा कृता। गङ्गेशपुत्रेण वर्धमानोपाध्यायेन स्वपितुर्मीमांसकत्वमपि लिखितम्। तद्यथा—

गङ्गेश्वराय गुरवे पित्रेऽत्र भवते नमः।
गङ्गेशेनोद्धृता वाणी काणादी गौतमी तथा॥
बौद्धवागन्धकूपेषु पतिता मणिभासया॥ १०॥

गङ्गेशद्वारा बौद्धमतखण्डनानन्तरं कस्यापि बौद्धपण्डितस्य साहसो नाभूत् तत्खण्डनाय।

रघुनाथः —

अधीत्य वासुदेवाख्यात् सार्वभौमाद् विलक्षणाम् ।
दीधितिं कृतवान् टीकां रघुनाथ-शिरोमणिः ॥

अनेन स्वसम्बन्धे उक्तम्—

विदुषां निवहैरिहैकमत्या यददुष्टं निरटङ्कि यच्च दुष्टम् ।
मयि जल्पति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मनुतां तदन्यथैव ॥

मथुरानाथ-जगदीशौ —

माथुरीं मथुरानाथस्तर्कवागीश आतनोत् ।
जागदीशीं जगदीशस्तर्कालङ्कारसंज्ञकः ॥ ११ ॥

इयं माथुरी चिन्तामणिटीका जागदीशी च दीधितिटीका । द्वावपीमौ बङ्ग-देशीयौ पण्डितावास्ताम् । मथुरानाथस्य समयः षोडशशतकम् । जगदीशेन १७१० विक्रमाब्दे 'शब्दशक्ति-प्रकाशिका' लिखिता ।

गदाधरः —

भट्टाचार्यचक्रवर्ती करोति स्म गदाधरः ।
गादाधरीं शक्तिवादं व्युत्पत्तिवादमेव च ॥ १२ ॥

गदाधरेण दीधितिटीकागादाधरी, व्युत्पत्तिवादः, शक्तिवाद'श्च ग्रन्था निर्मिताः गदाधरस्य सर्वेषां ग्रन्थानां विद्वत्समाजे महानादरोऽस्ति । श्रूयते गदाधरो लेखकस्तु महानासीत्, परन्तु शास्त्रार्थकरणे न पटुः । एकदा नदियापुरे स्वामी मधुसूदनसरस्वती समागतः परस्परं शास्त्रार्थे जाते तत्रत्याः सर्वे पण्डिताः पराजिता मधुसूदनेन गदाधरश्चातुरो बभूव । अयं रत्नकोशकारस्य हरिरामतर्कालङ्कारस्य शिष्यः सप्तदशशतके आसीत् ।

विश्वनाथः —

न्यायपञ्चाननः श्रीमान् विश्वनाथमहोदयः ।
न्यायमुक्तावलीं न्यायसूत्र-वृत्तिञ्च निर्ममे ॥ १३ ॥

विश्वनाथेन तत्त्वचिन्तामणिसारं गृहीत्वा 'न्यायमुक्तावलिः' कृता 'न्यायसूत्रवृत्ति'श्च १६५१ विक्रमाब्दे लिखिता । तद्यथा—

रसबाणतिथौ शकेन्द्रकाले बहुले कामतिथौ शुचौ सिताहे ।
अकरोन्मुनिसूत्रमेतां ननु वृन्दाविपिने स विश्वनाथः ॥

'मुक्तावल्या'मनेन रत्नकोषकारस्य मतं खण्डितम् ।

अन्नम्भट्टः —

अन्नम्भट्टो रचितवान् तर्कसङ्ग्रहपुस्तकम् ।
तट्टीकां दीपिकाञ्चैव मूलतत्त्व-प्रकाशिकाम् ॥ १४ ॥

अन्नम्भट्टः काश्यां पठित्वा महान् विद्वानभूत् । अयमान्ध्रदेशीयः समयश्चास्य सप्तदशशतकस्योत्तरभागः ।

न्यायमुक्तावली टीका वृत्तिश्च न्यायदर्शने ।
छात्राणामुपकाराय स्वज्ञानाय मया कृते ॥ १५ ॥
जातास्वनेकटीकासु जाते भाष्येऽपि विस्तृते ।
महते न श्लथा आसन् सूत्रग्रन्थस्य ग्रन्थयः ॥ १६ ॥

वैशेषिक-न्यायमतसारः —

विशेषस्य पदार्थस्य तमसो विनिरूपणात् ।
वैशेषिकं समाख्यानं दर्शनस्यास्य चाभवत् ॥ १७ ॥
पदार्थानाञ्च साधर्म्यवैधर्म्यज्ञानतश्च यत् ।
आत्मज्ञानं भवेत् पुंसः तत् तत्त्वज्ञानमुच्यते ॥ १८ ॥
निष्कामकर्म एवैतद्दर्शने धर्मपूर्वकम् ।
तत्त्वज्ञानोत्पादकं वै भूत्वा भवति मोक्षकृत् ॥ १९ ॥
न्यायदर्शनसिद्धान्ते तिस्रः सत्ताः सदा स्थिराः ।
जीवो जगन्महेशश्च चतुर्थं नास्ति किञ्चन ॥ २० ॥
जगत्सृष्टिर्महेशस्य सा च वास्तविकी मता ।
नैव शक्नोति भवितुं मिथ्याकालनयेऽपि सा ॥ २१ ॥
दृश्यमानस्य जगतः परमाणुर्हि कारणम् ।
ईश्वरोऽनुमया गम्यो निमित्तकारणं हि सः ॥ २२ ॥
मिथ्याज्ञानेन जायन्ते दोषजन्म-प्रवृत्तयः ।
मिथ्याज्ञानस्य नाशो हि तत्त्वज्ञानेन जायते ॥ २३ ॥
प्रमाणादि-पदार्थानां षोडशानां यथार्थतः ।
ज्ञानादेव मोक्षप्राप्तिर्भवतीति विनिश्चयः ॥ २४ ॥
जीवात्म-परमात्मत्व-भेदेनात्मा द्विधा मतः ।
जीवो विभुश्च नित्यश्च भिद्यते च शरीरतः ॥ २५ ॥
परमात्मा त्वेक एव सर्वज्ञो व्यापकस्तथा ।
निराकारः कारणं च निमित्तं जगतो मतः ॥ २६ ॥

(साङ्ख्य-योग दर्शने म० म० छज्जुरामविद्यासागरः)

महर्षिः कपिलो विज्ञानभिक्षुश्च—

यानि प्रणीतवान् सांख्यसूत्राणि कपिलो मुनिः ।
तेषां विज्ञानभिक्षुर्वै भाष्यजातमवर्त्तयत् ।। १ ।।

गङ्गासागरसङ्गमनिवासिना देवहूति-पुत्रेण आदिविदुषा महर्षिणा कपिलेन सांख्यसूत्राणि निर्मितानि समयश्चास्य सत्ययुग एव । अत एव उपनिषत्सु सांख्यसिद्धांतः प्रचुरमात्रायामुपलभ्यन्ते । इदं दर्शनं द्वैतवाद्यस्ति । अत्र प्रकृतिपुरुषौ द्वे मूलतत्त्वे स्तः ययोः पारस्परिकसम्बन्धेन जगदुत्पद्यते, तत्र प्रकृतिर्जडतत्त्वं पुरुषश्च चेतनः सत्कार्यवादः सांख्यस्य मुख्यसिद्धान्तोऽस्ति अर्थात् कच्छपाङ्गवत् कार्यं कारणेऽव्यक्तरूपेण तिष्ठति । अत्र जगत उत्पत्तिः प्रादुर्भावरूपा प्रलयश्च तिरोभाव एव न नाशः । तत्त्वसमासनामकं सांख्यसूत्रं प्राचीनमीश्वरवादि च विज्ञानभिक्षुभाष्य-सहितञ्च नवीनं सांख्यसूत्रम् निरीश्वरवादिशङ्कराचार्यमाधवाचार्य-वाचस्पतिमिश्रादिभिरस्य नवीनसांख्य-सूत्रस्यैकमपि सूत्रं स्वस्वग्रन्थेषु नोद्धृतं दृश्यते, अस्य कारणं न विदितमस्ति । सांख्यशास्त्रज्ञानं सर्वोच्चज्ञानं । मन्यते यत्प्रसिध्यति —

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्" इति ।
वेदेष्वपि सांख्ययोगयोर्वर्णनमस्ति ।

सांख्ययोगादिगम्यम् (श्वेताश्वतरः) **'अष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः" (गर्भोपनिषत्)** सांख्यमते पञ्चविंशतितत्त्वज्ञानेन मोक्षो भवति । यदुक्तं **गौड़पादभाष्ये—**

पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन् ।
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ।।

यद्यपि मोक्षार्थं सांख्यशास्त्रे ईश्वरो नाभिमतस्तथापि मुक्तात्मभिरीश्वरस्तुतिः ग्रन्थेषु कृता दृश्यते । बौद्धासांख्यशास्त्रस्य प्रभावो लक्ष्यते । **गौतमबुद्धस्य मुख्यसिद्धान्ताः** सांख्योपज्ञा एव सन्ति । वैदिककर्मकाण्डस्य गौणता, अनीश्वरवादः, जगतः परिणामनित्यता, अहिंसादयः सर्वे सिद्धान्ताः भगवता बुद्धेन सांख्यादेव गृहीताः स्युः ।

कपिलं त्वादिविद्वांसं के प्रशंसन्ति नो बुधाः ।
येनाविद्योदधौ मग्नं सांख्यनावोद्धृतं जगत् ।। २ ।।

सर्वार्थस्य प्रकाशेन शास्त्रयोः सांख्ययोगयोः ।
विज्ञानभिक्षोर्विज्ञानं केन नैव प्रशस्यते ।। ३ ।।

ईश्वरकृष्ण-माठरगौड़पादाः —

श्रीमदीश्वर-कृष्णेन याः कृताः सांख्यकारिकाः ।
तासां भाष्यं माठरेण गौडपादेन निर्ममे ॥ ४ ॥

आचार्येण ईश्वरकृष्णेन—"सांख्य-सप्ततिः अर्थात् 'सप्ततिः **सांख्यकारिकाः'** निर्मिताः । तासामुपरि भाष्यद्वयमस्ति, एकमाद्यशङ्कराचार्यगुरोर्गौडपादस्यातिसंक्षिप्तं सरलं च द्वितीयं विक्रमप्रथमशतकीयस्य माठरस्यातिविस्तृतं गभीर च ।

वाचस्पतिर्नारायणतीर्थश्च —

सर्वतन्त्रविदा वाचस्पतिना तत्त्वकौमुदी ।
श्रीनारायणतीर्थेन विहिता साङ्ख्यचन्द्रिका ॥ ५ ॥

सर्वतन्त्रविदा वाचस्पतिमिश्रेण कारिकासप्ततेः 'सांख्यतत्त्वकौमुदी'व्याख्या लिखिता, स्वामिनारायणतीर्थेन 'सप्ततिव्याख्याचन्द्रिका' निर्मिता । वाचस्पतेः समयः प्राग् लिखितः काशीनिवासिनः स्वामिनारायणतीर्थस्य च समयः १७१५ विक्रमाब्दोऽस्ति ।

भावागणेश-क्षेमानन्दौ —

भावागणेशो व्यदधात् सांख्यतत्त्वप्रदीपनम् ।
क्षेमानन्देन विहितं सांख्यतत्त्व-विवेचनम् ॥ ६ ॥

भावागणेशो विज्ञानभिक्षुशिष्य आसीत् । क्षेमानन्दस्य समयः १७५५ विक्रमाब्दो वर्तते स्म । इमौ द्वावपि स्वसमये विशिष्ट-विद्वांसावास्ताम् ।

अनिरुद्धो महादेवश्च —

अनिरुद्धेन सूत्राणां सद्वृत्तिश्च विनिर्ममे ।
सांख्यसूत्रवृत्तिसारं महादेवः प्रणीतवान् ॥ ७ ॥

अनिरुद्धपण्डितेनातिप्रमेयबहुला सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रणीता । इयं काश्यादीनामुच्च परीक्षासु पठनपाठनयोर्निर्धारिता वर्तते । कठिनत्वादस्या उपरि अनेकाष्टीकाः सन्ति विदुषाम् । सांख्यसूत्रवृत्तिसारकर्त्ता महादेवो महान् नैयायिक आसीत् । सम्भवतो न्यायदिनकरकर्तु दिनकरभट्टस्य पिता महादेवोऽयमेव महादेवो भवेत् ?

महर्षिपतञ्जलिर्व्यासश्च —

यो योगः प्रतिभाति स्म भगवन्तं पतञ्जलिम् ।
तस्यैव भगवान् व्यासो भाष्यजातमवर्तयत् ॥ ८ ॥

महर्षिः पतञ्जलिर्योगद्वारा दिव्यं ज्ञानं लब्ध्वा तस्यैव विवेचनं सूत्रद्वारा कृतवान् । योगस्याष्टाङ्गानि **यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-**

समाधि'नामानि सन्ति । समाधिश्चित्तवृत्तीनां निरोधस्तस्यैव सूत्रात् । **चित्तनिरोधश्चा-**भ्यासवैराग्याभ्याम् । भगवद्गीतायामपि तथैवोक्तम्—''**अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते** ।

ईश्वरप्रणिधानेन योगाभ्यासद्वारा परमात्म-साक्षात्करणं **परमधर्मः** । यदुच्यते **'अयन्तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्** ।'

योगिपरमात्मनोरभेद एवं भवति —

यथाग्निरग्नौ संक्षिप्तः समानत्वमनुव्रजेत् ।
तथात्मा साम्यमायाति योगिनः परमात्मना ॥

अस्य पातञ्जलयोगदर्शनस्योपरि व्यासो भाष्यं कृतवान्,केचिद् योगदर्शनकारं महाभाष्यकार-पतञ्जलिं च एकमेव मन्वते, तदसत् । द्वयोरतीव भिन्नकालिकत्वात् । सांख्ययोगौ द्वावपि समानतन्त्रे विषय-साम्यात् । लिखितमपि ''सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । इति ।

हिरण्यगर्भो योगस्य तत्त्वं वेद यथार्थतः ।
पतञ्जलिर्वा व्यासो वा वेद नान्यस्तु कश्चन ॥ ६ ॥

याज्ञवल्क्य-स्मृत्यनुसारं योगतत्त्वज्ञाता केवलं ब्रह्मैव द्वितीयश्रेण्यां पतञ्जलि-व्यासादयः । तृतीयश्रेण्यां याज्ञवल्क्यशुकादयो भवितुमर्हन्ति ।

वाचस्पतिर्भोजश्च—

वाचस्पतिर्भाष्यटीकां तत्त्ववैशारदीं व्यधात् ।
चकार भोजराजश्च वृत्तिं सूक्तेष्वनुत्तमाम् ॥ १० ॥

सर्वतन्त्रस्वतन्त्रवाचस्पतिमिश्रस्य व्यासभाष्यस्य निगूढार्थबोधनाय 'तत्त्ववैशारदी' व्याख्या प्रख्याता वर्तते । महाराजभोजेन योगसूत्राणां प्राञ्जला वृत्तिर्निर्मिता ।

योगं कृत्वा भवेद्राजा इति लोके प्रसिध्यति ।
अतो भोजस्त्वनुपमो योगसूत्रार्थबोधने ॥

भोजराजस्य निश्चितः स्थितिसमयो १०८२ विक्रमाब्दस्य दानपत्राद् ज्ञायते ।

योगज्ञो योगिभिर्भोजः शाब्दिकैरथ शाब्दिकः ।
वैद्यैर्वैद्यः सभामध्ये कविभिर्देहवित् कविः ॥

अयं संस्कृतभाषाया महान् प्रचारक आसीत् । किं बहुना, अस्य प्रतिज्ञासीत्— **''संस्कृतं यो न जानाति स राज्याद् बहिरस्तु मे''**

संस्कृतस्य प्रचारस्तु कृतोऽनेन गृहे गृहे ।
एकश्लोकस्य निर्माणे लक्षं प्रत्यक्षरं ददौ ॥ ११ ॥

शिवानन्द-रामानन्दौ —

योगचिन्तामणिश्चक्रे शिवानन्देन योगिना ।
रामानन्देन मतिना योगसूत्रमणिप्रभा ॥ १२ ॥

शिवानन्दस्य योगिनो योगचिन्तामणिः काश्यादियोगपरीक्षायां पठनपाठनयोर्नियतिकृतो वर्ततेऽस्य स्थितिसमयः काश्यामष्टादशशतकपर्यन्तं मन्यते । रामानन्दो योगसूत्राणां मणिप्रभाटीकालेखक आसीत् । अयं ब्रह्मसूत्र '**रत्नप्रभा**' व्याख्याकारस्य गोविन्दानन्दस्वामिनः शिष्य इति प्रसिद्ध्यति ।

सांख्यमते त्रीणि दुःखानि सन्ति आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानि । एषां कारणमविद्यैवास्ति । यद्यपि पुरुषः स्वस्य मूलरूपे शुद्धश्चैतन्यमात्रश्च स निर्गुणो जगतः साक्षिमात्रश्च किन्तु प्रकृति-प्रतिबिम्बेनाविद्याधीनो भूत्वा स्वरूपं विस्मरति । तथात्मानं कर्मकर्त्तारं कर्मभोक्तारं च मन्यतेऽत एव तस्य जन्म जन्मान्तरे दुःखरूपकर्मफलभोगः प्राप्यते । एतज्जन्मकर्मपरम्पराया नैरन्तर्यं पुरुषस्य बन्धनमस्ति, अस्मान्मुक्तिरेव तस्य मोक्षः । इदं बन्धनं दुःखमविद्याजन्यमतो विद्या (ज्ञान) द्वारैव कैवल्यं प्राप्यते । पुरुषस्य स्वरूपस्य परिचय एव ज्ञानमस्ति पुरुषस्य वास्तविकं स्वरूपं विशुद्धचैतन्यं च स साक्षी मात्र एव कर्ता तथा भोक्ता नास्ति । एवं ज्ञात्वा जन्मकर्म-परम्पराचक्रान्मुक्तो भवति, जन्मचक्रमेव त्रिविधदुःखानां कारणं तन्मुक्तो भूत्वा मोक्षभाग् भवति । योगमते चित्तं प्रकृतेः परिणामः, तच्च सदा चञ्चलं तिष्ठति । चित्तस्य विषयाकारग्रहणमेव वृत्तिः कथ्यते । वृत्तीनां निरन्तरक्रम एवास्माकं जीवनम् । कैवल्यावस्थायां वृत्तीनां समाधानं भवति । अत एव स समाधिरुच्यते ।

अत्र पुरुषः समस्त-विषयेभ्यः पृथग्भूत्वा स्वस्वरूपे चैतन्येऽवतिष्ठते । कैवल्यां स्थितिं चानुभवति । तदुक्तम् —**आत्मानं चेद् विजानीयादयमस्मीति पुरुषः ।**

किमिच्छेत् कस्य कामाय संसारमनुसंसरेत् ।

योगे "**क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरोऽपि** मन्यते । अस्मिन्-**सर्वकर्मफलार्पणेन** समाधिसिद्धिर्जायते" । योग ईश्वरतत्त्वमेव सांख्याद् विशिष्टं मन्यते-**ऽन्यत्समम्** ।

सांख्ययोग-मतसारः —

सांख्यदर्शनसिद्धान्ते त्रीणि दुःखानि सन्ति हि ।
अविद्याकारणं ह्येषां तया मुक्तो विमुच्यते ॥ १३ ॥

शुद्धो बुद्धश्चैतन्यप्रकृति-प्रतिबिम्बतः ।
स्वरूपं स्वस्य विस्मृत्य कर्तारं मन्यते निजम् ॥ १४ ॥

ज्ञात्वा स्ववास्तवं रूपमु[illegible]ते कर्तृतादितः ।
भोक्तृत्वभावनाप्यस्य तत्क्षणादेव नश्यति ॥ १५ ॥

ततश्च जन्मकर्मादि-चक्रान्मुक्तो भवन्निह ।
दुःखत्रयाद् विमुक्तः सन् परमाप्नोति पुरुषम् ॥ १६ ॥

पातञ्जलं योगशास्त्रं सांख्यस्यैव प्रपूरकम् ।
पुंसः कैवल्य-विज्ञानं योगलक्ष्यं मतं बुधैः ॥ १७ ॥

कैवल्यं च विवेकेन तत्त्वाभ्यासज एव सः ।
तत्त्वाभ्यासस्य ज्ञानाय योगशास्त्रस्य निर्मितिः ॥ १८ ॥

योगश्चित्तवृत्तिरोधः योगसूत्रे प्रकीर्तितः ।
चित्तवृत्तिनिरोधो हि वायोरिव सुदुष्करः ॥ १९ ॥

तत्त्वज्ञानाच्च वैराग्यादीश्वरप्रणिधानतः ।
चित्तरोधः प्रभवति, पुंस एकान्तवासिनः ॥ २० ॥

पंचविंशतितत्त्वेभ्यो विशिष्टं तत्त्वमीश्वरः ।
स च क्लेशादिरहितः योगशास्त्रे प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥

अन्यत्सर्वं समानं वै शास्त्रयोः सांख्ययोगयोः ।
अत एव योगशास्त्रं सेश्वरं सांख्यमुच्यते ॥ २२ ॥

५-६ मीमांसादर्शनं वेदान्तदर्शनं च

महर्षि जैमिनिः

कर्मकाण्डप्रचाराय व्यासशिष्य-शिरोमणिः ।
कृतवान् पूर्वमीमांसादर्शनं जैमिनिर्मुनिः ॥ १ ॥

महर्षिजैमिनिना कर्मकाण्डस्य प्रचारकरणार्थं वेदेषु दृश्यमानानां विरोधानां परिहाराय च पूर्वमीमांसासूत्राणि निर्मितानि । मीमांसाविषयो धर्मनिर्णयो मन्यते । यथा—"**अथातो धर्ममीमांसा,**" "भट्टपादकुमारिलेन चोक्तम्—"**धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्**" । वेदविहितकर्मकरणं धर्मः, जगत्कर्मप्रधानं वर्तते । उच्यतेऽपि

'कर्मेति मीमांसकाः ।' कर्मद्वारैव धर्माधर्मौ भवतः । सर्वश्रेष्ठो धर्मो यज्ञादिः । उक्तं च—"स्वर्गकामो यजेत" यज्ञेन यज्ञ (विष्णु)मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्" । इति गीतायाम्—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वः स्विष्टकामधुक् ।।
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।।
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।

देवतोद्देशेन अग्नौ हविर्द्रव्यत्यागो यज्ञः ।

विष्णुपुराणे —

यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद् ब्रह्मा चकार वै ।
चातुर्वर्ण्यं महाभागो यज्ञसाधनमुत्तमम् ।।
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।।
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोय कर्मबन्धनः ।

अत्रेदमपि बोध्यम्—पञ्च वा एते महायज्ञाः सततं व्रतापत्तेः —

देवयज्ञः पितृयज्ञो मनुष्ययज्ञो भूतयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति । अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमे दैवोलिनृपयज्ञोऽतिथिपूजनम् । (मनुस्मृतिः) महाभारते लिखितम् —

अहन्यहनि येत्वेतान् कृत्वा वै भुञ्जते स्वयम् ।
केवलं मलमश्नन्ति ते नरा नात्र संशयः ।।

धर्मस्य सर्वसम्मतं लक्षणम्—"यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः" तत्राभ्युदयः स्वर्गादिः, निःश्रेयसं मोक्षः । तयोः सिद्धिः प्राप्तिर्यस्मात्स धर्म इत्यर्थः । बौद्धपण्डितैरनेके आक्षेपाः कर्मकाण्डसम्बन्धे कृताः तान्सर्वानाक्षेपान् खण्डयित्वा कर्मकाण्डस्य सम्यक्ता साधितास्मिन्दर्शने जैमिनिना बौद्धाक्षेपाश्च ते परम्परासिद्धान्तेनाधुनिकाः, बुद्धस्य जैमिनेः पश्चाद् भावित्वात् ।

जैमिनिर्भगवतो व्यासस्य शिष्य आसीत् । व्यासस्य स्थितिसमयः कलेर्द्वितीयशतकस्य जनमेजयस्य पर्यन्तः । महाराजस्य जनमेजयस्य सर्पयज्ञे (यो यज्ञः कुरुक्षेत्रान्त-

र्गतसर्पदम(सफीदम)नगरेऽभूत् तत्र व्यासः सपुत्रः सम्मिलितो बभूवेति महाभारताद् ज्ञायते। जनमेजयस्य शिलालेखेनापीदं सिद्ध्यति। पञ्चतन्त्रानुसारं वने जैमिनेर्मृत्युर्हस्तिद्वाराऽभूत्। यदुक्तं तत्र "**जघान विपिने हस्ती मुनिं जैमिनिम्।**

शबरस्वामी —

तद्भाष्यं शबरः स्वामी चक्रे शाबरनामकम्।
चतुर्वेदार्थचतुरः सूत्रगूढार्थ-संविदे॥

मीमांसादर्शनेऽस्माद् भाष्यात् पूर्वं नन्दसमकालिकेन केनचिद् उपवर्षपण्डितेन वृत्तिः कृतेति श्रूयते। शबरस्वामिनापि बहुत्र स्थलेषु सा उद्धृता दृश्यते। यथाह भगवानुपवर्ष इत्यादि। एकः शबरस्वामी विक्रमशतकीयस्य हर्षवर्धननृपतेर्लिङ्गानुशासनकोशस्य टीकामलिखत् स चान्यः शबरस्वामी अयमेव वेति न निश्चप्रचम्। यतः कैश्चिदुच्यते—यत् ६९६ समये वर्तमानेन हरिस्वामिना स्वीये शतपथभाष्ये शबरस्वामी उद्धृतः मया तु मन्यते समकालिकत्वेऽप्येतत्सम्भवति। अतो हर्षवर्धनवत् शबरस्याप्येष एव समयः। आद्यशङ्कराचार्येण स्ववेदान्तभाष्ये शबरस्वामिनो नाम गृहीतम्। तद्यथा "इत एवाकृष्य शबरस्वामिने" त्यादिना। अतः आद्यशङ्कराचार्यादिष भाष्यकारः शबरः प्राचीन एव। 'विबुधरत्नावल्यामस्य प्रशंसा एवं वरीवर्ति—

वेदविद्याविदग्धस्य मीमांसापारदृश्वनः।
शबरस्वामिनः कीर्तिं को न जानाति पण्डितः॥ ३॥

प्रभाकर-शालिकनाथौ —

प्रभाकरेण विहिता बृहती स्वमतानुगा।
अथ शालिकनाथेन बृहतीसारपञ्चिका॥ ४॥

चोलदेशीयप्रभाकरेण बृहतीसारपञ्चिका लिखिता। अयं प्रभाकरः शबरस्वामि-शिष्य आसीत्। अनेन शाबरभाष्यस्य बृहती टीका लिखिता। प्रभाकरस्य मतं ६९६ विक्रमाब्दे वर्तमानेन हरिस्वामिना स्वभाष्य उद्धृतं 'अथवा सूत्राणि विध्युद्देश इति प्राभाकराः। प्रभाकरस्य समयः सप्तमशतकमेव।

कुमारिलभट्टः —

भट्टयज्ञेश्वरसुतो भट्टपादकुमारिलः।
श्लोकवार्तिकमातेने तन्त्रवार्तिकमप्यथ॥ ५॥

भट्टपादकुमारिलेन शाबरभाष्योपरि श्लोकवार्तिके तन्त्रवार्तिकं व्याख्यानं विहितम्। जैनधर्मस्य प्राबल्येन लुप्तवैदिकधर्मस्यानेन पुनर्जीवनं दत्तम्। यथोक्तं **शङ्करदिग्विजये—**

कुमारिलमृगेन्द्रेण हतेषु जिनहस्तिषु ।
निष्प्रत्यूहमवर्धन्त श्रुतिशाखाः समन्ततः ।।

वेदेषु भट्टपादस्यानुपमा श्रद्धासीत् । अस्य मते वेदः सर्वोपरि नित्यश्च सत्यश्चास्ति । स एव च प्रमाणभूतोऽस्ति अयं सम्प्रदाय ईश्वरं न मन्यते, कथयति—"ईश्वरः शरीरधारी सर्वज्ञो न भवितुमर्हति असर्वज्ञो न वेदं निर्मातुमर्हति ।" 'शरीरादेर्विना चास्य कथमिच्छापि सर्जने' अशरीरी चेत् कथं वेदनिर्माणेच्छा इच्छां विना कथं निर्माणम् ? उक्तं चानेन—

वेदानामीश्वराज्जन्म केवलं श्रुतिषु श्रुतम् ।
मानान्तरोपलब्धेऽर्थे रचना नानुमीयते ।

ईश्वराज्जन्मवादिनी श्रुतिश्चेयम्—"**तस्माद् यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे** अत्र सायणो यज्ञाद् यजनीयाद् ईश्वराद् । यद्यपि भट्टपादोऽनीश्वरवादी तथापि ईश्वरोऽस्याप्यभीष्टः । यदुक्तमनेनैव —

भगवदनभ्युपगमनं दैवतचैतन्यनिह्नवोऽस्माकम् ।
कर्मश्रद्धावर्धकं तत्प्राधान्य-प्रदर्शनायैव ।।

अतएव श्लोक वार्तिकेऽनेन न्यायप्रकाशे—आपदेवेनार्थसंग्रहे लौगाक्षिणा च ईश्वरविषयकं मङ्गलाचरणं कृतम् । जैमिनिस्तु महानिरीश्वरवादी "**परं जैमिनिर्मुख्यत्वात्**" परं ब्रह्मैव मुख्योजगन्नियन्ता, इत्यस्य सूत्रस्यार्थः ।" "**तदकर्मणि च दोषः**" यत्कर्म ईश्वरनिमित्तं न क्रियते तत्कर्म निष्फलं सदोषं चेति सूत्रार्थः । कात्यायनबौधायनापस्तम्बादि महर्षिभिर्मन्त्रब्राह्मणयोर्द्वयोरपि समकक्षं पठनं पाठनं च वेदाय स्वीकृतं, "आहमूल्यं च जैमिनिरपि प्रदायिकम्" ब्राह्मणेषु किञ्चिद् पशुयज्ञानां वर्णनमस्ति इतिहासश्च पशुयज्ञसम्बन्धे भट्टपादेन कथितम् । प्रत्येकं कर्मणः साध्यं साधनं च भागद्वयमस्ति—साध्यविषये हिंसा निन्दितास्ति, यथा श्येनयज्ञे । अस्योद्देशस्य शत्रुहिंसाया निन्दितत्वात् परन्तु साधनांशे हिंसा न निन्दितास्ति । यथा राजधर्मे वधकर्तुर्मरणदण्डो न दोषाय । एवमेवानन्तपुण्यफलदे यज्ञे पशुहिंसा न दोषकरी । तत्र पापजनकतापेक्षया पुण्यजनकताया बाहुल्यात् । एवमेव महाभाष्ये "कूपखानकन्यायः" कूपं खनन् तदीयमृदा पांशुभिश्चावकीर्णो भवति जातास्वप्सु स दोषो निवर्तते । एवमेव यज्ञहिंसायां पापजनकतापेक्षया पुण्यजनकताधिक्यम्, भट्टपादस्य स्थितिसमयः शङ्करदिग्विजयानुसारं विक्रमस्याष्टमशतकपर्यन्तमस्ति । यतो भट्टपादशङ्कराचार्ययोः प्रयागे समागमश्च तत्र वर्णितः

यद्यग्रहीष्यन्नो जन्म भट्टपादो भुवस्तले ।
तदा श्रौतस्मार्त्तधर्मो नाममात्रमशिष्यत ।। ५ ।।

मण्डनमिश्रः —

मीमांसानुक्रमणिकां मिश्रमण्डन आतनोत् ।
भावनाया विवेकं च विवेकं च विधेरपि ।। ६ ।।

अयं कुमारिलभट्टस्य शिष्य आसीत्, अस्य स्त्री शारदा महापण्डितासीत्, मण्डनमिश्रशङ्कराचार्ययोः शास्त्रार्थे सैव मध्यस्थासीत् । शंकरदिग्विजये मण्डनमिश्रगृहस्य वर्णनमेवं कृतम् ।

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।
द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ।।
धन्यः स मण्डनो विद्वान् गेहिनी यस्य शारदा ।
मध्यस्थाभूच्च शास्त्रार्थे सर्वशास्त्रविशारदा ।।

पार्थसारथिमिश्रार्यमाधवौ —

प्रणिनाय मिश्रपार्थसारथिः शास्त्रदीपिकाम् ।
जैमिनीयन्यायमालाविस्तारमार्यमाधवः ।।

मैथिलपण्डितपार्थसारथिना सुप्रसिद्धा 'शास्त्रदीपिका' निर्मिता । अस्य स्थितिसमयो विक्रमस्य द्वादशशतकम् । मद्रासप्रान्तस्य उलुपीग्रामनिवासिनश्चतुर्वेदभाष्यकर्तुः सायणाचार्यस्य ज्येष्ठभ्रातुर्माधवस्य स्थितिसमयः पञ्चदशशतकम् ।

गागाभट्ट-खण्डदेवौ —

भाट्टचिन्तामणिर्गागाभट्टेन विदुषा कृतः ।
खण्डदेवेन विदधे रुचिरा भाट्टदीपिका ।। ७ ।।

गागाभट्टेन मीमांसासूत्राणां सरला विस्तृता च टीका भाट्टचिन्तामणिः कृता । अयं निर्णयसिन्धुकारस्य कमलाकरभट्टस्य भ्रातुष्पुत्र आसीत् । अस्य समयः १७२१ विक्रमाब्दः । अस्य शिष्येण खण्डदेवेन भाट्टदीपिका लिखिता । अयं काश्यां निवसति स्म । तत्रैव च ग्रन्थरचना विहिता ।

आपदेवः कृष्णयज्वा च —

आपदेवेन मीमांसाप्रकाशः सुप्रकाशितः ।
मीमांसा-परिभाषा च विहिता कृष्णयज्वना ।। ८ ।।

महर्षिर्वेदव्यासः —

ज्ञानकाण्डप्रचाराय वेदव्यासो महामुनिः ।
बादरायणनाम्नाथ चक्रे वेदान्तदर्शनम् ।। ९ ।।

"ब्राह्मेण जैमिनिरूपन्यासादिभ्यः" "भावं जैमिनिर्विकलमननाद्"-इत्यादिवेदान्त-सूत्रे जैमिनिमतस्योल्लेखदर्शनात् पूर्वमीमांसादर्शनं तदनन्तरं च वेदान्तदर्शनं लिखितमभूत्। वेदान्तदर्शने सूत्राणि सन्ति। इदं वेदान्तदर्शनं ब्रह्मसूत्रनाम्नापि प्रसिध्यति। श्रीधरस्वामिना "भागवतटीकायां" ब्रह्मसूत्रपदैश्च हेतुमद्भिर्विनिश्चितैरित्यादिना लिखितम्। अस्मिन् श्लोके भगवद्गीता वेदान्तसूत्राणां निर्देशं करोति। अतो वेदान्तदर्शनं महाभारतग्रन्थात् पूर्वं लिखितमभूत्। मीमांसादर्शनं वेदान्तदर्शनं च समानतन्त्रं मन्यते। यदुच्यतेऽन्यत्रापि—

जैमिनीये च वैय्यासे विरुद्धांशो न कश्चन।
श्रुत्या वेदार्थविज्ञाने श्रुतिपारङ्गतौ हि तौ॥

अनयोरेकं कर्मणः प्राधान्यं वदति द्वितीयं च ज्ञानस्य

"उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः।
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते शाश्वतं पदम्॥

परन्तु कर्म ज्ञानापेक्षया गौणं यतः "**कर्मणा चिन्तनं मोक्षः**" अत्र जीवब्रह्मणोरेकत्वस्य प्रतिपादनं क्रियते। तत्र ब्रह्म सत्यं जीवो जगच्च मिथ्येति चरमो निर्णयः।

आद्यशङ्कराचार्यः

तत्सत्यार्थप्रकाशाय भगवत्पादशङ्करः।
वेदान्तोपनिषद्गीताभाष्यत्रयमरीरचत्॥ १०॥

अस्याः प्रस्थानत्रय्या उपरि भिन्नभिन्नाचार्यैः स्वस्वदृष्ट्यनुकूलं व्याख्यानानि कृतानि सर्वेषु तेषु श्रुतिसम्मतं व्याख्यानं श्रौतभाष्यं शङ्कराचार्यस्यैव मन्यते सर्वैरपि। अन्येषां तु स्वस्वमतसम्मतम्। शङ्कराचार्यमते जीवो ब्रह्म चैकमेव न भिन्नं भिन्नं ब्रह्म च सत्यं जीवो जगच्च मिथ्या।

एकं ब्रह्म द्वितीयं न जीवो ब्रह्मैव नापरः।
ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्येत्येष शङ्करडिण्डिमः॥

अस्मिन्मते ब्रह्मणः स्वरूपद्वयमस्ति, एकं निर्गुणं द्वितीयं सगुणम्। सगुणं ब्रह्मैव ईश्वरपदवाच्यम्, तदेव ब्रह्म जगत्कर्तृ भर्तृ सर्वज्ञं सर्वशक्तिमच्च निर्गुणं च। ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूपं शङ्कराचार्यमतानुसारं शरीरेन्द्रिय-समूहाध्यक्षः कर्मफलभोक्ता जीवः। यदुक्तं शङ्करभाष्ये—"अस्ति आत्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपञ्जराध्यक्षः कर्मफलसम्बन्धी ब्रह्मैव मायासम्पर्केण जीवो भवति। मायाकल्पितं जगद् मिथ्या। अस्य वास्तविकता भ्रममात्रमेव। तथापि अस्य सत्ताया अपलापः कर्तुं न शक्यते। अतः शङ्कराचार्येण त्रिविधाः सत्ता मता एव। प्रातिभासिकी सत्ता या प्रतीतिकाले सत्यस्वरूपा दृश्यते उत्तर-

काले बाधिता भवति, यथा रज्जौ सर्पः। द्वितीया व्यावहारिकी सत्ता या व्यवहाराय संसारस्य सम्पूर्ण-पदार्थेषु वर्तते, यथेयं माता, अयं पिता, अयं घटः, अयं पट इत्यादि ब्रह्मज्ञाने सर्वं लुप्यते। इयं सत्ता नितान्तसत्ता न मन्यते। तृतीया पारमार्थिकी सत्ता या सर्वेभ्यो विलक्षणा।" एकं ब्रह्म द्वितीयो नेति रूपा यावद् यथार्थत आत्मसाक्षात्कारो न भवति तावद् व्यावहारिकी सत्ता रक्षणीया। शङ्करस्त्वैतामद्वैतं मन्यते।

कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन।
अपारसच्चित्सुखसागरेऽस्मिन् लीनं परब्रह्म•••॥

शंकरो द्रविड़ब्राह्मणशिवगुरुशर्मसुत आसीत्। अस्य स्थितिसमय :—

नागेशवह्न्यब्दे च विभवे मासि माधवे।
शुक्लपक्षे दशम्यां तु शङ्करार्योदयः स्मृतः॥

इति सर्वमान्यसिद्धान्तानुसारं ८४४ विक्रमाब्दो मन्यते भगवान् शंकराचार्यो द्वात्रिंशद्वर्षीय एव निर्वाणं प्राप। यथोक्तम्—

अष्टमेऽब्दे चतुर्वेदी षोडशे सर्वशास्त्रवित्।
द्वाविंशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्॥
व्यासो नारायणः प्रोक्तः शङ्करोऽपि च शङ्करः।
ताभ्यां सूत्रे च भाष्ये च कृते किमवशिष्यते॥

अस्य दशनाम्नी संन्यासशिष्यपरम्पराऽद्यापि प्रचलति।

वाचस्पतिमिश्र-सर्वज्ञौ —

भामतीं भाष्यविकृतिं मिश्रवाचस्पतिर्व्यधात्।
संक्षेप-शारीरिकं च सर्वज्ञात्ममुनीश्वरः॥ ११॥
व्यासो नारायणः प्रोक्तः शङ्करोऽपि च शङ्करः।
तयोराशय—विज्ञाता कोऽन्यो वाचस्पतिर्भवेत्॥

श्रीरामानुजः —

विशिष्टाद्वैतबोधाय श्रीभाष्यं वैष्णवाग्रणीः।
श्रीमान् रामानुजाचार्यः कृतवानतिविस्तृतम्॥ १२॥

श्रीरामानुजस्य मते ब्रह्म सगुणमेव भवति न निर्गुणम्, जीवेन जगता च विशिष्ट ईश्वर एक एव। अत एवास्य सिद्धान्तस्य नाम विशिष्टाद्वैतमिति। प्रपन्नामृत-ग्रन्थे श्रीरामानुजस्य स्थितिसमयः १०७३ तः आरभ्य ११८४ पर्यन्तमभिमतः। अयं कदाचित् काश्यां कदाचिद् श्रीरङ्गे च निवसति स्म।

मध्वाचार्य-निम्बार्कौ —

द्वैतवादप्रचाराय मध्वः स्वभाष्यमातनोत् ।
द्वैताद्वैतप्रचाराय निम्बो वेदान्तकौस्तुभम् ॥ १३ ॥

मध्वाचार्यमते जीव ईश्वरश्च सदैव भिन्नौ तिष्ठतः कदापि नैकः । अस्य मते ईश्वरस्य भक्तिरेव मुक्तिसाधनम् । अस्य समयः ११६६ विक्रमाब्दपर्यन्तः ।

वल्लभाचार्यः —

शुद्धाद्वैतप्रचाराय वैष्णवानां शिखामणिः ।
वल्लभाचार्य आतेने अणुभाष्यं महाद्भुतम् ॥

अस्य भाष्यस्य पूर्तिस्तत्पुत्र-विट्ठलनाथेन कृता । वल्लभाचार्यो मायावादं न मन्यते केवलमद्वैतं मन्यते । अयमाचार्यस्तैलङ्गदेशीय आसीत् । अस्याचार्यस्य जन्मकालो १५३५ विक्रमाब्दः स्थितिश्च गोकुले ।

श्रीहर्षः —

खाद्यखण्डनमातेने श्रीहर्षः कवितार्किकः ।
तच्छिष्यानन्दपूर्णेन तट्टीका रचिताद्भुता ॥ १५ ॥

यद्यपि हर्षस्य जन्म काश्यां परन्त्वयं मूलतः कान्यकुब्जदेशीय आसीत् । खाद्यखण्डने उदयनाचार्यग्रन्थानां खण्डनं कृतम् । अयं ग्रन्थस्तर्ककर्कशो वर्तते । कोमलकाव्यनैषधकर्ताऽप्ययमेव । अतोऽत्रेदं कथनं नानुपयुक्तम्—

काव्येषु कोमलधियो वयमेव नान्ये,
तर्केषु कर्कशधियो वयमेव नान्ये ।

अयं कान्यकुब्जेश्वरस्य विजयचन्द्रराज्ञः सभापण्डित आसीत् समयश्चैकादशशतकम् । खाद्यखण्डनविषयेऽनेनोक्तम् —

धीरा यथोक्तमपि कीरवदेतदुक्त्वा,
लोकेषु दिग्विजयकौतुकमातनुध्वम् ।

विद्यारण्य-चित्सुख-मधुसूदनाश्च

विद्यारण्यः पञ्चदशीं चित्सुखश्चित्सुखीं व्यधात् ।
सिद्धान्तबिन्दुमद्वैतसिद्धिं च मधुसूदनः ॥ १६ ॥

विद्यारण्यादयस्त्रयोऽपि संन्यासिन आसन् । एषां त्रयाणामपि समय एवमस्ति । विद्यारण्य इति माधवाचार्यस्य नाम समयश्चतुर्दशशतकम्, चित्सुखस्य त्रयोदशशतकम्, मधुसूदनस्य सप्तदशशतकम् ।

धर्मराज-सदानन्दौ —

वेदान्तपरिभाषां च धर्मराजाध्वरी सुधीः ।
वेदान्तसारं कृतवान् सदानन्दस्तथैव च ॥ १७ ॥

धर्मराजाध्वरी वेङ्कटनाथस्य शिष्य आसीत् । अयं काञ्चीवास्तव्यस्तार्किकश्च । सदानन्दव्यासशिष्येणास्य टीका १७४५ विक्रमाब्दे लिखिता । सदानन्दः काशीनिवासी आसीत् ।

सदानन्दीयवेदान्तसारटीका मया कृता ।
छात्राणामुपयोगाय काशीतश्च प्रकाशिता ॥ १८ ॥

पूर्वोत्तरमीमांसामतसारः —

स्वतः प्रमाणं नित्यश्च वेदो मीमांसकैर्मतः ।
नेश्वरेण कृतस्तस्य सर्वज्ञत्वाद्यभावतः ॥ १९ ॥
आविर्भावः सृष्टिकाले वेदानां नैव जन्म वै ।
सहैव सृष्ट्या प्रलयस्तिरोभावेन नष्टता ॥ २० ॥
यज्ञादिकर्मकरणात् प्रसन्ना देवताः फलम् ।
ददते वित्तपुत्रादि कर्मैवास्ति महेश्वरः ॥ २१ ॥
वेदान्तदर्शनं सर्वदर्शनानां शिरोमणि ।
तस्याप्यद्वैतसिद्धान्तः सर्वोपरि विराजते ॥ २२ ॥
परिच्छिन्नोऽप्ययं जीवो ज्ञानेनापरिछिन्नताम् ।
प्राप्य तद्रूपतामेति द्वैतभावो विनश्यति ॥ २३ ॥
वस्तुतोऽपि तयोर्द्वैतं व्यवहाराय मन्यते ।
पारमार्थिकदृष्ट्या तु एकमेव न तौ द्वयम् ॥ २४ ॥

आरम्भवादमाश्रित्य न्यायवैशेषिकैः स्थूलजगतो विश्लेषणं कृतम् । अतो लौकिकबुद्धिगम्यानामेव पदार्थानां कल्पना न्याये वैशेषिके च कृता । सांख्ययोगयोर्योगद्वारैव पदार्थसाक्षात्कारोऽभिमतः । कर्मकाण्डवेदान्तयोः कल्पना तु सर्वतोप्यधिकसूक्ष्मतां रक्षति । एवं षड्दर्शनानां क्रमिको विकाशोऽभूत् । सर्वेषां लक्ष्यमेकमेव मोक्षप्राप्ति । अस्यैव परमपुरुषार्थत्वात् । अत्र श्लोको भवति—

यं सांख्याः प्रवदन्ति मूलप्रकृतिं योगानुगाः पूरुषं,
कर्त्तारं कथयन्ति तर्कनिपुणा वैशेषिकाश्चापि वै ।
तत्कर्मेश्वरवादिजैमिनिमते ब्रह्मेति वेदान्तिनः,
तं वन्दे परमेश्वरं परतरं सर्वोत्तमं श्रीहरिम् ॥

द्वितीयो भागः

अनुसन्धान-

प्रक्रिया-प्रसूनानि

शोध के आयाम

—डॉ० हरवंशलाल शर्मा

शोध या शोधन आयुर्वेद का शब्द है जिसकी निष्पत्ति 'शुध्' धातु से होती है। प्रायः धातु के परिशोधन में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। सामान्य रूप से इसके अर्थ हैं—परिष्करण, प्रमाणीकरण, दोषनिवारण। परन्तु साहित्यिक शोध की दृष्टि से इन सभी अर्थों में अव्याप्ति दोष है। शायद इसीलिए अंग्रेज़ी के 'रिसर्च' शब्द के लिए विद्वानों ने 'गवेषणा', 'अनुसन्धान', 'खोज' तथा 'अनुशीलन' आदि शब्दों का प्रयोग किया है। गवेषणा लाक्षणिक प्रयोग है जो खोज के निकट है तथा अनुसन्धान में लक्ष्य बाँधने की प्रक्रिया है। इस प्रकार यदि व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें से एक भी शब्द 'रिसर्च' का पर्याय नहीं है परन्तु शोध और अनुसन्धान शब्दों के धात्वर्थ भिन्न होते हुए भी दोनों एक ही ओर सङ्केत करते हैं। इस खोज अथवा अनुसन्धान की प्रक्रिया में वस्तुपरक दृष्टि होती है, आत्मपरक नहीं। व्यक्तिपरक दृष्टि का समावेश आलोचना में हो सकता है, शोध में नहीं। अनुसन्धान की दूसरी आवश्यकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसके परिप्रेक्ष्य में साहित्य को इतिहास-बोध के सन्दर्भ में देखना होता है। अध्ययन चाहे साहित्यशास्त्रीय हो, समाजशास्त्रीय हो, दर्शनपरक हो और चाहे भाषाविषयक हो हम युगीन प्रभाव की उपेक्षा नहीं कर सकते। अनुसन्धान अथवा शोध में तथ्यों का अन्वेषण करना पड़ता है और तथ्य इतने आवेष्टनों से आवृत्त रहते हैं कि उन तक पहुँचना साधारण काम नहीं है। तथ्य अथवा सत्य का पता लगाना एक टेढ़ी खीर है। ठीक ही कहा है—

'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्'
अथवा—**धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्।'**

उस सत्य अथवा तथ्य के अन्वेषण तथा अनुसन्धान के लिए ही शोध-प्रविधि का आविष्कार किया गया है। शोध-प्रविधि और प्रक्रिया पर कई पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी है। मैं यहाँ उन प्रविधियों की व्याख्या नहीं करना चाहता, क्योंकि शोध-प्रविधि ऐसा विषय है जो प्रयोगात्मक होने के कारण भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतिपादित किया जाता है। इसके साथ एक बात यह भी है कि आजकल तुलनात्मक साहित्यिक शोध की प्रवृत्ति बढ़ रही है और आलोचना को भी शोध के समकक्ष समझा जाने

लगा है। पाण्डुलिपियों का सम्पादन भी शोध के अन्तर्गत माना जाता है। तुलनात्मक अध्ययन की तो कोई सीमा ही नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार का अध्ययन शोध और समालोचना दोनों ही क्षेत्रों में होता है। शायद इसीलिए पश्चिम में अनुसन्धान की प्रक्रिया पर ऐसे अनेक ग्रन्थ लिखे गए हैं जिनमें शोध के प्रत्येक अङ्ग को लेकर बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। परन्तु इन ग्रन्थों में से अधिकांश का सम्बन्ध सामाजिक विज्ञान और भौतिकविज्ञान के विषयों से है। साहित्यिक शोध के लिए उनका सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता। सामान्य रूप से पश्चिमी विद्वानों ने शोध का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति, जीवन की समृद्धि और मानव के उत्कर्ष में योग-दान बताया है। विज्ञान के विषयों में शोध का यह उद्देश्य स्पष्ट है परन्तु साहित्यिक विषयों में अनुसन्धान का उद्देश्य तो चिन्तन हो सकता है, मनन हो सकता है अथवा चेतना का विस्तार हो सकता है। पाश्चात्य देशों में शोध के अनेक संस्थान हैं जिनमें शोध-प्रविधि पर विशेष बल दिया जाता है परन्तु इन संस्थानों में शोध के अधिकांश विषय सामाजिक विज्ञानों अथवा शुद्ध विज्ञानों से ही सम्बन्धित रहते हैं। फिर भी विज्ञान और साहित्य दोनों का ही बाह्यपक्ष समान कहा जा सकता है। इस बाह्य पक्ष के कई रूप हैं जैसे—सामग्री-सङ्कलन, परीक्षण, सन्दर्भीकरण इत्यादि। पश्चिमी देशों में विशेषकर अमेरिका में शोध-विज्ञान एक स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है।

विश्वविद्यालयों में शोध के कुछ नियम निश्चित किए गए हैं और प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में उन नियमों की शब्दावली एक-सी ही है। इनका सारांश इस प्रकार है—

(१) अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण।
(२) उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धान्तों का पुनराख्यान।
(३) ज्ञानक्षेत्र की सीमा का विस्तार।
(४) साहित्यिक शैली।
(५) मौलिक विवेचन।

हमारे देश के विश्वविद्यालयों में सन् १९१८ से आज तक जो अनुसन्धान कार्य हुआ है उसका आदर्श पाश्चात्य ही रहा है। यद्यपि भारतीय संस्कृत साहित्य में शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त आदि के कुछ प्राचीन ग्रन्थों में अनुसन्धान की अपनी शिल्प विधि मिलती है किन्तु आज के अनुसन्धित्सु न तो उसे जानते ही हैं और न ही जानना चाहते हैं। यास्क, पाणिनि और पतञ्जलि ने हमारे समक्ष जो मार्ग प्रस्तुत किया है, आज के शोधार्थी को इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। शोध-प्रबन्धों में अधिकांश ऐसे हैं जिनमें विषय को व्यर्थ ही द्रौपदी के चीर का रूप दिया गया है।

कुछ में तो प्रतिपाद्य और शीर्षक में बड़ा भेद रहता है। संस्कृत में मूल विषय पर ठोस रूप में लिखे गए शोध-प्रबन्ध बहुत कम हैं अधिकांश शोध-प्रबन्ध आलोचनात्मक पुस्तकों के रूप में लिखे गये हैं। ईमानदारी और परिश्रम अनुसन्धान का प्राण है। इनका अभाव होने के कारण आज के अधिकांश शोध-प्रबन्ध निर्जीव और निष्प्राण-से लगते हैं। अनुसन्धान वास्तव में एक शास्त्र है और उसका एक निश्चित उद्देश्य है। यह उद्देश्य है— सत्य का अन्वेषण। इसे ही हम "अनुसन्धान का साध्य कह सकते हैं।" प्रक्रिया, प्रविधि तथा तथ्य आदि साधन के रूप में आते हैं। इस सत्य के अन्वेषण के लिए पहली अनिवार्यता अधिकारी अन्वेषक की है और फिर उसकी पात्रता और उसकी अनुसन्धानपूर्ण योग्यता की। आज विश्वविद्यालयों में अन्वेषक की प्राथमिक योग्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अनुसन्धानकर्ता के साथ ही साथ निर्देशक, पथप्रदर्शक अथवा अन्वेषक की योग्यता भी कम विचारणीय नहीं है। आजकल तो ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक विषय में पथ-प्रदर्शन का अधिकारी है तथा स्नातक योग्य अन्वेषक है। शोध के क्षेत्र में यह एक बड़ी अराजकता है। अनुसन्धान के क्षेत्र में बौद्धिक ईमानदारी की नितान्त आवश्यकता है। एक प्रश्न यह भी है कि एक निर्देशक कितने शोधार्थियों का पथप्रदर्शन कर सकता है?

जैसा कि मैंने कहा अनुसन्धान का मूल उद्देश्य सत्य का अन्वेषण है। आज प्राय: ऐसा देखने में आता है कि शोधप्रबन्ध या तो पुराण की संज्ञा ले लेता है या अधिक यान्त्रिक और प्राविधिक होने के कारण तथ्यपरक होकर रह जाता है। इस प्रकार प्रबन्ध का बहिरङ्ग पक्ष बढ़ जाता है और उसका अन्तरङ्ग पक्ष दब जाता है। इसलिए हमें शोध प्रबन्ध में बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग दोनों ही पक्षों में सापेक्ष महत्त्व पर विचार करना होगा। अनुसन्धित्सु के लिए जिन प्रमुख बातों की आवश्यकता है उनमें उल्लेखनीय ये हैं—

(१) विषय-निर्वाचन
(२) विषय-विश्लेषण
(३) शिल्प-विधि
(४) पुस्तकालय
(५) निर्देशन-व्यवस्था और निर्देशक
(६) प्रशिक्षण-केन्द्र

विषय-निर्वाचन का कार्य बहुत ही जटिल है और इसीलिए विषय-निर्वाचन में कई प्रणालियों का निर्वाह होता है। विषय-निर्वाचन के प्रसङ्ग में कई बातों पर विचार करना आवश्यक होता है जैसे विषय की उपयुक्तता, अन्वेषक की रुचि, अन्वेषक के ज्ञान की परिधि और क्षमता, सामग्री की सुलभता, निर्देशक की योग्यता

तथा विषय की उपयोगिता। विषय-निर्वाचन की भाँति विषय-विश्लेषण भी शोध का महत्त्वपूर्ण अंग है। सम्पूर्ण शोधप्रबन्ध लिखे जाने पर भी विषय का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। कभी-कभी ग्रन्थ में विषय शीर्षक से प्रतिकूल ही मिलता है। एक ही तथ्य का विस्तार से पुनः पुनः प्रतिपादन पृष्ठभूमि के कान्तार में तथ्य निगूढ़न तथा अनेक सम्बद्ध समस्याओं को उठाकर विषय का गुम्फन आदि विषयविश्लेषण की सीमाओं से परे हैं।

शोध प्रविधि के प्रमुख गुण हैं वैज्ञानिकता, लाघव और पूर्णता। दुर्भाग्य से साहित्य के शोधार्थियों की उर्वरा कल्पना सर्वतन्त्रस्वतन्त्र होकर उन्मुक्त क्षेत्र में विचरण करती है और वैज्ञानिकता का ठीक प्रतिरूप उनकी कृतियों में उपलब्ध होता हैं। वास्तव में अनुसंधान में कला और विज्ञान का जैसा सुन्दर, उपयोगी और सुखद मणि-काञ्चन-संयोग सम्भव है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी दो सम्प्रदाय हैं। एक कलात्मक और दूसरा वैज्ञानिक। कलात्मक प्रक्रिया में चित्र अथवा मूर्ति के समान विषय का स्वरूपाङ्कन पहले मानस में होता है और फिर उसका संयोजन किया जाता है, जबकि दूसरे सम्प्रदाय के अनुसार तथ्यों के सङ्ग्रह और संयोजन से ही रूप का सृजन होता रहता है। असल बात यह है कि विभिन्न विषयों के अनुसार दोनों ही प्रक्रियाएँ उपयोगी हैं। विषय की रूपरेखा भी शोध प्रविधि का प्रारम्भिक चरण है, क्योंकि इससे सामग्री-सङ्कलन की सीमा निर्धारित हो जाती है। हाँ, प्राप्त सामग्री और तथ्यों के प्रकाश में उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। आज एक प्रक्रिया यह भी है कि प्रारम्भिक रूपरेखा आवश्यक नहीं है। क्योंकि उससे पूर्वाग्रह हो सकता हैं। कुछ भी हो प्राथमिक रूपरेखा तो बनानी ही होगी। रूपरेखा में शोध की योजना भी सम्मिलित है जिसमें अनुसन्धान के विविध स्तरों और श्रेणियों का नियोजन किया जाता है। शोध की सीमा निश्चित् होने के कारण स्थूल रूपरेखा आवश्यक है। रूपरेखा के साथ-साथ ग्रन्थ-सूची भी तैयार होनी चाहिए। यह सूची भी रूपरेखा के समान प्राथमिक ही होती है, अन्तिम नहीं और इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन, संशोधन और परिवर्धन होता रहता है। शोध का कार्य प्रारम्भ करने से पहले सामग्री-सङ्कलन आवश्यक है जिसके लिए पुस्तकालयों और संग्रहालयों का उपयोग करना पड़ता है। पुस्तकालय तथा संग्रहालय में संग्रह और टिप्पणी का कार्य साथ-साथ चलना चाहिए अर्थात् प्रत्येक संगृहीत सामग्री के साथ टिप्पणी आवश्यक है। क्योंकि जो उद्भावना सामग्री संकलन के अवसर पर होती है वही शोध के लिए उपयोगी होती है। सामग्री संकलन के लिए आजकल पत्र-पद्धति को अपनाया जाता है इसे कार्ड-सिस्टम कहते हैं। अर्थात् वर्गीकरण के साथ सामग्री का संकलन अलग-अलग कार्डों पर करना चाहिए। ये कार्ड एक ही आकार के हों और मजबूत हों। कार्ड का बांया कोना पंच किया गया हो जिससे एक विषय के कार्ड एक

जगह बाँधे जा सकें। कार्ड पर विषय, शीर्षक, उपशीर्षक, ग्रन्थ-सन्दर्भ, अवतरण, टिप्पणी आदि आवश्यक हैं। प्रतिपादन में तुलना, समीक्षा और निष्कर्ष आवश्यक है परन्तु इन तीनों को समुचित और सन्तुलित स्थान होना चाहिए। प्रत्येक प्रबन्ध के अन्त में उपसंहार भी आवश्यक है जिसमें प्रबन्ध की उपलब्धि और विषय की सम्भावना का लेखा-जोखा होता है तथा प्रबन्ध की प्रस्थापनाओं के मुख्य निष्कर्षों का एक बार पुनः निरीक्षण और समीक्षण किया जाता है।

शोधप्रबन्ध की भाषा भी विषयानुसारिणी होनी चाहिए। प्रबन्ध की भाषा के लिए सुबोधता और प्राञ्जलता ही पर्याप्त नहीं है उसका शास्त्रीय, लाक्षणिक, सन्तुलित और वैज्ञानिक होना भी आवश्यक है। भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और परिमार्जित हो। भाषा के साथ-साथ ही प्रबन्ध की शैली भी अपनी अलग होती है, क्योंकि प्रबन्ध-लेखन वस्तुगत अधिक होता है, व्यक्तिगत कम। इसलिए वह व्यक्तिनिरपेक्ष कही जा सकती है।

शोधप्रबन्ध में विषय-नियोजन का प्रश्न भी बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। उसमें एक विशेष प्रकार के सन्तुलन और व्यवस्था की अपेक्षा होती है। अन्यथा अनुसन्धान के तथ्य बिखरे-बिखरे से दिखाई देते हैं। तथ्यों के संकलन और उपयोग दोनों में ही ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि लेखक अपने शोध-प्रबन्ध में तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। या तो प्रस्तुतीकरण में पूर्वाग्रह होता है अथवा तथ्यों का आकलन मूलस्रोत से नहीं किया जाता।

तथ्यों के प्रतिपादन के पश्चात् जो निष्कर्ष निकाले जाएँ वे युक्तियुक्त और तर्कसंगत होने चाहिएँ। कोई भी ऐसा निष्कर्ष न हो जिसके लिए पर्याप्त प्रमाण न दिए गए हों अथवा वे विशेष सन्दर्भ की अपेक्षा रखते हों। निबन्ध में स्रोतों और सन्दर्भ ग्रन्थों का उल्लेख बार-बार करना होता है। इसके लिए नवीन बिकसित संकेतसारिणी का उपयोग करना चाहिए। एक बात और ध्यान देने की यह है कि मूल स्रोत जो पाठ या सन्दर्भ अथवा कोई आवश्यक सूचना पादटिप्पणी के रूप में दी जानी चाहिए। उसे निबन्ध के बीच में देने से भाषा का प्रवाह रुक जाता है और प्रबन्ध के अन्त में देने से स्पष्टता नहीं हो पाती। एक बात यह भी ध्यान देने की है कि प्रबन्धलेखक को दूसरी भाषा की ध्वनियों के लिए कुछ संकेतों द्वारा ध्वनिचिह्नों का निर्माण करना होता है। इसी प्रकार कुछ ग्रन्थों के संकेत भी देने होते हैं। साथ ही साथ कुछ पारिभाषिक और लाक्षणिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग प्रबन्ध में किया जाता है। उनकी परिभाषा भी परिशिष्ट के रूप में दे देनी चाहिए। परिशिष्ट में ऐसी भी सामग्री दी जा सकती है जिसे स्थानाभाव अथवा अन्य किसी कारण से प्रबन्ध में नहीं दिया जा सका हो। एक बात आधारग्रन्थ-सूची और अनुक्रमणिका के

सम्बन्ध में भी जान लेनी आवश्यक है। आधारग्रन्थ-सूची तथा अनुक्रमणिका दोनों ही साभिप्राय और वैज्ञानिक होनी चाहिए। उसमें केवल भरती के लिए ग्रन्थों का परिगणन न किया जाए। संस्करण तो ठीक हों ही साथ ही उनकी उपादेयता भी स्पष्ट होनी चाहिए।

हमारे शोधार्थियों को एक बड़ी कठिनाई निर्देशन-व्यवस्था और निर्देशक की है। यह समस्या बड़ी जटिल है। इसका हल ढंढना ही होगा। वास्तव में शोधकार्य लिए प्रशिक्षण-केन्द्रों की व्यवस्था अनिवार्य है। देश में कई स्थानों पर इस प्रकार के प्रशिक्षण-केन्द्रों की व्यवस्था हो जहाँ वर्ष में दो बार कम से कम एक-एक माह के लिए अनुसन्धान की विभिन्न शाखाओं पर सेमिनार हों तभी अनुसन्धान के उपयुक्त वातावरण बन सकता है और उपयोगी अनुसन्धान कार्य हो सकता है। विषयों की पुनरावृत्ति को भी उन केन्द्रों के माध्यम से रोका जा सकता है।

अनुसन्धान की प्रक्रिया एवं पद्धति

—डॉ० कृष्णलाल

संस्कृत में शोधकार्य करने के लिए जो लोग प्रवृत्त होते है, वे विद्या के एक ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसका सम्बन्ध प्राचीन और अर्वाचीन दोनों से है। अर्वाचीन से केवल इसलिये नहीं कि संस्कृत में आज भी प्रभूत वाङ्मय की रचना हो रही है, प्रत्युत इसलिये भी कि जो कुछ प्राचीन है उसे अर्वाचीन से पृथक् नहीं किया जा सकता। प्राचीन के आधार पर हमें एक उज्ज्वल अर्वाचीन का निर्माण करना है।

विषय-निर्धारण के पश्चात् शोधछात्रों को सर्वप्रथम अपने विषय से सम्बद्ध वाङ्मय पढ़ना चाहिए। इससे उनको यह ज्ञान हो जाएगा कि उस क्षेत्र में कितना और किस-प्रकार का कार्य हुआ है और उसकी क्या दिशा रही है तथा उसके आगे कितना और किस प्रकार का कार्य अभी अपेक्षित है। यदि शोधार्थी किसी एक या अधिक ग्रन्थों या ग्रन्थांशों पर कार्य कर रहा हो, तो कभी भी सीधा उस ग्रन्थ, ग्रन्थांश या ग्रन्थों/ग्रन्थांशों को पढ़ने में त्वरा नहीं करनी चाहिए। उनसे सम्बद्ध अन्य वाङ्मय पहले पढ़ना चाहिए जिससे कि विषय के प्रति दृष्टि स्पष्ट हो जाये। विषय से सम्बद्ध पूर्ववर्ती विद्वानों ने मान्य अथवा आलोच्य जो भी विशेष सिद्धान्त प्रतिपादित किये हों उनके उद्धरण अथवा सारांश अपने पास अंकित करते रहना चाहिए। यह अवश्य ध्यान रहे कि जब भी जो भी पुस्तक पढ़ी जाए पुस्तक-सूची के लिए पृथक् कार्डों पर उसका पूर्ण विवरण—लेखक, पुस्तक का नाम, प्रकाशक, प्रकाशनस्थल, वर्ष—अंकित कर लें। इससे अन्त में पुस्तक सूची बनाते समय कठिनाई नहीं होगी। बहुत बार बाद में उन पुस्तकों का पुनः प्राप्त होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। विषय से सम्बद्ध विभिन्न पुस्तकों की प्राप्ति के लिए प्रमुख पुस्तकालयों का ज्ञान होना भी आवश्यक है जहाँ वे प्राप्त हों।[1]

---

१. उदाहरण ला० बा० शा० केन्द्रीय सं० विद्यापीठ का पुस्तकालय, अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन का राजेन्द्रप्रसाद पुस्तकालय, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय, भारतीय विद्या संस्थान पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, पुरातत्त्व-विभाग-पुस्तकालय, राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय, सरस्वती विहार पुस्तकालय, सेंट स्टीफन्स महाविद्यालय पुस्तकालय, हंसराज महाविद्यालय पुस्तकालय, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, हरदयाल

कई आवश्यक ग्रन्थ शोधस्थल में उपलब्ध न होने पर उसे बाहर कहीं से उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। प्रायः एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय को पुस्तकें उधार दे देता है। विभिन्न शोध-पत्रिकाओं के पुरातन अंकों में भी विषय से सम्बद्ध प्रचुर सामग्री उपलब्ध हो सकती है। अतः उन पत्रिकाओं के अन्वेषण और अवलोकन में पर्याप्त समय लगाना चाहिए। जो पत्रिकाएँ सम्बद्ध शोधसंस्था के पुस्तकालय में उपलब्ध हों उनके एक-एक पुरातन अंक को लेकर उसकी विषयसूची देखने से ज्ञात हो जाएगा कि सम्बद्ध विषय-सामग्री इसमें उपलब्ध है या नहीं ? यदि ऐसी सामग्री मिलती है तो उसे तत्काल बैठकर पढ़ लेना और उसमें से आवश्यक संकेत ग्रहण करना उचित होगा। पुस्तकों के समान पत्रिकाओं के प्रसंग में भी पत्रिका का जो अंक पढ़ा जाए उसकी पूर्ण सूचना— पत्रिका का नाम, अंक संख्या, वर्ष-संख्या, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशनस्थल— अंकित कर लेने चाहिए।[1] विभिन्न वर्षों में हुए आल इंडिया ओरियेंटल कान्फ्रेंस के अधिवेशनों की कार्य-विवरणिकायें भी देखनी चाहियें। विविध विषयों की ग्रन्थ और लेख सूचियाँ यथा वैदिक बिब्लियोग्राफ़ी भी देखी जानी चाहिये।

(हार्डिंग) पुस्तकालय, मारवाड़ी पुस्तकालय, जैन पुस्तकालय प्रभृति दिल्ली के कुछ प्रमुख पुस्तकालय हैं। दिल्ली से बाहर के कुछ प्रमुख पुस्तकालय कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय, वाराणसी का सरस्वती भवन पुस्तकालय, पूना के भण्डारकर ओरियेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का पुस्तकालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का पुस्तकालय आदि।

१ भारतीय विद्या से सम्बद्ध कुछ महत्त्वपूर्ण शोध-पत्रिकाओं की सूची इस प्रकार है— विमर्शः, जर्नल आफ़ गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, सारस्वती सुषमा, संस्कृतरत्नाकर, सागरिका, विश्वसंस्कृतम्, शोधभारती, ऋतम्भरा, कल्याण, विश्वज्योति, भारती शोधसार-संग्रह, इण्डियन एण्टिक्वेरी, जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ़ बंगाल, इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, जर्नल आफ़ बाम्बे ब्रांच आफ़ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, जर्नल आफ़ द बाम्बे हिस्टोरिकल सोसाइटी, एनाल्स आफ़ द भण्डारकर ओरियेण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना, एनाल्स आफ़ द वेंकटेश्वर ओरियेंटल इंस्टीट्यूट तिरुपति, न्यू इंडियन एंटिक्वेरी, विश्वेश्वरानन्द इंडालोजिकल जर्नल, इंडालाजिकल स्टडीज़ (दिल्ली विश्वविद्यालय की शोध-पत्रिका) आदि।

रूपरेखा-निर्माण

शोधकार्य की पूर्ण योजना की एक अस्थायी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। शोध-निरीक्षक के सम्पर्क में यह निश्चित कर लेना चाहिए कि किस क्रम में कार्य करना है। अस्थायी रूप से कितने और कौन-कौन से अध्यायों में शोध-प्रबन्ध विभाजित किया जाएगा, यह क्रमबद्ध रूप में लिख लेना चाहिए। अत्यन्त संक्षेप में प्रत्येक अध्याय के नीचे यह भी लिखना चाहिए कि इस अध्याय में क्या विवेच्य विषय रहेगा। अध्याय एक दूसरे से सम्बद्ध हों और क्रमबद्ध रूप में विषय-विवेचना को आगे बढ़ाने वाले हों। कार्यारम्भ से पूर्व रूपरेखा बनाने की व्यावहारिकता और उपयोगिता के विषय में कुछ विद्वानों में मतभेद है। वे ऐसा मानते हैं कि पूर्ण अध्ययन किए बिना काल्पनिक रूपरेखा तैयार कर लेना शोध के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। परन्तु इस विषय में यह स्मरणीय है कि यह रूपरेखा केवल प्रस्तावित अथवा अस्थायी होती है अर्थात् इसमें अन्त समय तक स्वेच्छया परिवर्तन, संवर्धन या परिसीमन किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि प्रारम्भिक रूपरेखा का अभिप्राय केवल अपनी कार्यविधि का एक बाह्य ढांचा तैयार करना है, उसमें शोध के पश्चात् सामने आने वाले परिणाम न तो दिए जाने अपेक्षित होते हैं और न ही दिए जा सकते हैं। रूपरेखा की सबसे बड़ी सुविधा यह होती है कि इसके आधार पर शोधकर्ता को स्पष्ट विभाजनों के अन्तर्गत संकेत संग्रह करने में बहुत सुविधा हो जाती है। जहाँ तक रूपरेखा बनाने की व्यावहारिकता का प्रश्न है, उसे विषय को देखते हुए पूर्ववर्ती शोधग्रन्थों के आधार पर विवेकपूर्वक तैयार किया जा सकता है। सामान्यतया शोधकर्ता के मस्तिष्क में सम्बद्ध सामग्री का थोड़ा अध्ययन करने के पश्चात् एक चित्र स्पष्ट होने लगता है कि मुझे इस विषय में क्या-क्या करना अपेक्षित हो सकता है ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि एकदम प्रवेश के आवेदन के समय रूपरेखा की आशा करना अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक है। परन्तु कुछ सम्बद्ध सामग्री के अध्ययन के पश्चात् अस्थायी रूपरेखा तैयार कर लेना न केवल व्यावहारिक ही है, अपितु आवश्यक भी। उदाहरणार्थ हम किसी एक ग्रन्थ का अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसमें उसके रचयिता, उसके काल, उसके वर्ण्यविषय, उसी प्रकार के अन्य ग्रन्थों से उसकी तुलना, उसमें वर्णित सिद्धान्तों का विकास, यदि वह ग्रन्थ काव्य है तो उसकी काव्यगत विशेषताएँ, उसमें प्रतिबिम्बित संस्कृति और समाज, उसकी भाषा आदि विषयों पर सामान्यतया दृष्टि अवश्य जाती है। मान लीजिए हम किसी ग्रन्थ या ग्रन्थ-समूह का सांस्कृतिक अध्ययन कर रहे हैं तो पहले अस्थायी रूप से यह निश्चय कर लेना क्या अच्छा नहीं होगा कि संस्कृति के अन्तर्गत हम क्या-क्या तत्त्व लेंगे जिससे कि उनके अधीन सामग्री का संकलन सुकर हो जाये ? इसी प्रकार भाषावैज्ञानिक अध्ययन में भाषा-विज्ञान के मूल-तत्वों के वर्गीकरण की रूपरेखा

तैयार होना अत्यन्त आवश्यक है। ग्रन्थ-सम्पादन-रूप शोधकार्य की समस्या नितान्त भिन्न है। उसकी कोई विस्तृत रूपरेखा तो होगी ही नहीं। उसका प्रमुख कार्य विविध पाण्डुलिपियों का तुलनात्मक अध्ययन करके यथासम्भव वास्तविक पाठ तक पहुँचने का है। टिप्पणियों में साथ-साथ पाठभेद दिये जाते हैं और स्वीकृत पाठ का आधार स्पष्ट किया जाता है। हाँ, यदि ग्रन्थसम्पादन के साथ-साथ उसकी आलोचनात्मक भूमिका भी देनी हो (और प्रायः यह इस प्रकार के शोध का आवश्यक अंग होता है) तो पूर्ण सम्पादन के पश्चात् भूमिका के प्रमुख विषयों यथा पाण्डुलिपियों का विवरण, उनकी विशेषताएँ, ग्रन्थ का परिचय, उसका रचयिता, उसका काल-निर्धारण, उसके सम्पादन की उपयोगिता आदि की रूपरेखा बनाकर उसके आधार पर संकेत-संग्रह करना चाहिए।

संकेत-संग्रह

ग्रन्थ की रूपरेखा में परिकल्पित अध्यायों के इन विषयों तथा विषयों के अंगों और उपांगों के आधार पर प्रत्येक विषय से सम्बद्ध संकेत पृथक् पृथक् कार्डों पर अंकित किये जाने चाहिएँ। संकेत अनेक प्रकार के हो सकते हैं।

१. उक्त विषय पर जिन पूर्ववर्ती विद्वानों ने कार्य किया है विषय से सम्बद्ध उनके आवश्यक अभिमत—केवल उनके ग्रन्थों के साररूप उद्धरण विशेष विषयों के अंगों, उपांगों से सम्बद्ध कार्डों पर अंकित किये जाने चाहिएँ। उद्धरण के साथ लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशन-वर्ष तथा प्रकाशन स्थल अंकित किया जाना चाहिये। इन उद्धरणों के दो प्रयोजन हो सकते हैं—एक तो इनके द्वारा अपने अभिमत की पुष्टि और दूसरे इनकी आलोचना।

२. यदि इन विद्वानों के अभिमत की आप आलोचना करना चाहें, तो जैसे-जैसे आप अध्ययन करते जाएँ, स्पष्टीकरण होते जायें, नये विचार सूझते जायें वैसे-वैसे वहाँ कोई आलोचना-सम्बन्धी संकेत देना चाहिए जिससे भविष्य में शोध-प्रबन्ध लिखते समय वह छूट न जाये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेखन के समय तक कुछ और विचार आ सकते हैं, पुराने विचारों में परिवर्तन हो सकता है, उसके लिये तो अन्तिम रूप देते समय तक सदा अवकाश रहेगा।

३. प्रतिपाद्य विषय के प्रमाणरूप में अथवा विवेचनार्थ संस्कृतग्रन्थों के मूल उद्धरण— पूर्णरूप में पूर्ण संकेत-सहित, पुस्तक-नाम, लेखक-नाम इत्यादि के साथ अंकित किया जाना चाहिये।

४. इसके अतिरिक्त समय-समय पर जो अपने स्वतन्त्र विचार स्फुरित हों, उन्हें भी तत्काल सम्बद्ध कार्डों पर अंकित कर लेना चाहिए।

इन कार्डों को विषयक्रमानुसार अथवा सुविधानुसार अकारादि क्रम से रखा जाना चाहिये इससे यदि किसी भी विषय में कोई सन्दर्भ देखना होगा तो सुविधा रहेगी। स्मरण रखिये कि कार्डों पर उद्धरणों आदि के पूर्ण अंकन से आपका काय सुव्यवस्थित, सरल हो जायेगा और भविष्य में व्यर्थ व्यय होनेवाले अत्यधिक समय की बचत होगी। एक ही सन्दर्भ अथवा उद्धरण यदि दो स्थलों पर अपेक्षित है तो दोनों स्थलों पर उसे अंकित करना चाहिये अथवा एक स्थल पर पूर्णरूपेण अंकित करके दूसरे स्थल पर उसका संकेत देना चाहिए।

कलेवर

शोध-प्रबन्ध का कलेवर अनावश्यक रूप से बढ़ाने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि सिद्धान्तों का प्रतिपादन हो और उसके लिये अपेक्षित संगत उदाहरण देकर आलोचनात्मक ढंग से उनकी पुष्टि की जाए। पुस्तकों के उद्धरण केवल आवश्यक परिस्थिति में प्रत्यक्ष उपयोगिता होने पर ही दिये जाने चाहिये, उनका प्रयोग प्रबन्ध के कलेवर के बृंहण के निमित्त कदापि न करें।

प्रत्येक शोध-प्रबन्ध के मुख्यरूप से निम्नलिखित विभाजन हो सकते हैं—

१. मुख-पृष्ठ
२. प्राक्कथन अथवा भूमिका
३. उपक्रमाध्याय अथवा प्रारम्भिक अध्याय
४. संकेतसूची या संक्षेपसूची
५. विषयसूची
६. मुख्य विषयवस्तुसम्बन्धी अध्याय
७. उपसंहार या निष्कर्षसम्बन्धी अध्याय
८. अनुक्रमणिका अथवा अनुक्रमणिकायें (आवश्यक शब्दों या विषयों या उद्धरणों की)
९. ग्रन्थसूची तथा शोधपत्रिकासूची।

मुखपृष्ठ पर केवल विषय का नाम, शोधकर्ता का नाम, वर्ष और 'अमुक विश्वविद्यालय की अमुक उपाधि के लिये प्रस्तुत शोधप्रबन्ध' यह कथन अंकित होना चाहिए। प्राक्कथन अथवा भूमिका कुछ व्यक्तिगत होती है। इसमें विषय की प्रेरणा उसमें प्रवृत्ति, शोध की आवश्यकता, सहायता-प्राप्ति का उल्लेख, धन्यवाद-प्रकाशन आदि होते हैं। यह सब संक्षिप्त होना चाहिए। उपक्रमाध्याय शोधप्रबन्ध का पर्याप्त महत्त्वपूर्ण अंग है। इसीलिये इसका लेखन सम्पूर्ण सामग्री तैयार हो जाने पर, शोध प्रबन्ध का प्रमुख भाग लिखे जाने पर किया जाना चाहिए। इसे 'विषय-प्रवेश' की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें सर्वप्रथम शोधार्थी द्वारा चुने गये शोध-विषय का अभिप्राय और उसका विस्तार बताया जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ विषय के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। यह बताना चाहिये कि किस प्रकार उक्त विषय पर आपका शोध ज्ञान के प्रसार में सहायक होगा। तत्पश्चात् उक्त विषय पर अद्यावधि किये गये शोधकार्य का समीक्षात्मक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस विवरण में यह स्पष्ट होना चाहिए कि उस कार्य के होने पर भी आप के द्वारा इस शोधकार्य की क्या उपादेयता है? यदि आपके अनुसन्धान के फलस्वरूप कुछ नये तथ्य सामने आए हों तो उनका संक्षिप्त उल्लेख भी इसी स्थल पर होना चाहिए। यदि आपसे पूर्व उक्त विषय विद्वानों द्वारा अस्पृष्ट रहा हो तो इस तथ्य का भी प्रामाणिक उल्लेख होना चाहिए। शोध-प्रबन्ध का यह अंश आपके समस्त कार्य के प्रति सूक्ष्म सूचक के समान होता है। अतः इस पर यथाशक्य अधिकाधिक परिश्रम करके इसे अत्यन्त परिमार्जित एवं संक्षिप्त रूप में रखना चाहिए। विस्तृत विवेचन तो मुख्य कलेवर में होगा ही।

संकेतसूची या संक्षेपसूची में यदि आवश्यकता हो तो लिप्यन्तर की जो प्रणाली आपने ग्रहण की हो उसके संकेत तथा शब्दों, विषयों, पुस्तकों आदि के जो संक्षेप आपने रखे हों उनके संकेत वर्णानुक्रम से देने चाहिएँ।

विषयसूची में प्रत्येक अध्याय का मुख्य विषय और यदि आवश्यक तथा सम्भव हो तो उनके अन्तर्गत प्रमुख उपशीर्षकों का उल्लेख होना चाहिए।

मुख्य विषयवस्तु-सम्बन्धी अध्यायों में विषय इस रूप में विभाजित हों जिन से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्राचीन से अर्वाचीन की ओर जाने में, तथ्यों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने में तथा विषय के स्वाभाविक विकास को देखने में सुविधा हो।

उपसंहार में शोध की प्रमुख उपलब्धियों तथा निष्कर्षों का संक्षिप्त किन्तु

विशद उल्लेख होना चाहिए। कई शोध-प्रबन्धों में ये निष्कर्ष प्रत्येक अध्याय के अन्त में देने की पद्धति भी है, परन्तु मेरी दृष्टि में उसकी कोई आवश्यकता नहीं।

अनुक्रमणिका अथवा अनुक्रमणिकायें उन शब्दों, विषयों या उद्धरणों की होनी चाहियें जिनका आपने अपने शोधप्रबन्ध में विशिष्ट विवेचन किया है और जिनका आपके अनुसन्धान से विशेष सम्बन्ध है। सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में आपके शोध-प्रबन्ध की उपयोगिता इन अनुक्रमणिकाओं से बहुत बढ़ जाती है।

अन्त में आधार ग्रन्थों, सहायक ग्रन्थों, आलोच्य ग्रन्थों, विषय से सम्बद्ध ग्रन्थों तथा शोध पत्रिकाओं की वर्णानुक्रमपूर्वक सूची दी जानी चाहिए। इसमें ग्रन्थों के सम्बन्ध में प्रथम लेखकनाम, फिर पुस्तकनाम, प्रकाशनस्थल (नगर का नाम), वर्ष (जिस गणना के अनुसार पुस्तक पर दिया हो वही) क्रमशः दिए जाने चाहिएँ। आधारग्रन्थों अर्थात् संस्कृत के मूल प्राचीन ग्रन्थों में ग्रन्थनाम, मूललेखक का नाम, कोष्ठक में आवश्यकतानुसार सम्पादक अथवा अनुवादक लिखकर सम्पादक अथवा अनुवादक का नाम, प्रकाशन स्थल, वर्ष क्रमशः देना चाहिए। यदि ग्रन्थ अप्रकाशित हो तो प्रकाशनस्थल के स्थान पर उपलब्धि स्थल और पाण्डुलिपि की संख्या आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। शोधपत्रिकाओं की सूची में वर्णानुक्रम से शोध-पत्रिकाओं के नाम और उनके पश्चात् प्रकाशक तथा प्रकाशन-स्थान दिए जाने चाहिएँ।

लेखन और संशोधन

वैसे तो शोधप्रबन्ध सम्बन्धी संकेत-संग्रह हो जाने पर उसका लेखन और लिखित पृष्ठों का संशोधन शोधकर्ता और निर्देशक की सुविधा पर निर्भर है, तथापि मेरे अनुभव के अनुसार जब भी शोधकर्ता शोधप्रबन्ध लिखना प्रारम्भ करे तो उसे मुख्य विषयवस्तु सम्बन्धी प्रथम अध्याय या उसके १५-२० पृष्ठ लिखकर पहले अपने निर्देशक को निदर्शन रूप में दिखाने चाहियें जिससे कि भावी लेखन का एक रूप निश्चित हो जाए और आगे का लेखन-कार्य भी उसी आधार पर हो।

शोधप्रबन्ध की भाषा का काव्यात्मक होना उतना आवश्यक नहीं जितना कि उसकी विचारों को विशदतापूर्वक प्रस्तुत करने की क्षमता। पाठक के सम्मुख शोध-कर्त्ता के विचार स्पष्टरूप में आने चाहिएँ, भाषा के सौन्दर्यमोह के कारण कहीं उनमें जटिलता न आ जाए। चाहे कुछ शब्द बढ़ाने या घटाने पड़ें अथवा उनका परिवर्तन करना पड़े, प्रत्येक स्थिति में अस्पष्टता को अपास्त करना चाहिए। पाठक के पास मनोभाव तक पहुँचने का एकमात्र माध्यम लिखित भाषा ही है। इसके साथ ही संक्षेप भी अच्छी और स्पष्ट भाषा का आवश्यक गुण है। शब्दाडम्बर से बचते हुए

भावों की अनावश्यक पुनरावृत्ति न होने दी जाएगा जहाँ किसी शब्द की अथवा उस के अर्थ की शुद्धता के विषय में सन्देह हो वहाँ तत्काल व्याकरण-ग्रन्थ अथवा शब्द-कोष देखने में संकोच अथवा विलम्ब उचित नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में उदाहरण-रूप—शब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्य, आप्टे कोष, पं० चारुदेव शास्त्री के शब्दापशब्द विवेक तथा व्याकरणचन्द्रोदय का उल्लेख किया जाए तो अनुचित न होगा। यह भी ध्यान रखिए कि विशेष भावों के लिए विशेष शब्दों का ही प्रयोग किया जाए, तथाकथित पर्यायवाची शब्दों का नहीं। किन्हीं दो या अधिक शब्दों का ठीक एक ही अर्थ कदापि नहीं होता, उनमें कोई न कोई सूक्ष्म भेद अवश्य होता है। शोधप्रबन्ध में व्यक्तियों के नामों से पूर्व अधिक सम्मानसूचक विशेषण लगाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ 'पदवाक्यप्रमाणज्ञ, वैयाकरणशिरोमणि महामुनि पाणिनि' के स्थान पर केवल 'पाणिनि' लिखना अनुसन्धान-पद्धति के अधिक अनुकूल होगा। साथ ही ग्राम्य तथा गौरव के प्रतिकूल भाषा के प्रयोग का भी परिहार करना चाहिए। यदि हमें किसी विद्वान् की आलोचना भी करनी हो तो अपशब्दों का प्रयोग किए बिना सभ्य ढंग से करनी चाहिए। मान लीजिए किसी विद्वान् की किसी विषय के सम्बन्ध में अनभिज्ञता के प्रति इंगित करना हो तो 'उसे विषय का सम्यग् बोध नहीं है' जैसे प्रयोग के स्थान पर 'सम्भवतया यह तथ्य उसके ध्यान में नहीं आया' या 'यह तथ्य उसकी दृष्टि में नहीं आया प्रतीत होता' जैसे प्रयोग अधिक ग्राह्य होंगे। परन्तु अपनी बात को स्पष्ट और पुष्ट करने के लिए व्यंग्यवाक्यों, पश्चात्ताप-कथनों, उदात्तवचनों आदि का प्रयोग करने से यथास्थान संकोच भी नहीं करना चाहिए।

जब तक अकाट्य प्रमाणों के आधार पर किसी तथ्य का शतप्रतिशत निश्चय न हो तब तक उसके विषय में निश्चित कथन न देकर 'सम्भवतया, प्रतीत होता है, कदाचित्, इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके बात कहनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि एक शोधकर्त्ता शोध के पश्चात् सभी तथ्यों का पूर्ण निर्णय हो जाए और आगे उनके विपरीत कोई प्रमाण न मिले जिससे कि उन्हें परिवर्तित करना पड़े। किन्तु जहाँ गणित के सिद्धान्तों के समान तथ्य की कोई दूसरी सम्भावना ही न हो, वहाँ और केवल निश्चित कथन दिया जा सकता है।

जिस माध्यम से शोधार्थी शोधप्रबन्ध लिख रहा है उसके अतिरिक्त अन्य-भाषा के केवल अत्यन्त प्रसिद्ध, सर्वविदित, बोधगम्य शब्दों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रसंग में संस्कृत की लोकोक्तियों, मुहावरों और न्यायों की स्थिति भिन्न है। संगति होने पर स्वच्छन्दतापूर्वक उनका प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। शोधकर्त्ता का उद्देश्य यह होना चाहिए कि पाठक को विषय पढ़ते

ही हृदयंगम होता चला जाए। अत्यावश्यक होने पर और आपकी भाषा में उसके समकक्ष कोई अभिव्यक्ति न होने पर ही इतर भाषा का आश्रय लिया जा सकता है।

किसी भी शोधप्रबन्ध में उद्धरणों का बाहुल्य उसका गुण नहीं माना जा सकता। अनिवार्य होने पर ही उद्धरण देने चाहिएँ। उनमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे छोटे से छोटे हों—जिनमें आवश्यक बात आ जाए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उद्धरण पूर्णरूपेण शुद्ध हों। उद्धरण की अशुद्धि द्वारा उद्धरण के स्रोत के प्रति अन्याय होता है। परन्तु उद्धरणों के प्रति संकोच-वृत्ति का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि शोधकर्त्ता के कथन अप्रामाणिकता के शिकार हो जायें। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुसन्धान में कोई भी बात निश्चित प्रमाण के बिना नहीं कहनी है और प्रमाण के लिए यथासम्भव मूल स्रोत तक पहुँचना आवश्यक है। संस्कृत-ग्रन्थ के उपलब्ध होने पर उसकी टीका या अनुवाद को कदापि प्रमाण नहीं माना जा सकता। टीकाकार का मत दूसरी श्रेणी का प्रमाण है—टीकाकारों में परस्पर और टीकाकार से हमारा—मतभेद भी हो सकता है। प्रत्येक उद्धरण का मूल से अच्छी प्रकार अक्षरशः मिलान करना अत्यन्त आवश्यक है। मूल वैदिक उद्धरणों में स्वरचिह्न अंकित करना भी नहीं भूलना चाहिए।

अनुपात-बुद्धि लेखनकला का प्राण है। अपने आप में महत्त्वपूर्ण होने पर भी अपने शोधप्रबन्ध के विषय के अनुपात से बाहर जाकर किसी विषय पर आवश्यकता से अधिक बल नहीं देना चाहिए। अप्रासंगिक विषयों का परिहार अत्यन्त आवश्यक है। सभी तथ्यों, विचारों, अभिमतों, वर्णनों, विवेचनों, व्याख्याओं का एक दूसरे से ग्रथित होना और मुख्य विषय से सम्बद्ध होना नितान्त अनिवार्य है जिससे कि सब मिलाकर वे एक लक्ष्य की ओर चलें और सूक्ष्म-दृष्टि का कुशलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें। और यहाँ आरम्भ में अस्थायी रूप से तैयार की गई रूपरेखा का महत्त्व प्रकट होता है। क्योंकि उसी के आधार पर एक-एक विषय पर उचित अनुपात में ध्यान देने में सुविधा होगी तथा बहुत से अनावश्यक अप्रासंगिक विषयों से बचा जा सकेगा।

शोधप्रबन्ध के अध्याय इस प्रकार से उपशीर्षकों में विभाजित होने चाहिएँ जिससे कि पाठक को मुख्य विवेचित विषयों का तत्काल ज्ञान हो जाए और यह जानना कदापि कठिन नहीं हो कि किसी अध्याय में किन प्रमुख विषयों की विवेचना की जा रही है। उसी आधार पर उन विषयों को उपशीर्षकों में विभाजित करना चाहिए यहाँ यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जबतक विवेच्य विषयों में स्पष्ट अन्तर न हो तब तक अनावश्यक रूप से उनके उपशीर्षक न बनाए जाएँ।

शोधप्रबन्ध का परीक्षार्थ निक्षेप करने से पूर्व उसकी विवेकपूर्वक आवृत्ति अत्यन्त अपेक्षित है। यह आवृत्ति जितनी बार हो जाए उतना अच्छा है क्योंकि अन्तिम क्षण तक अशुद्धियाँ और भूलें पता चलता रहती हैं। अन्तिम लेखन से पूर्व यदि सम्पूर्ण शोधप्रबन्ध मार्गनिर्देशक की दृष्टि से दो बार निकल जाए तो उसके परिणाम बहुत सन्तोषजनक होते हैं। निर्देशक शोधप्रबन्ध के पृष्ठ देखकर उन पर जो टिप्पणियाँ दे उन पर पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात् उनके अनुसार संशोधन करना चाहिए। मार्ग-निर्देशक की टिप्पणियों के लिए पृष्ठों पर पर्याप्त सीमान्त छोड़ना आवश्यक है।

टिप्पणियाँ

टिप्पणियों के रूप में समुचित सन्दर्भ किसी भी शोधप्रबन्ध की वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता का प्रमुख आधार हैं। टिप्पणियों के निम्नलिखित प्रमुख आयोजन इस प्रकार हैं—

१. शोधप्रबन्ध के मुख्य कलेवर के प्रत्येक सीधे उद्धरण का स्रोत निर्दिष्ट करना।

२. मुख्य कलेवर के तथ्यों के उस प्रत्येक कथन का प्रमाण बताना, जो सामान्य ज्ञान के अन्तर्गत नहीं आते।

३. किसी अन्य लेखक से गृहीत प्रत्येक निष्कर्ष, अनुमिति एवं प्रमाण की स्वीकृति अंकित करना।

४. मुख्य कलेवर में वस्तु-प्रतिपादन को जटिल एवं खण्डित बनाए बिना जिनका विवेचन नहीं किया जा सकता ऐसे विषयों का विवेचन और स्पष्टीकरण करना।

५. मुख्य कलेवर से उस सब सामग्री का परिहार करना जो मुख्य विषय के प्रस्तुतीकरण में किसी प्रकार बाधक हो अथवा उसकी रोचकता तथा तारतम्य कम करता हो।

टिप्पणियों के प्रसंग में भी एकरूपता और सरलता बहुत आवश्यक है। एक पृष्ठ से सम्बन्धित टिप्पणियां क्रमशः उसी पृष्ठ पर नीचे आनी चाहिएँ। टिप्पणियों को १, २, ३ आदि अंकों से संकेतित किया जाना चाहिए।

ये अंक प्रत्येक पृष्ठ के पृथक् भी हो सकते हैं। टंकन की सुविधा के लिए ये अंक एक-एक अध्याय में लगातार भी चल सकते हैं। दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलित हैं। मुख्य कलेवर के जिस वाक्य या शब्द से कोई टिप्पणी सम्बन्धित हो उसके अन्त

में पंक्ति से ऊपर टिप्पणी का अंक दिया जाना चाहिए। इन अंकों में और नीचे टिप्पणियों के अंकों में पूर्ण तालमेल होना अत्यन्त आवश्यक है।

यदि किसी पुस्तक के संदर्भ टिप्पणियों में बार-बार दिये जाने हों तो उस पुस्तक-नाम का संक्षेप देकर पृष्ठ संख्या अथवा अध्याय, खंड आदि की संख्या का निर्देश करना चाहिये। एक दो बार ही सन्दर्भ देने की स्थिति में पुस्तक-नाम, रचयिता-नाम, संस्करण आदि का उल्लेख करना चाहिये। यदि टिप्पणी में किसी पुस्तक का उद्धरण देना हो तो पहले मूललिपि और भाषा में (असम्भव होने पर शोधप्रबन्ध की भाषा में) वह उद्धरण देकर फिर पुस्तस-नाम आदि का विधिवत् निर्देश होना चाहिये। पुस्तक-नाम आदि का निर्देश निर्विकल्प रूप से शोधप्रबन्ध को मुख्य लिपि में ही होना चाहिये। यदि टिप्पणी किसी शोधलेख से सम्बद्ध हो तो पत्रिका का पूर्ण नाम, प्रकाशनस्थल, प्रकाशनवर्ष, अंक देकर शोधलेख के लेखक का नाम लेख का शीर्षक, पृष्ठ संख्या (इतने से इतने तक, जितने पृष्ठों में वह लेख हो) का उल्लेख होना चाहिये। यदि टिप्पणी का सम्बन्ध किसी अप्रकाशित शोधप्रबन्ध से हो तो शोधप्रबन्ध-लेखक का पूर्ण नाम, शोधप्रबन्ध का पूर्ण-शीर्षक, विश्वविद्यालय स्थान तथा वर्ष का पूर्ण निर्देश होना चाहिए। यह ध्यान रखिये कि पुस्तकों के संख्यात्मक सन्दर्भ मुख्य कलेवर में न आकर टिप्पणियों में ही आए। यदि एक ही पुस्तक की टिप्पणियाँ लगातार आ रही हों तो उस पुस्तक की प्रथम टिप्पणी के पश्चात् आने वाली टिप्पणियों में पुस्तक-नामोल्लेख नहीं किया जाता, केवल 'वही' (संस्कृत में 'तदेव') लिखा जाता है। जो पुस्तक एक से अधिक खण्डों में हो उसके सन्दर्भ में खण्ड का निर्देश करना आवश्यक है। संस्कृत ग्रन्थों का सन्दर्भ संकेत अध्याय, खण्ड, श्लोक, या सूत्र आदि के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक संख्या के आगे पूर्णविराम लगाने की पद्धति अधिक प्रचलित है, यथा ऋ० ४।६।१० का अभिप्राय है ऋग्वेद चतुर्थमण्डल, षष्ठ सूक्त, दशम मन्त्र। यदि इसी में आगे के मन्त्रों का निर्देश भी करना हो तो संख्या १० के आगे अल्पविराम देकर उन मन्त्रों की संख्या में लिखी जाएँगी। यदि उसी टिप्पणी में ऋग्वेद के अन्य सन्दर्भ देने हों तो ऋग्वेद का पुनः उल्लेख न करके केवल अर्धविराम लगाकर अन्य संख्यायें लिखी जायेंगी। यदि कोई अनुवाद उद्धत किया जाए तो उसके अनुवाद होने का स्पष्ट संकेत दिया जाना चाहिए। सन्दर्भ में पुस्तक या शोधलेख आदि की संख्या उन्हीं अंकों में उसी प्रकार दी जानी चाहिए जिस प्रकार मूल पुस्तक या शोधपत्रिका में दी गई हो। कई पुस्तकों में भूमिका की पृष्ठ संख्या पृथक् होती है। ऐसी स्थिति में सन्दर्भ में भी पुस्तक-नाम के पश्चात् 'भूमिका' का उल्लेख करके उसकी पृष्ठ-संख्या दी जानी चाहिए।

"नामूलं लिख्यते किञ्चित् नानपेक्षितमुच्यते।"

अनुसन्धान-सूत्र

—श्री अमीरचन्द्रशास्त्री

'श्रीमद्भगवद्गीता में सभी समस्याओं का समाधान है' इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तभी तो शोधछात्रों को अनुसन्धान-सूत्र देने के प्रश्न का भी श्रीमद्भगवदगीता से समाधान हो गया। सर्वप्रथम—

'ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्।' १५-४।

के द्वारा 'परमपद' की खोज करने की प्रेरणा देकर 'शोधकार्य की ओर छात्रों को अग्रसर किया गया है। फिर योग्य निर्देशक की शरण में जाने का सुझाव दिया है। निर्देशक विद्यावयोवृद्ध हो और उसके द्वारा शोधकार्य किया कराया गया हो— **आद्यं पुरुषं प्रपद्येद्**[1] यतः पुराणी प्रवृत्तिः प्रसृता। फिर—

'निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः।' १५.५।

के द्वारा शोधछात्रों को मानमोह से रहित होकर सङ्ग-दोष से मुक्त रहकर, सुख-दुःखादि द्वन्द्वों तथा काम-वासना को छोड़कर अध्यात्म-प्रधान होने का उपदेश दिया गया और कहा गया कि इस प्रकार के अमूढ या प्रबुद्धजन जब परमपद का अनुसन्धान कर लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं, तब अन्य अनुसन्धान में उन्हें क्या कठिनाई आयेगी ? यहीं पर—

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। १५.१०। **और**
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्।
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ १५. ११ ॥

के द्वारा विमूढ को शोधकार्य के लिए अनधिकारी तथा ज्ञानवान् को उसके लिये अधिकारी बताया गया। इतना ही नहीं, यत्न करते हुए एकाग्रचित्त सहृदय व्यक्तियों द्वारा शोधतत्त्व की प्राप्ति और यत्न करते हुए भी अनेकाग्रचित्त या हृदयहीन व्यक्तियों द्वारा उसकी अप्राप्ति का भी निर्देश कर दिया। तथा उपर्युक्त (१५.५) में ही कहे गये अर्थ को—

---

१. 'प्रपद्येत्' यह पाठ लेखक द्वारा उद्भावित है। स्वयं भगवदुक्ति होने के कारण यहाँ 'प्रपद्ये' शरण में जाता हूँ—यह कथन असङ्गत-सा लगता है। यहाँ प्रपद्येत् में परस्मैपदत्व की संगति तो आर्ष-प्रयोग से हो सकती है।

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः । १४. २४, २५ ।

के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया, दुःख-सुख में, मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण में, प्रिय-अप्रिय में और निन्दा-स्तुति में समभाव रखकर स्वस्थ (आरोग्यवान्), धीर (बुद्धिमान् या धैर्यशाली व्यक्ति) ही शोधकार्य का अधिकारी है यदि वह मान-अपमान में समान रहता है, मित्र और शत्रुपक्ष में राग या द्वेष नहीं रखता और शोधकार्य के अतिरिक्त अन्य सभी संरम्भसाध्य कार्यों का परित्याग कर देता है। इसी अध्याय के ११, १६, १७ और १८ श्लोकों के द्वारा रजस्, तमस् के त्याग और सत्त्व की वृद्धि के लिये शास्त्रविहित पवित्र कर्म करने का फल सात्त्विक अर्थात् निर्मल होता है और सत्त्व से ही यथार्थ-ज्ञान प्राप्त होता है यह संकेत किया गया। सत्त्वस्थ पुरुषों की ऊर्ध्व-गति द्वारा शोध-कार्य के परीक्षण में उत्तीर्णता का भी निर्देश मिलता है।

शोधछात्रों के लिये कुछ व्रतों या नियमों का वर्णन—

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसाक्षान्तिरार्जवम् । १३, ७, ६, ११ ।

में किया गया। मान, दम्भ, हिंसा का त्याग, क्षमा, सरलता, शुचिता, स्थिरता और आत्मसंयम के साथ आचार्य (मार्गनिर्देशक) की उपासना (समीप उपस्थिति), पुत्र, स्त्री, गृह आदि में आसक्ति और ममत्व की शिथिलता, इष्ट एवं अनिष्ट-प्राप्तियों में समचित्तता, अध्यात्मज्ञाननिष्ठा, तत्त्वज्ञान से पदार्थदर्शन यह सब ज्ञान के लक्षण हैं जो जिज्ञासुओं के लिए साधन हैं, शोधछात्रों को अपनाने चाहिये। इसी अध्याय के २४, २५ श्लोक में ध्यानयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग तथा श्रवणयोग द्वारा शोध्य तत्त्व की प्राप्ति का भी संकेत है।

द्वादश अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन के द्वारा युक्ततम शोधकार्य में संलग्न उत्तम व्यक्तियों के विषय में पूछने पर भगवान् ने कहा—

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ १२-२ ॥

अर्थात् जो शोधछात्र अपने शोध-विषय में मन को आविष्ट करके नित्य तत्पर रहते हुए परम श्रद्धा के साथ उसकी शोध करते हैं मैं उन्हीं को युक्ततम मानता हूँ। यहीं पर श्लोक ७, ८, १३ और १४ में अनन्यभाव से अपने शोध-विषय का अनुसन्धान करनेवाले उसी में आविष्ट चित्तों का उद्धार होता है। अतः उसी में मन लगाने और बुद्धि को निविष्ट करने का उपदेश देकर उन्हें प्राणिमात्र से द्वेष न करने, मैत्री रखने, दया करने की सम्मति दी गई है, निर्मम, निरहङ्कार, समसुखदुःख, क्षमाशील, सदा सन्तुष्ट, संयमी, दृढनिश्चयी एवं अपने शोध-विषय में मन, बुद्धि को अर्पित करनेवाला होने की शिक्षा दी गई है।

मार्गनिर्देश के अनुसार कार्य करके उसकी रिपोर्ट देने की विधि भी गीता में बताई गई है। अर्जुन ने कहा—

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्।
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ ११.१ ॥ और

आगे के निर्देश के लिये उत्सुकता दिखाते हुए विनय करना भी सिखाया गया है।

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ११.३ ॥
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ११.४ ॥

शोधकार्य करने वाले जब किसी गोष्ठी में मिल बैठते हैं तो क्या करते हैं? भगवान् ने कहा—

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

अनुसन्धानात्मक अन्तःकरण को चित्त कहते हैं, दूर-दूर तक जानेवाले बाह्यकरण श्रोत्र-नेत्रादि को प्राण कहते हैं, जिनके चित्त और प्राण अपने शोध-विषय में लगे हुए हैं वे अपने-अपने चिन्तन या अनुसन्धान आपस में एक दूसरे को बताते हैं। अपने मार्ग निर्देशकों को भी सुनाते हैं तथा उनसे अन्य निर्देश देने को कहते हैं इस प्रकार उनके निर्देशों से सन्तुष्ट होते हैं और शोधकार्य की अन्तिम स्थिति पर पहुँच जाते हैं। प्रीति और श्रद्धा से वे जिस विषय की शोध करते हैं उसी में निरन्तर लगे रहते हैं शोध-विषय भी उनको बुद्धि देते हैं जिससे वे उनके यथार्थ तत्त्व को प्राप्त कर लेते हैं। जो अपनी सहायता आप करते हैं ईश्वर भी उनकी सहायता करता है—

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ १०.११ ॥

उन सततयुक्त व्यक्तियों पर कृपा करने के लिए आत्मा के रूप में स्थित परमात्मा प्रकाशमान ज्ञानदीप जलाकर उनके अन्तःकरण के अज्ञानान्धकार को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है।

इस अध्याय में शोध के अनेक विषय और उनके परिणामों का भी उल्लेख है। अर्जुन के द्वारा—

'केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया ।' १०.१७ ।

यह प्रश्न करने पर १. सर्वभूताशयस्थित आत्मा, २. सर्वभूतादिमध्यान्त परमात्मा, ३. आदित्यों में विष्णु, ४. ज्योतियों में अंशुमान् रवि, ५. मरुतों में मरीचि, ६. नक्षत्रों में शशी, ७. वेदों में सामवेद, ८. देवों में इन्द्र, ९. इन्द्रियों में मन, १०. प्राणियों में चेतना, ११. रुद्रों में शङ्कर, १२. यक्ष-राक्षसों में कुबेर, १३. वसुओं में पावक, १४. पर्वतो में सुमेरु, १५. पुरोहितों में बृहस्पति, १६. सेनापतियों में स्कन्द, १७. जलाशयों में सागर, १८. महर्षियों में भृगु, १९. वाणियों में एकाक्षर 'ओम्', २०. यज्ञों में जपयज्ञ, २१. स्थावरों में हिमालय, २२. वृक्षों में अश्वत्थ, २३. देवर्षियों में नारद, २४. गन्धर्व में चित्ररथ, २५. सिद्धों में कपिल मुनि, २६. अश्वों में उच्चैःश्रवा, २७. गजराजों में ऐरावत, २८. मनुष्यों में राजा राम, २९. अस्त्रों में वज्र, ३०. गौओं में कामधेनु, ३१ जन्मकारणों में काम, ३२. सर्पों में वासुकि, ३३. नागों में शेष, ३४. जलचरों में वरुण, ३५. संयमन करनेवालों में यम, ३६. दैत्यों में प्रह्लाद, ३७. संचालकों में काल, ३८. वन्यपशुओं में सिंह, ३९. पक्षियों में गरुड, ४०. पवित्र करनेवालों में पवन, ४१. शस्त्रधारियों में परशुराम या बलराम, ४२. मत्स्यों में मगरमच्छ, ४३. नदियों में गङ्गा, ४४. सृष्टियों में आदि, अन्त और मध्य परमात्मा, ४५. विद्याओं में अध्यात्मविद्या, ४६. प्रवक्ताओं में वाद, ४७. अक्षरों में अकार, ४८. समासों में द्वन्द्व, ४९. अविनाशियों में काल, ५०. विश्वतोमुखों में धाता, ५१. सर्वहरों में मृत्यु, ५२. भविष्यों में उद्भव, ५३. नरसम्बन्धी शक्तियों में कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ५४. छलनेवालों में द्यूत, ५५. तेजस्वियों में तेज, ५६. विजयिओं में जय, ५७. व्यवसायियों में निश्चय, ५८. सत्त्ववानों में सत्त्व, ५९. यादवों में कृष्ण, ६०. पाण्डवों में अर्जुन, ६१. मुनियों में व्यास, ६२. कवियों में शुक्राचार्य, ६३. दमन करनेवालों में दण्ड, ६४. विजिगीषुओं में नीति, ६५. गोपनीयों में मौन और ६६. ज्ञानियों में ज्ञान, यह सब अनुसन्धान के विषय और अनुसन्धान द्वारा प्राप्त परिणाम या निर्णय ही तो हैं। इनमें 'वादः प्रवदतामहम्'। (१०, ३२) द्वारा शोधप्रबन्ध की शैली की ओर सङ्केत किया गया है। वादशैली में शोधप्रबन्ध लिखना चाहिये जल्पशैली और वितण्डाशैली में नहीं।

इस प्रकार केवल अध्याय १०, ११. १२. १३. १४. और १५ में से कुछ अनुसन्धान-सूत्र यहाँ संकलित किये गये हैं।

मार्गनिर्देशक के समक्ष अपने शोधकार्य के लिये उपयोगी प्रश्न पूछने के लिये उन्हें पत्राङ्कित करते रहना चाहिये और अवसर मिलने पर उन्हें पूछ लेना चाहिये। अष्टम अध्याय के आरम्भ में एक ही बार ऐसे सात प्रश्न वीर अर्जुन ने पूछ लिये। भगवान् ने भी सूत्रशैली में उनके उत्तर दे दिये।

किं तद् ब्रह्म ?	अक्षरं ब्रह्म परमम् ।
किमध्यात्मम् ?	स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
किं कर्म ?	भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ।
अधिभूतं किम् ?	अधिभूतं क्षरो भावः ।
अधिदैवं किम् ?	पुरुषश्चाधिदैवतम् ।
अधियज्ञः कथं कोऽत्र ?	अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे ।
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि ?	अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः ।

यहीं पर अपने शोधविषय का तत्त्व प्राप्त करने का उपाय भी बताया गया ।

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ।। ८. ८ ।।

हे अर्जुन, अनुचिन्तन या अन्वेषण करता हुआ व्यक्ति अभ्यासयोग से युक्त एवं अनन्यगामी चित्त के द्वारा एक दिन उस परम दिव्यपुरुष को प्राप्त कर लेता है, तब अन्य शोधविषयों की तो बात ही क्या है ? इतना ही नहीं जो जन अनन्यभाव से अपना अनुसन्धान कार्य करते हैं उन नित्य उद्यत जनों को वह शोध का विषय ही योगक्षेम प्राप्त कराता है (८.२२) जो अपने शोधविषय में मन लगाकर चित्त से उसका अन्वेषणरूप भजन करता है। बुद्धि से उस का पूजन, उसके लिए सङ्गतिकरण और दान या त्याग करता है तथा अहङ्कार से उसी को नमस्कार करता है वह उसके लिए अपने आपको लगाकर उसी को परम गति बनाकर उसके मर्म को पा लेता है । (८.३४) यह श्लोक भगवान् ने गीता के पूर्वार्ध की समाप्ति (६.३४) पर भी कहा है और उत्तरार्ध की समाप्ति (१८.६५) में भी थोड़े से पाठभेद से कहा है ।

शोधकार्य में चार प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति होती है—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।।७.१६।।

चार प्रकार के श्रेष्ठ विद्वान् शोधकार्य करते हैं, वृत्ति या कोई जीविका न मिलने के कारण आर्त, विषय-विशेष के जिज्ञासु, शोधवृत्ति द्वारा अर्थार्थी और ज्ञानी ।

वैसे तो शोधकार्य करनेवाले सभी उदार (ऊर्ध्वगति वाले) हैं तथापि इनमें से ज्ञानी तो ब्रह्मरूप ही है क्योंकि वह उसी लोकोत्तर तत्त्व का आश्रय लिये हुए है। जो जिस-जिस शोध-विषय की श्रद्धा वा निष्ठा के साथ अर्चा या ऋष्यर्चा (रिसर्च) करना चाहता है परमात्मा उसी-उसी विषय में उसकी निष्ठा को अचल बना देता है। उस अचल निष्ठा द्वारा वह तत्परता से उसकी आराधना करता है और उस आराधना या अनुसन्धान से जो-जो सिद्धि चाहता है वह भी परमात्मा द्वारा पूर्ण की जाती है।(७.२१, २२।)

सभी विद्वान् शोधकार्य नहीं करते, शोधकार्य करनेवाले सभी अपने विषय के मर्म को नहीं जान पाते। यह आशय —

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः।७.३।

द्वारा प्रकाशित किया गया है।

षष्ठ अध्याय में सब से अधिक अनुसन्धान-सूत्र मिलते हैं। शोधकार्य प्रारम्भ करने पर शोध-सामग्री संग्रह के लिये भाग-दौड़ करनी पड़ती है किन्तु शोधसामग्री संगृहीत हो जाने पर शान्ति से बैठ कर शोधकार्य किया जाता हैं। (६.३) शोधकार्य करनेवाले को अपना उद्धार अपने आप करना चाहिये, अपना अवसादन या उत्साह-भङ्ग नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने आप ही वह अपना बन्धु है और अपने आप ही वह अपना शत्रु है। जिसने उत्साह द्वारा अपने आप पर काबू पा लिया वह अपने आप अपना बन्धु है, किन्तु अनात्मा—जिसने अपने आप पर काबू नहीं पाया—का तो अपने आप ही शत्रुवत् अपकार करनेवाला होता है (६.५.६)

जितात्मा प्रशान्त होता है क्योंकि उसकी आत्मा अत्यन्त समाहित होती है। तभी सर्दी, गर्मी, सुख, दुःख और मान अपमान में वह समान रहता है। वह शास्त्रीय ज्ञान और अनुभवात्मक विज्ञान से तृप्त होने के कारण निर्विकार रहता है; उसने विशेषरूप से इन्द्रियजय कर लिया होता है। अतः लोष्ट, अश्म और काञ्चन (मिट्टी, पत्थर, सोना) में वह समानवृत्ति रखता है (६.७.८)

बहुत खानेवाला शोधकार्य नहीं कर सकता और एकदम न खानेवाला भी। बहुत सोनेवाला शोधकार्य नहीं कर सकता और बहुत जागनेवाला भी। जिसके आहार-विहार नियत हैं, जिसके कर्मों में प्रयास नियमित हैं; जिसका सोना-जागना नियमित है उसके लिये शोधकार्य दुःखहानि करनेवाला होता है (६.१६.१७) संकल्प से उद्भूत सब कामनाओं को सम्पूर्ण रूप से त्याग कर तथा मन से समस्त

इन्द्रियों का सब ओर से नियन्त्रण करके धृति द्वारा गृहीत बुद्धि से धीरे-धीरे उपराम प्राप्त करे और शोध-विषय में मन को स्थिर करके और कुछ भी न सोचे । यह चञ्चल और अस्थिर मन जिधर-जिधर को निकले, उधर-उधर से उसे रोक कर अपने शोध-विषय में ही लगाये (६.२४-२६)

यहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया कि श्रद्धा से युक्त होते हुए भी असंयमी व्यक्ति शोधकार्य से विचलित हो गया वह कार्यसिद्धि प्राप्त नहीं कर सका, तो उसकी क्या गति होगी ? (६.२७) इस पर भगवान् ने कहा कि जिसने जो शोध की है उसकी उस शोध का इस वर्तमान काल में भी नाश नहीं होता और कालान्तर भविष्यकाल में भी नाश नहीं होता । कल्याण कार्य करनेवाले की कभी दुर्गति नहीं होती । (६.४०) क्योंकि कालान्तर में अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त करके वह फिर उस प्रयास में लग जाता है और अन्त में सिद्धि प्राप्त कर लेता है । इसका संकेत भगवान् ने योगभ्रष्ट को जन्मान्तर में प्राप्त होने वाली अनुकूल परिस्थितियों के वर्णन द्वारा दिया है ।

पाँचवें अध्याय में शरीर, मन, बुद्धि और मनोरहित केवल इन्द्रियों द्वारा व्यवहार सम्बन्धी कर्म करते हुए भी आत्मशुद्धि—अपने विषय की शोध के लिये शोधार्थियों के अनासक्त भाव का वर्णन किया गया है (५.११) और उसी विषय में बुद्धि लगाने वाले, मन लगानेवाले उसी में निष्ठा और तत्परता रखनेवालों को ज्ञान से सकलकल्मष निवृत्ति प्राप्त हो जाती है, उनका शोधप्रबन्ध परीक्षकों के यहाँ पुनः संशोधनार्थ लौटकर नहीं आता (५.१७)

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः ॥४.३४॥

के द्वारा तो शोधकर्ताओं को अपने मार्ग-निर्देशकों से निर्देश प्राप्त करने की विधि भी समझाई गई है । प्रणिपात या विनय से मनःशुद्धि, परिप्रश्न से वाक्शुद्धि और निर्देशानुसार कार्य सम्पन्न करने की सेवा से कायशुद्धि प्रकाशित करो जिससे तत्त्वदर्शी ज्ञानीजन तत्त्व का उपदेश करेंगे । (४.३४) क्योंकि—

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि ।
असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम् ॥

इत्यादि ऋग्वेदीय मन्त्रों में विद्या के पास आने और उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने का वर्णन करते हुए बताया गया है कि असूयक या निन्दक जिसकी

वाणी अशुद्ध है, अनृजु या कुटिल है, जिसका मन अशुद्ध है तथा अयत या असंयत जिसका काय अशुद्ध है उसको विद्या या ज्ञान का अनधिकारी बताया गया है।

इसी अध्याय में ज्ञान प्राप्ति के तीन साधनों की ओर शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया गया है—

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥४.४०॥

श्रद्धा, तत्परता और संयम तीनों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है केवल किसी एक के द्वारा नहीं। हाँ ज्ञानप्राप्ति के बाद शान्तिप्राप्त करने में देर नहीं लगती। इसके विपरीत—

अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति । ४.४० ।

के द्वारा अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयालु के शोधकार्य का नाश होना भी घोषित है।

तीसरे अध्याय में काम और क्रोध को शोधकर्ता का परमशत्रु बताया गया है। (३.३७) धुएँ से अग्नि, मैल से दर्पण और जरायु से गर्भ के समान इन से बुद्धि के आवृत्त होने का वर्णन किया है (३.३८) ज्ञानियों के नित्यवैरी इस दुष्पूर कामानल से ज्ञान का आवृत्त होना, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तीनों का अज्ञान के अधिष्ठान होना तथा इनके द्वारा ही ज्ञान को आवृत्त करके कामद्वारा शरीरधारी को विमोहित किया जाना भी यहाँ लिखा है (३.३९,४०) इसलिये अर्जुन के समान प्रत्येक शोधार्थी को ज्ञान-विज्ञान के वि ाशक पापमय काम को मारने के लिये इन्द्रिय-संयम का उपदेश दिया गया है।

दूसरे अध्याय में भी अनुसन्धान-सूत्रों की भरमार है। कार्पण्यदोष से स्वभाव का उपहत हो जाना तथा कर्त्तव्य या धर्म के विषय में चित्त का सम्मूढ हो जाना अनुसन्धान की आतुरता को उत्पन्न करता है, वह आतुर व्यक्ति शिष्यभाव से मार्ग-निर्देशक की शरण में जाकर अपने लिये निश्चित कल्याण का मार्ग पूछता है। यहाँ से शोधकार्य प्रारम्भ होता है (२.७) शोधकार्य के लिये व्यवसायात्मक एक बुद्धि अपेक्षित है, क्योंकि बहुशाख और अनन्त बुद्धियाँ तो अव्यवसायियों की होती हैं। (२.४१) शोधकर्ता की बुद्धि में जब तक मोह रहता है तब तक उसे सुने हुए और सुने जानेवाले शास्त्रों की आवश्यकता होती है (२.५२)

यहाँ अर्जुन ने शोधकार्य के लिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक समझा अतः उसके विषय में चार प्रश्न किये। समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ की परिभाषा क्या है ? स्थित-प्रज्ञ बोलता क्या है ? बैठता कैसे हैं ? और चलता कैसे है ? भगवान् ने स्थितप्रज्ञ की परिभाषा में कहा—जब मनोगत सभी कामनाओं का त्यागकर देता है और अपने आप में सन्तुष्ट रहता है तब स्थितप्रज्ञ कहलाता है।

उपसंहार—

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ ! मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

इसके साथ ही—

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।

जिसका मन दुःखों में उद्विग्न नहीं होता तथा सुखों के लिये स्पृहा नहीं करता इत्यादि अन्य लक्षण भी स्थितप्रज्ञ के कहे गये हैं। ये सब लक्षण एक शोध-कर्ता में अपेक्षित हैं क्योंकि स्थितबुद्धि होना असम्मूढ की सबसे बड़ी पहचान है और असम्मूढ ही ठीक-ठीक शोधकार्य कर सकता है। जब असम्मूढ स्थिरबुद्धि अपने शोध्य-ब्रह्म में स्थित हो जाता है तब उसका अन्य विषय में प्रतिष्ठित होना सहज ही है।

शोध की तुलनात्मक विधि के सोपान

—डॉ० चक्रधर बिजल्वान

नवीन तथ्यों का उद्‌घाटन अथवा पहले से ही अवगत तथ्यों का नवीन ढंग से प्रतिपादन करना ही सामान्यतया अनुसन्धान का अर्थ है। पाण्डुलिपियों का सम्पादन तथा कोशग्रन्थों से सम्बन्धित कार्य भी प्रकारान्तर से उपर्युक्त विधाओं के अन्दर समाविष्ट हो सकते हैं। शोध का विषय चाहे उपाधि-सापेक्ष हो अथवा उपाधि-निरपेक्ष, वह एक निश्चित क्रियाविधि की माँग करता है। किसी विषयविशेष पर शोध करने का कार्य स्वतःस्फूर्त भी हो सकता है और अन्य-प्रेरित भी। दोनों ही स्थितियों में, शोधकर्ता को प्राय. सामान्य से विशेष, ज्ञात से अज्ञात, समष्टि से व्यष्टि, प्रसृत से स्रोत या अपेक्षाकृत 'संदिग्ध' से अपेक्षाकृत 'निश्चित' की ओर अभिमुख होना पड़ता है। कुछ विशिष्ट शोधकर्ताओं के मामले में इस मार्ग में व्यतिक्रम भी हो सकता है। जैसे वे सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। पर साहित्य और मानविकी से सम्बद्ध विषयों और विशेषरूप से संस्कृतवाङ्‌मय पर शोधकार्य करनेवाले अनुसन्धाता प्राय: पहले मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। अच्छे मानव के अधिकतर कार्य प्राय: जिन दो भावनाओं से प्रेरित होते हैं, उनमें से एक भावना है अपने अस्तित्व को सुन्दर व सुखद बनाने की और दूसरी है अपने व्यक्तित्व का वर्तमान व भावी पीढ़ियों को बोध करा जाने की। निष्काम कर्म में भी अपने लिए न सही, दूसरों के लिए तो कोई-न-कोई उद्देश्य रहता ही है। अतः अन्य गतिविधियों के समान अनुसन्धान के क्षेत्र में भी सर्वप्रथम आवश्यकता अपनी शक्ति और सीमा को समझने की है।

जहाँ तक स्वतःस्फूर्त अनुसन्धित्सुओं का प्रश्न है, उनके लिए तो यह अनिवार्य और सुकर है, पर विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान करनेवाले अधिकतर शोधकर्ताओं के विषयों का निर्धारण मार्गनिर्देशक, विभागाध्यक्ष या शोधसमितियाँ करती हैं। ऐसे मामलों में निर्णायकों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे अनुसन्धित्सु की निजी रुचियों और मान्यताओं को भी ध्यान में रखकर ही विषय निर्धारित करें। अत: मेरे

विचार में शोधकार्य का आरम्भ अनुसन्धित्सु की रुचि, अध्ययन, उद्देश्य तथा क्षमता का तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद ही होना चाहिए। इस कार्य में भी चाहे इसे अनुसन्धित्सु स्वयं करें या शोधसमितियाँ अथवा मार्गनिर्देशक करें; अनुसन्धित्सुओं की रुचि, उद्देश्य और क्षमता का तुलनात्मक विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

अनुसन्धित्सुओं की आन्तरिक पात्रता का तुलनात्मक निर्धारण करने के बाद जो विषय अनुसन्धान कार्य के लिए चुना जाए, उसके अध्ययन और निरूपण की विधि निश्चित की जानी चाहिए। कई बार तो शोध-प्रबन्ध के शीर्षक में ही उसकी विधि का भी उल्लेख रहता है। जैसे—(१) गीता के भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन, (२) ब्रह्मसूत्र के शाङ्कर भाष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण, (३) रामायण का भाषावैज्ञानिक विश्लेषण, (४) दूतकाव्यों की ऐतिहासिक परम्परा आदि। इस प्रकार के शीर्षकों को ध्यान में रखते हुए यह तो स्पष्ट ही है कि अनुसन्धाता को उनमें प्रमुखरूप से वही विधि अपनानी है जिसका शीर्षक में उल्लेख किया गया है। पर अधिकतर शीर्षक ऐसे होते हैं, जिसमें विधि का उल्लेख नहीं रहता। जैसे—संस्कृत साहित्य में शब्दालंकार, वाक्यपदीय में स्फोट-विचार भारतीय प्रमाणमीमांसा में उद्योतकर का योगदान, भारतीय दर्शनों में प्रत्यक्ष-प्रमाणविमर्श, नव्य न्याय की भाषिक प्रविधियाँ आदि। इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि निरूपण की विधि क्या रखी जाए? तात्पर्य यह है कि अनुसन्धित्सु की क्षमता के अनुसार विषय-निर्धारण होने के बाद अनुसन्धान कार्य में विधि का चुनाव एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू या सोपान है और उसका निर्धारण भी तुलनापेक्ष है।

तुलनात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक आदि कई विधियों का अनुसन्धान-कार्य में प्रयोग किया जा सकता हैं। कई मामलों में एक विधि का दूसरी के साथ सप्लव भी होता है और कतिपय मामलों में विधि का निर्धारण या पहचानना भी कठिन हो सकता है, पर सामान्यतया प्रत्येक विधि का अपना रूप, क्षेत्र तथा उपयोग है। किन्तु यहाँ मैं केवल तुलनात्मक विधि की ही प्रमुख रूप से चर्चा करना चाहूँगा।

शास्त्र, शाखा, देश, काल, सम्प्रदाय, भाषाशैली, कथ्य आदि अनेक ऐसे तत्त्व हैं, जिन पर तुलनात्मक अनुसन्धान या अनुसन्धानपरक तुलना आधारित होती है। विषय-भेद को ध्यान में रखकर तुलना के तत्त्व विभिन्न प्रकार से निश्चित किये जा सकते हैं। इनकी संख्या भी आवश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है। तुलनात्मक विधि के सम्बन्ध में सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसके लिए तुलनीय तथ्यों या रचनाओं का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के रूप में भारवि के महाकाव्य किरातार्जुनीय और माघ के महाकाव्य शिशुपालवध में विषय-विन्यास की

दृष्टि से पर्याप्त साम्य है, किन्तु दोनों रचनाएँ सर्वांगसम नहीं हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति इन महाकाव्यों का तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहे तो उसको सर्वप्रथम ऐसे पहलू चुनने होंगे जो दोनों काव्यों में समान हैं। साथ ही दोनों काव्यों को पढ़कर उसे ऐसे पहलुओं को भी चुनना होगा, जिनके सम्बन्ध में अन्तर है। इसके अतिरिक्त सामान्य काव्यशास्त्रीय तत्त्वों के आधार पर भी दोनों का विवेचन किया जाना चाहिए। इस प्रकार किन्हीं दो रचनाओं की तुलना में (१) संबंधित शास्त्र के तत्त्वों, (२) दोनों में समानता से उपलब्ध तत्त्वों और (३) दोनों के असमान तत्त्वों की दोनों रचनाओं से उदाहरण देते हुए तुलना की जानी चाहिए। खाली तुलना अनुसंधान के लिए पर्याप्त नहीं हुआ करती, अतः उसके साथ अनुसन्धित्सु को अपना मन्तव्य भी देना चाहिए। इस स्तर पर आलोचना तुलना की पूरक बन जाती है, यानी आलोचनात्मक और तुलनात्मक पद्धति का सम्मिश्रण हो जाता है। किन्तु यह समझना उचित नहीं होगा कि तुलना आलोचना के बिना नहीं हो सकती या आलोचना के लिए तुलना अनिवार्य है। इतना अवश्य है कि आलोचना की प्रक्रिया के अनेक स्तर हैं और उनमें से तुलना भी एक है। इसी प्रकार जहाँ तुलना के साथ यह बताना भी अपेक्षित हो कि सम्बद्ध पक्षों में से श्रेष्ठ कौन हैं, वहाँ पर आलोचना के बिना काम नहीं चल सकता। निष्कर्ष यह कि आलोचना और तुलना एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरी की पूरक हैं। पर उनका साहचर्य अपेक्षित होते हुए भी सर्वत्र अनिवार्य नहीं है।

तुलना का आधार

तुलनात्मक अध्ययन के लिए आधारभूत सामग्री में दो या दो से अधिक ग्रन्थों, विचारों, भावों, संकल्पनाओं, लेखकों आदि का समावेश होता है। अतः अनुसन्धित्सु को सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह तुलना किस चीज की कर रहा है। वैसे तो यदि हम कालिदास और अश्वघोष का तुलनात्मक अध्ययन करें तो उनके समय, विचारों, ग्रन्थों और संकल्पनाओं पर विचार करना होगा और यदि अलंकार-विधान की दृष्टि से उनकी तुलना करें तो भी उनके ग्रन्थों पर विचार करना ही पड़ेगा। परन्तु पहले प्रकार के अनुसन्धान में हम इन कवियों के व्यक्तित्व को प्रमुखता देंगे और दूसरे में उनके कृतित्व को। अंग्रेजी में एक कहावत है—Style is the man और इस प्रकार लेखकों से सम्बद्ध तुलना का आधार भी प्रमुख रूप से या तो manner होता है या matter.

तुलना : व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ

तुलनात्मक अनुसन्धान का कार्य प्रमुखरूप से वस्तुनिष्ठ होता है। यानी

तुलना का आधार तथ्यपरक होता है। किन्तु कौन तथ्य संगत है और कौन असंगत इसका निर्णय या चुनाव करते समय वैयक्तिक ज्ञान और रुझान का भी प्रभाव पड़ता ही है। कई बार अनुसन्धाता की अपनी सामाजिक या धार्मिक परम्पराओं का भी उसकी रुचि के निर्धारण में सहयोग रहता है। कुछ मामलों में पूर्वाग्रह भी प्रभावी होता है। जैसे कि वेदों की तिथि आदि के सम्बन्ध में कई विद्वानों के मत उनकी अपनी पूर्वमान्यताओं पर आधारित रहे हैं।[1]

पश्चिम में यह धारणा रही है कि ज्ञान का उद्गम स्रोत ग्रीस है, और इसीलिए न्यायशास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में पश्चिमी विद्वानों का मत प्रायः यह रहा है कि भारतीयों ने ग्रीक विद्वानों की नकल की है।

यह स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है कि भारतीय वाङ्मय को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने-समझाने के कार्य में पाश्चात्य विद्वानों ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, पर कई ऐतिहासिक तथ्यों के विश्लेषण में उनसे जाने-अनजाने कई भूलें भी हुई हैं। अनजाने भूल होना वस्तुनिष्ठ बात है और जानबूझकर या सन्देह की स्थिति में भी किसी एक मत का प्रतिपादन कर देना व्यक्तिनिष्ठ बात है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि अनुसन्धाता तथ्यों के आधार पर किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकता, किन्तु असफलता के दोष से बचने या कुछ कर गुजरने की अभिलाषा से वह किसी एक मत के पक्ष में अपनी राय दे देता है। ऐसे मोड़ पर वह वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है।

यह तो हुई अनुसन्धाता की अपनी रुचि की बात, जिसके प्रति उसे अपने कार्य में कदम-कदम पर सचेत रहना होगा। परन्तु संस्कृत वाङ्मय के क्षेत्र में मूल-ग्रन्थों के साथ ही उनकी टीका-प्रटीकाओं का भी अत्यधिक महत्त्व है। अतः अनुसन्धाता को उनका विश्लेषण करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि टीका वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ। श्रीमद्भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्र के भाष्यों जैसे विषयों पर काम करनेवाले लोगों के समक्ष यह समस्या उग्ररूप में आती है। अतः संबद्ध सामग्री की 'व्यक्तिनिष्ठता तथा वस्तुनिष्ठता' के आधार पर तुलना करना भी तुलनात्मक अनुसन्धान की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण सोपान है।

---

१. अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन कुरुक्षेत्र में प्रो० महेण्डले ने एक लेख पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया कि फादर स्टेलर वेदमन्त्रों का आजकल जो अर्थ लगा रहे हैं, वह पूर्वाग्रहग्रस्त होने के साथ-साथ तथ्यों के विपरीत भी है।

शास्त्रीय पृष्ठभूमियों का परिज्ञान

तुलनात्मक अनुसन्धान में सम्बन्धित पक्षों की शास्त्रीय पृष्ठभूमियों का ज्ञान भी अपेक्षित है। उदाहरणतया न्यायवाक्य के विश्लेषण के संदर्भ में यदि हम भारतीय नैयायिकों और पाश्चात्य तार्किकों के सिद्धान्तों की तुलना करना चाहें तो हमारे लिए इन दोनों की शास्त्रीय पृष्ठभूमियों का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक होगा। इस संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य पहलुओं का दिग्दर्शन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है—

(१) पाश्चात्य दर्शन में तर्कशास्त्र (Logic) और प्रमाणशास्त्र (Epistemology) को भिन्न-भिन्न माना गया है, किन्तु भारतीय न्यायशास्त्र में दोनों का विवेचन साथ-साथ किया गया है।

(२) पाश्चात्य तर्कशास्त्र का उद्देश्य है सत्य की प्राप्ति यानी विचारों की संगति (Consintescy of thought) ही सत्य है, जबकि भारतीय न्यायशास्त्र का उद्देश्य है—यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति यानी व्यावहारिक सफलता।

(३) पाश्चात्य तर्कशास्त्र में सत्य के दो रूप हैं—आकारिक (formal or deductive) और वास्तविक (Rreal, Material or Inductive)। निगमन तर्कशास्त्र आकारिक सत्यता का विश्लेषण करता है और आगमन तर्कशास्त्र वास्तविक सत्यता का। भारतीय न्यायशास्त्र में तर्क प्रक्रिया एक इकाई के रूप में मानी गई है।

(४) पाश्चात्य तर्कशास्त्र में ज्ञान को साक्षात् (Immediate) और असाक्षात् (mediate) दो भागों में विभक्त किया गया है। तर्कशास्त्र साक्षात् ज्ञान का अध्ययन नहीं करता, भारतीय न्यायशास्त्र करता है।

(५) तर्कशास्त्र के अनुसार ज्ञान की सत्यता पूर्व अनुभूतियों की अनुकूलता पर आश्रित है, किन्तु न्यायशास्त्र के अनुसार ज्ञान की यथार्थता उसकी व्यावहारिक सफलता पर आश्रित है।

न्यायवाक्यों में भी पाश्चात्य और भारतीय तर्कशास्त्र में बड़ा अन्तर है—

पाश्चात्य न्याय वाक्य

(१) सभी मनुष्य मरणशील हैं (Majar Premise),
(२) राम मनुष्य है (Minor Premise),
(३) राम मरण शील है (Conclusion)

भारतीय न्यायवाक्य

(१) राम मरणशील है—प्रतिज्ञा
(२) क्योंकि वह मनुष्य है—हेतु

(३) सभी मनुष्य मरणशील हैं—जैसे मोहन, सोहन
(४) राम भी मनुष्य है—उपनय
(५) राम भी मरणशील है—निगमन

पाश्चात्य और भारतीय न्यायवाक्यों के उपर्युक्त उदाहरणों में अवयवों की संख्या का अन्तर है। यह उल्लेखनीय है कि मीमांसकों और वेदान्तियों के न्यायवाक्य में भी प्रथम तीन या अन्तिम तीन ही अवयव होते हैं और इस दृष्टि से वे अरस्तु से साम्य रखते हैं। अन्तर यह है कि भारतीय व्यापक वाक्य में उदाहरण भी हैं किन्तु पाश्चात्य पूर्णव्यापी वाक्य के साथ उदाहरण नहीं रहता। उसकी सत्यता को मानकर ही निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। भारतीय अनुमान में सबसे पहले पक्ष का सम्बन्ध साध्य के साथ स्थापित किया जाता है उसके बाद हेतु बतलाया जाता है। और फिर उदाहरण द्वारा यह बताया गया है कि साध्य के साथ हेतु का अविच्छेद्य सम्बन्ध है। इस प्रकार ये तीनों वाक्य वही हैं जो पाश्चात्य तर्कवाक्य में हैं, पर क्रम में भिन्नता है।

मूल ग्रन्थ या ग्रन्थों की प्रतिपादन प्रणालियों का परिसीमन :

संस्कृत के कुछ विशिष्ट ग्रन्थों में विषय के प्रतिपादन के लिए एक से अधिक प्रणालियाँ अपनाई गई हैं। जैसे कि उपनिषदों में। अब प्रश्न उठता है कि उनपर तुलनात्मक शोधकार्य करते समय हम स्वयं उपनिषदों में ही उपलब्ध किस पद्धति को आधार बनाएँ। मान लीजिए कि 'उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन' विषय पर कोई शोधकार्य कर रहा है। उपनिषदों को पढ़ने पर उसको पता चलता है कि कहीं तो आत्मा का विश्लेषण सूत्र प्रणाली से किया गया है, कहीं प्रहेलिका प्रणाली से और कहीं प्रतीपगमन की प्रणाली से। यदि शोधकर्ता को अपने प्रबन्ध में आत्मा के स्वरूप के विश्लेषण के अतिरिक्त उपनिषदों में उसके प्रतिपादन की विधियों पर भी विचार करना है तो सबसे पहले उसे उन विधियों की तालिका बनानी होगी।

इस प्रकार शोध की तुलनात्मक विधि के अनेक सोपान और पहलू हैं। इनके पूर्णज्ञान और विवेकपूर्ण उपयोग से ही शोधप्रबन्ध अच्छा बन सकता है।

अन्य पद्धतियों की अपेक्षा यह पद्धति इसलिए भी ग्राह्य और अपेक्षाकृत सरल है कि इसको अपनाते हुए सामग्री के चयन में मोटे तथ्यों पर भी निर्भर रहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आनुषङ्गिक साहित्य के अध्ययन की अपेक्षा होने पर भी उसकी नितान्त अनिवार्यता नहीं रहती। यह ऐसे आँकड़ों पर आधारित होती है, जिनकी जाँच भी आसानी से हो सकती है।

अनुसन्धान का प्रयोजन तथा अनुसन्धाता

—डॉ० रघुवीरशरण

'अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा' को भारतीय अनुसंधान का प्राचीनतम—संभवत: विश्व का भी—और प्रस्थान-वाक्य कहा जा सकता है। प्राणिमात्र के विकास में 'जिज्ञासा' कार्य करती है और वह एक मूलवृत्ति है। परन्तु जिज्ञासा-शुद्ध जिज्ञासा जिसमें आसन्न लाभ अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ के संतोषण की दृष्टि निहित नहीं होती, मनुष्यमात्र में ही पाई जाती है। 'ब्रह्म-जिज्ञासा' वास्तव में 'शुद्ध जिज्ञासा' है जिसने मानव को निरन्तर गहरे से गहरे और जटिल से जटिल अनुसंधान में तथा निगूढ़ से निगूढ वस्तु-स्वरूप के अन्वेषण में प्रवृत्त किया है। 'जिज्ञासा के स्वरूप और शैलीभेद ने ही विविध-शास्त्रों को जन्म दिया है। भारतवर्ष में अनुसंधान एक शास्त्रीय-पद्धति रही है, आकस्मिक घटना अथवा अँधेरे में समुद्र में कूद कर हाथ-पैर चलाना नहीं रहा है। इस 'जिज्ञासा' ने ही हमें निरन्तर विकास-शील शास्त्र प्रदान किये हैं। गीता में कहा है—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥—१६।२३

(जो शास्त्र-विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से वर्तता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही) और आगे स्वयं भगवान् कृष्ण ने कहा—**तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ**—अतः तेरे लिए कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।

अन्य प्राणी न्यूनाधिक वर्त्तमान में जीते हैं, उनका दीर्घ अतीत और उसका अभ्यास उनका संस्कार बन जाता है, जो उन्हें निसर्ग से वंशानुक्रम में मिलता है और उन्हें वश में रखता है तथा उनकी स्वतन्त्रता को बाधित करके उन्हें बद्ध कर देता है। मनुष्य त्रैकालिक है, वह भूत-भविष्य और वर्त्तमान तीनों में जीता है। उसके उद्देश्य ऐसे भी होते हैं जो एक जीवन में अथवा एक पीढ़ी में ही समाप्त नहीं होते। कई जन्म

अथवा पीढ़ियों तक चलते हैं। वह जो आम के पेड़ लगाता है, आवश्यक नहीं कि उनके फल उसके जीवन-काल में ही परिणमित हों। अतः उसे ऐतिहासिक-पारम्परिक रूप से जिज्ञासोद्भूत ज्ञानोपलब्धियों का समाहार-रूप शास्त्र-विधि रखनी होती है, और इस शास्त्र तथा उसकी विधि को भी निरन्तर जागरूक रह कर नवीन ज्ञान और उपकरण तथा तज्जनित तन्त्र के प्रयोग से उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा क्षिप्र से क्षिप्र बनाये रखना होता है। अन्यथा शास्त्र पुराना पड़ कर मोथरा और बेकार हो जाता है। कबीर ने मध्ययुग में भारत की अजागरूकता से उत्पन्न इस पुरातनता-मोह से ग्रस्त स्थिति को पहचाना था। वे शास्त्रों के विरोधी नहीं थे, जिज्ञासा-हीनता के विरोधी थे और अजागरूकता के विरोधी थे और विरोधी थे नये तथ्यों से आँखें बन्द कर लेने के, याने अनुसंधान-विरोधी जीवन के विरोध में पुरानी तथ्याननुमोदित झोंपड़ी को नवीन प्रकाश की लुकाठी को ऊँचा करके जागरूक, निर्मोही, स्वाग्रहों को फूँकने को तैयार लोगों को बुला रहे थे। उनका मन शास्त्र को परिशोधित न करने वालों से एक नहीं हो सकता था क्योंकि वे प्रत्यक्ष और प्रकट तथ्यों, जीवन की जटिलताओं को काटनेवाले सत्यों को प्रमाणरूप में उपस्थित कर रहे थे, और 'शोधी' को पण्डित से बहुत ऊँचा मानते थे क्योंकि 'शोधी' निरन्तर जागता रहता है और पण्डित शास्त्र को रटकर सो जाता है, उसे परिशुद्ध करता नहीं रहता। देखिये—

पाण्डे ! मेरा तेरा मनवा कैसे एकै होइ रे।
तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आँखिन की देखी।
मैं कहता सुरझावनहारी तू राखत उरझाई रे!
मैं कहता हूँ जागत रहियो तू जाता है सोइ रे। पाण्डे ! ०।।

पण्डित और अनुसंधाता में भेद है, और वह भेद ऐसा ही जैसा एक वैज्ञानिक का और व्याख्याता का। दोनों के तेज में भी अन्तर है, अनुसंधाता का तेज बड़े-बड़े पण्डित और धर्माचार्य संभाल नहीं पाते। भारत में तो नहीं, सम्भवतः यहाँ के मानस को ब्रह्म जिज्ञासा' की पारम्परिक प्रशिक्षा और उसके अनुशासक नियमों का अभ्यास होने के कारण, परन्तु अन्य देशों में 'नवीन शोधकों' को प्राण देने पड़े हैं, फाँसी चढ़ कर, आग में जलकर अथवा फिर पण्डितों और उनके निर्मित दायरों में बद्ध राजनीतिज्ञ-सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं के हामियों के हाथों। लेकिन यह भी एक सत्य है कि जीवन की गति को बदलते ये ही हैं जो अनुसंधाता होते हैं, सारे विश्व के सोने पर संयमपूर्वक रात-रात भर जागते हैं और विश्व के जागने पर प्रबुद्ध होने पर 'ब्रह्म-जिज्ञासा' में सुप्त की भांति निमग्न रहते हैं। कबीर ने जहाँ यह कहा कि 'सतगुरु समान को सगा' वहीं यह भी कहा था कि 'सोधी की सी दाति' नहीं होती।

शोधी का व्यक्तित्व अपने शोधी-स्वभाव के कारण ही इतना प्रखर हो जाता है कि वह दीर्घकाल के बाद भी आधुनिक एवं अलग दिखता है।

जिस प्रकार काव्य के प्रयोजन होते हैं उसी प्रकार अनुसंधान के भी उससे मिलते-जुलते प्रयोजन होते हैं। ये प्रयोजन निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं।

१. ज्ञानक्षेत्र की सीमा का विस्तार। २. वैज्ञानिक पद्धति का निर्धारण और प्रशिक्षण। ३. अर्थप्राप्ति। ४. कीर्तिकामना। ५. शुद्ध सत्यान्वेषण की अदम्य लालसा की तृप्ति।

हम यहाँ इन पर पृथक्-पृथक् विचार प्रस्तुत करते हैं।

१. ज्ञानक्षेत्र की सीमा का विस्तार—शोध का आधुनिक विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि किसी ज्ञान की चरमोपलब्धि एक साथ नहीं हो सकती। सामर्थ्य, साधन और उपाय से बंधा है। फिर यह आवश्यक भी नहीं है कि एक ही व्यक्ति और एक ही युग किसी विषय में ज्ञान के अन्तिम स्वरूप का निराकरण कर सके। ज्ञान एक विकासात्मक विधा है और वह ज्ञाता तथा उसके अपने युग-साधनों से बद्ध होता है। कई बार उपलब्ध ज्ञान विस्मृति के अंध-कोष्ठ में लीन हो जाता है। हम अपनी आधुनिकता की झोंक और अभिमान में समझते हैं कि हमने यह नया तथ्य अवगत कर लिया है, अपनी जाति-श्रेष्ठता के अभिमान में भी यह भ्रम ओढ़ लेते हैं कि दूसरी जातियाँ हमसे प्रत्येक स्तर पर हीन हैं। इसके प्रचुर उदाहरण आज के आधुनिक युग में हमें देखने को मिलते हैं, यथा हम भी कोपरनिकस को 'पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने' का पता लगानेवाला मान बैठें, क्योंकि योरोपियनों ने वैसा प्रचार किया। परन्तु जैसे-जैसे संस्कृत के ज्ञान-विज्ञान के ग्रन्थ सामने आये हमारा भ्रम दूर हुआ और आज थोड़ा-सा भी प्रबुद्ध भारतवासी जानता है कि पृथ्वी की सूर्य-परिक्रमा के आदि अन्वेषक 'आर्यभट्ट' थे। इसी प्रकार आयुर्वैदिक औषधियों के अधिकाधिक अन्वेषण और तद्गत अनुशीलन से 'अतिरक्त चाप' की सर्पगन्धा आदि अमोघ औषधियाँ पाश्चात्य भिषजों के हाथ लगीं और यह भी सिद्ध हुआ कि वे औषधि ही एक मात्र औषधियाँ हैं। इसी प्रकार काम-कला के सम्बन्ध में अन्यों को हीन और वन्य समझनेवाले योरोपियनों ने स्वीकार किया कि बहुत-सी तथाकथित वन्य जातियाँ और चीनी तथा भारतीय उनसे इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान पर किसी जाति, किसी युग और किसी समाज का एकाधिकार नहीं होता। समान परिस्थितियाँ और समान तर्कणा होने पर प्रत्येक क्षेत्र में वैसा ही ज्ञान मानव प्राप्त कर सकता है, ज्ञान के लक्ष्य पर पहुँचने के उपाय वा मार्ग भिन्न हो सकते हैं ज्ञानोपलब्धि की कामना ब्रह्म-जिज्ञासा के समान अपने गन्तव्य पर पहुँच

कर ही रहती है। ज्ञान-विस्तार का अभिप्राय यह भी है कि विषय के अध्ययन के लिए नवीन तथ्यों को सामने रखा जाये, पुरानी मान्यताओं में परिशोध किया जाये तथा उन्हें सुव्यवस्थित किया जाये। हिन्दी में अनेक शोध-कार्य 'एक पुनर्मूल्याङ्कन, एक पुनर्विवेचन' के शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं। ये विषय को आगे बढ़ाते हैं।

२. **वैज्ञानिक पद्धति का निर्धारण और प्रशिक्षण** – मानव ज्ञानार्जन करके आगे बढ़ता है, परन्तु उस ज्ञान को वह अपनी परम्परा बनाये रखने के लिए, अपनी अगली पीढ़ी को देता है। यदि ज्ञान-प्रदान की पद्धति मोथरी हुई अथवा अधिक श्रम-कारक हुई तो नयी पीढ़ी उसे ग्रहण करने में अनिच्छा प्रकट करती है। हम आज प्रतिदिन समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं—अंग्रेजी शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिर रहा है, उसे वैज्ञानिक ढंग पर पढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत-सरकार ने हैदराबाद में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं को वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाने तथा प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्थान खोला है। फ्रेंच भाषा में प्रशिक्षण तथा संशोधन का कार्य वहाँ की अकादमी आदि निरन्तर खोजपूर्वक करती है। ये प्रयास हमारे यहाँ भी निरन्तर हुए हैं जिनसे वैज्ञानिक विकास हुआ है। नीतिशास्त्र, अध्यात्म और शिल्प-विद्या में तो ये कार्य हुए ही, भाषा के क्षेत्र में भी हुए। पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' संस्कृत की शिक्षा के लिए पूर्वकाल में ऐसी ही एक वैज्ञानिक-पद्धति के निर्धारण और शिक्षा का परिणाम है, जिसे देखकर जगत् आज भी विस्मित होता है और जिसने बोझिल ऐन्द्र-व्याकरण को शिक्षा-क्षेत्र से हटा दिया।

३. **अर्थ-प्राप्ति**—शोध का एक प्रयोजन अर्थप्राप्ति भी है। जिस प्रकार काव्य अर्थकृते होता रहा है, वैसे ही शोध भी। आधुनिक युग में व्याख्याता होने के लिए शोध-कार्य का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले कुछ प्रांतीय सरकारें शोधोपाधि प्राप्त अध्यापकों को दो वेतन-वृद्धियाँ देती थीं जिससे लोग अपने-अपने क्षेत्र में शोध के लिए अग्रसर होते थे। व्यावसायिक क्षेत्र में अनेक कम्पनियाँ शोध-कार्य कराके स्वनिर्मित वस्तुओं को 'पेटेन्ट' करा लेती हैं, और अनाप-शनाप धन कमाती हैं। कभी-कभी यह शोधकार्य व्यक्तिगत भी होते हैं जिसे वे स्वयं बड़े व्यवसायियों को निश्चित धन लेकर बेच देते हैं अथवा स्वयं उसका उपयोग करके उस शोध के बल पर वस्तु-निर्माण करके धन कमाते हैं। इस प्रकार के शोध से मानव-सुविधाओं के विकास में बड़ी सहायता मिलती है।

४. **कीर्ति-कामना**—शोध-कार्य काव्य की ही भाँति यश-प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इसके पीछे अपनी योग्यता और गौरव-स्थापना की भावना प्रबल होती है। हिन्दी में रीति-साहित्य में केशवदास ने कीर्ति-कामना से ही प्रेरित होकर साहित्यालोचन की पद्धति की स्थापना की थी जिस पर कीर्तिकामी आचार्यों का बड़ा

वर्ग निरन्तर राज-दरबारों में रीति-शास्त्र के नायिकाभेदादि ऊहापोह में लगा रहा। हरिऔध का 'रस-कलश' आज इसीलिए याद किया जाता है कि उन्होंने नायिका-भेद में 'स्वयं-सेविका' जैसी गान्धीवादी नायिकाओं का समावेश करके इस क्षेत्र को विस्तृत किया। इससे पहले केशव 'बीभत्स' में श्रृंगार और 'भयानक' में वीर आदि रसों का परिपाक 'रसिक-प्रिया' में कर चुके थे। इस प्रकार के शोध-प्रयोजन में चामत्कारिक तथ्यों और अन्यों के कार्यों में त्रुटियों के उद्घाटन का आग्रह अधिक होता है। लोक-हित की भावना का आश्रय पाकर ऐसा शोधकार्य महिमा-मंडित हो उठता है। यथा लुई पाश्चर का 'कुत्ते के काटे का टीका' अथवा राष्ट्रीय-गौरव और विजय-कामना के हेतु किया गया भारतीय नभ-सेना का काम्य-निर्माण 'नेट' युद्धक वायुयान।

५. **शुद्ध सत्यान्वेषण की अदम्य लालसा की तृप्ति**—मानव नित्य-नित्य पूर्ण होने की कामना में रत है। यह उसकी आत्मा का एक प्राकृतिक गुण है। जिस प्रकार भावनायें सब में होती हैं, परन्तु उनको व्यक्त करने की क्षमता कुछ इने-गिने लोगों में ही प्रकट होती है, और वे कवि कहलाते हैं, इसी प्रकार खोज की, जानने की, समझने की इच्छा सबमें होती है, परन्तु शुद्ध सत्यदर्शन की इच्छा को लेकर आगे बढ़ने-वाले इने-गिने ही होते हैं और वे उच्चकोटि के 'शोधी' कहलाते हैं। जिस प्रकार कविता करना कवि की मजबूरी होती है, वह बिना काव्य-रचना किए रह नहीं सकता, उसी प्रकार 'अनुसन्धान' शुद्ध अनुसंधाता की आत्मिक मजबूरी है, उसे सत्यान्वेषण में वैसा ही आनन्द आता है, जैसा 'रसानुभव' करनेवाले 'कैश्चित् प्रमाताओं' को। यह लालसा स्वयं तृप्य है, कोई लाभ, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य अथवा कोई 'और' इसमें नहीं होता। इसे 'शुद्ध अनुसन्धान-प्रेम' कहा जाये तो उचित होगा। इसमें सफलता मिलती है या नहीं, यह गौण हो जाता है। यह लालसा उसे 'विविक्तदेशसेवी' बनाती है, अर्थात् जिस स्थान पर किसी के चरण नहीं पड़े वहाँ और उन क्षेत्रों में विचरण को बाध्य करती है। 'अध्यात्म-ज्ञान' और 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शन' दोनों ही इस लालसा के नित्य विचरण क्षेत्र हैं। यह अदम्य लालसा 'सतगुर' की तलाश करती है (किसी प्रकार लिखित 'थीसिस' को पार करा देने वाले 'गाईड' की नहीं' चाहे थीसिस कभी प्रकाश में आये या न आये पर 'डाक्टरेट' प्राप्त हो जाये।) और उसे अपना सबसे सगा मानती है। वह 'सतगुर' कई बार 'लौ' जगाता है और स्वार्थी 'मनिख' से दानी देवता बना देता है। इसी अनुभव को कबीर ने ये शब्द दिए थे 'सतगुर सवाँन को सगा, सोधी सईं न दाति'। वास्तव में शुद्ध शोध से बढ़कर कोई दान वा दातव्य नहीं है। शोध की इस अदम्य लालसा ने ज्ञान-क्षेत्र में अनन्त उपकार किए हैं। इसकी तृप्ति से प्राप्त होने वाली शान्ति 'अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा' की शान्ति है। यह अनुसंधान में रत व्यक्ति को 'नाट्यशास्त्र' की 'रसनिष्पत्ति' और पुनः सामाजिक

स्तर पर 'प्रत्यभिज्ञा-दर्शन' की अनुभूति का आनन्द प्रदान करती है। इसे अनुसंधाता की 'सद्यः परनिर्वृ ति' का प्रयोजक कहा जा सकता है।

अनुसंधान के प्रयोजनों पर विचार कर लेने के पश्चात् अनुसंधान के हेतुओं पर भी विचार करना आवश्यक है। इसके मूल में वैसे तो 'प्रतिभा' का ही नृत्य है, परन्तु उसके साथ निपुणता की भी आवश्यकता होती है।

अनुसंधान की प्रतिभा जन्म-जात तो होती ही है, जिनमें वह प्रस्फुटित नहीं है, उनमें अभ्यास द्वारा भीजगाई जा सकती है। अभ्यास से 'प्रतिभा' जगाई जा सकती है, जिस प्रकार लेखादि लिखा कर, लेख और काव्य रचवा कर कवि बनाये जा सकते हैं (रीतिकाल में केशव ने 'कवि-प्रिया' से नवलेखकों के लिए, और उनसे पूर्व ज्योतिरीश्वर ठक्कुर ने 'वर्ण-रत्नाकर' लिखकर गद्यकाव्य लेखकों का मार्ग प्रशस्त किया था, केशव ने तो 'रसिक' बनाने का भी मार्ग 'रसिक-प्रिया' लिख कर खोला था) उसी प्रकार अनुसंधाता भी पैदा किये जा सकते हैं। अंग्रेजी का तो कवियों के विषय में कथन ही है —'पोयट्स आर बॉर्न एज वैल एज मेड ? परन्तु पूर्व संस्कारों और निसर्ग से भी आनुसन्धानिक प्रतिभा प्राप्त होती है। 'नैपुण्य' अनेक शोध की प्रक्रियाओं और विधियों के अध्ययन और चिन्तन-मनन से प्राप्त हो सकता है जिसे आधुनिक विश्वविद्यालयीय विभाग अथवा संस्थान एक निश्चित स्तर के परीक्षण के पश्चात् लिए हुए अनुसंधाता को प्रशिक्षण देकर कराते हैं। उस 'नैपुण्य' का प्रायोगिक रूप पाठ-शोध, अनुवाद एवं संपादन, विषयानुसार शब्दावली चयन, कार्डलेखन एवं पाद-टिप्पणियों के संयोजन, प्रूफ संशोधन आदि में दृष्टिगत होता है।

यहाँ हमें अनुसंधाता के विशिष्ट गुणों का आलेखन करना चाहिए। ये हैं— १. प्रबल जिज्ञासा, २. अनुकूल मनोवृत्ति एवं अभिरुचि, ३. समुन्नत बौद्धिक स्तर, ४. प्रतिभा, ५. लगन, तत्परता और सहिष्णुता।

इनका संक्षेप में परिचय देना उपयुक्त होगा।

१. **प्रबल जिज्ञासा**—जैसा कि इस निबन्ध के आरम्भ में ही कहा गया है, अनुसंधान जिज्ञासा-वृत्ति से ही उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों है, कैसे है, किस जाति-परम्परा अथवा क्षेत्र में है, किससे है, कहाँ से है—आदि प्रश्न वस्तु के स्वरूप को उद्‌घाटित करते हैं। जिज्ञासा अपने गुरु से भी हो सकती है और स्वयं से भी हो सकती है। परन्तु यह 'चांचल्ययुक्त' न होनी चाहिए और न धैर्यहीन ही होनी चाहिए अर्थात् जिज्ञासा-शान्ति के लिए पूर्ण अथवा व्यापक परीक्षण-सामग्री (DATA) चयन का धैर्य रखनेवाली जिज्ञासा होनी आवश्यक है। प्राचीन शब्दावली में अनुसंधाता विनययुक्त, जिज्ञासु होना चाहिए। संस्कृत के पण्डितों ने तो अविनयी

शिष्य को ज्ञान देना नरक में जाने का कारण बताया है। वेद में तो स्वयं विद्या ऋषियों से अविनयी से अपनी रक्षा करने को कहती है।

२. **अनुकूल मनोवृत्ति और अभिरुचि से** अनुसधाता को युक्त होना आवश्यक है। उसे अपने अनुसंधान अथवा जिज्ञासा-शान्ति के लिए वही विषय चुनना चाहिए जो उसकी मनोवृत्ति के अनुकूल हो और जिसमें उसकी सहज अभिरुचि हो। यह ठीक ही है कि 'अभ्यास और वैराग्य' से मन को रमाया जा सकता है और वह प्रस्तुत विषय के लिए बद्ध किया जा सकता है लेकिन वह अत्यन्त विकसित अनुसंधान अभ्यासी ही कर सकता है। अनुसंधाता अपने मन को भाने वाले मन जिसमें रमता है, वह विषय लेगा तो कार्य सहज अग्रसर होगा। प्रायः देखा यह गया है कि अनुसंधाता की रुचि तो कथा-साहित्य में है और विषय उसे कविता अथवा नाटक सम्बन्धी दे दिया जाता है।

३. **समुन्नत बौद्धिक स्तर** —एक अनुसंधाता में यह गुण अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा वह अपने शोध-विषय के साथ न्याय न कर सकेगा अथवा गुरुकृपा से पार होकर भी पद-पद पर दीन-हीन दिखेगा एवं शोध-गौरव और गरिमा को ढोने में असमर्थ रहेगा। प्राय: आजकल उपाधिप्राप्त निस्तेज 'डाक्टर' दृष्टिगत होते हैं जिनके विषय में सामान्यजन यह कहकर कि ये बिना मरीजों के डॉक्टर हैं' मुस्कराते हैं। ऐसा नहीं कि बौद्धिक स्तर समुन्नत नहीं किया जा सकता वह किया जा सकता है, 'सद्गुरु' से विनय-पूर्वक पुस्तकों, अद्यतन ग्रन्थों और दुर्लभ ग्रन्थों की सूची बनवाकर अध्ययन करने से। इसमें समय लगेगा तो सही परन्तु अनुसधाता में आत्मबल बढ़ेगा—ज्ञान स्वयं शक्ति है यह कहा गया है समुन्नत बौद्धिक स्तर का निर्माण अनुसंधान विषयक पूर्व-साहित्य और तवदलम्बी ग्रन्थों के अध्ययन और उसकी व्याप्ति को हृदयंगम करने से, उस साहित्य के संस्कारों, छापों को स्मृति-पटल पर रख कर चलने से होता है। इसके साथ ही साथ शोध-करनेवाले को अपनी बोध-तीव्रता को भी बढ़ाते रहना चाहिए। उसमें नवोन्मेषकारिणी कल्पना कल्लोल करे और वह विवेक-संयम से अनुशासित हो, उसमें स्वप्न-शीलता याने अनुमान और तर्काधारित स्वयं मानसिक निर्माण शक्ति हो और फिर उसे तटस्थ एवं जागरूक व्यक्ति की भाँति युक्तियुक्त ढंग से परीक्षण करे। यह युक्ति-युक्त इतनी निर्मम और भावावेशहीन हो कि उसकी पूर्व-धारणाएँ और मान्यताएँ उनके आगे गिरें तो वह निर्व्याज और निर्मोही होकर उन्हें पतित होते देखे और पुलकित हो। इस बौद्धिक स्तर को बनाये रखने के लिए अनुसधाता को मानसिक संतुलन बनाए रहना चाहिए। मन को किसी पक्ष अथवा विपक्ष में पूर्वमान्यताओं, अभ्यासों अथवा वर्तनों के कारण जाने से रोकना आना चाहिए, क्योंकि बुद्धि जहाँ मार्ग दिखाती है, वहाँ वह यदि मनोराग से युक्त हुई तो तद्वत् आचरण भी करने लगती है, और सारी दुनियाँ उसी रंग में रंगी लगने लगती हैं। कभी-कभी मन एक दिशा में ही सोचने लगता है तो अन्य पक्षों अथवा

पथों पर दृष्टि नहीं डालता। षड्दर्शन के उपहास में जो छः अन्धों की कथा सत्यान्वेषण के विषय में कही जाती है, वह अनुसंधाता याद रखे। जैनदर्शन में गूढ़ तत्वान्वेषण के लिए 'स्याद्वाद' की सप्तभंगी का मानसिक संतुलन को लेकर ही बड़ा आग्रह है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसंधाता को एकान्तवादी अथवा हठवादी न होकर अनेकान्तवादी अथवा अनेकदृष्टिवादी होना चाहिए।

४. प्रतिभा— अनुसंधाता 'प्रतिभावान्' होना चाहिए। प्रतिभा के विषय में ऊपर कह चुके हैं। वह दो प्रकार की होती है—कारयित्री और ग्राहयित्री। कारयित्री कवियों की, रचनाकारों की सहायता करती है और ग्राहयित्री समालोचकों और व्याख्याकारों की। अनुसंधाता दोनों ही रूपों का थोड़ा-बहुत उपयोग करता है। अनेक स्थानों पर टूटे हुए चित्रांश होते हैं, उन्हें वह अपनी ग्राहयित्री प्रतिभा के साथ कारयित्री प्रतिभा का उपयोग करके पूरा करता है और अनुसंधान में प्रवृत्त होता है। कभी रचना को देखकर निगूढ़ और नवीन तथ्यों को हृदयंगम करता है। उसे अपना हृदय एक कलाकार और एक समालोचक-सामाजिक का रखना जरूरी है।

५. लगन, तत्परता और सहिष्णुता— अनुसंधाता की निरन्तर अग्रसर और निर्विघ्नरूप से सब बाधाओं और कठिनाइयों के होते हुए भी सम्पन्न कराने में ये गुण अत्यन्त आवश्यक हैं। गीता की यह 'अव्यभिचारिणी भक्ति' है। तुलसीदास जी ने इसे ही अनपायिनी भक्ति कहकर सर्वत्र वांछा की है। लगन अनुसंधाता को इधर-उधर भटकने से रोकती है, वह अपने कार्य में जुटा रहता है। आरम्भशूर होकर नहीं रह जाता। अन्ततक उसके हृदय में आशा और विश्वास का दीपक लगन जगाये रखती है। तत्परता से उसमें सन्नद्धता, योजनाबद्ध कार्य करने की क्षमता तथा अपने विषय को वन में से बीन लाने की शक्ति और समयोचित कार्य करने की क्षमता आती है। अनेक बार उसे अपनी सामग्री और विषय के जानकार के पास अपनी सुविधाएँ छोड़कर पहुँचना होता है, यात्राएँ करनी होती हैं तथा समय रहते कार्य निष्पन्न करना होता है। सहिष्णुता में कष्ट-सहन आता है, धैर्य की परीक्षा होती है। ऐसे 'गाइडों' का साक्षात्कार होने पर जो अनुसंधाता को भटकाते, टालते, टरकाते और विचलाते हैं, निभाना पड़ता है। गुमसुम रहकर अपनी दुरवस्था का ध्यान दिलाकर जैसे-तैसे घोर परिश्रम से सम्पन्न 'अनुसंधानित' कार्य पर ठिठुरते जाड़ों में, फटते बादलों में और झुलसती लू में चलकर मौलिकता सम्बन्धी अन्तिम प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करा लाने होते हैं, जो प्रेषण अवधि में गिनती के दिन शेष रहने के कारण आँखों को गीला और प्राणों को और सुखा कर डालते हैं।

इन सब गुणों को समेटने और सहजने वाला गुण है सहज अनुसंधित्सा और अनुसंधाता का अनासक्त-चित्त। इससे वास्तविक अनुसंधान सम्पन्न होता है और इससे ही अनुसंधाता विशिष्ट बन जाता है।

वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः ।
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते ।।

और नागेश ने परमलघुमञ्जूषा में लिखा है—**वैखरी नादो ध्वनिः सकलजनश्रोत्रमात्रग्राह्यः, भेर्यादिनादवन्निरर्थकः**" । वैखरीनाद ध्वनि को जन्म देता है, वह केवल दूसरों के श्रवण का ही विषय होता है, उससे अर्थबोध नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि हम लोग जिस वैखरी का उच्चारण करते हैं और सुनते हैं वह वैयाकरणों के विचार में शब्द नहीं है, शब्द तो वह मध्यमावाक् है जो बुद्धिस्थ है, हृदयदेशस्थ वायु से अभिव्यक्त और वैखरीध्वनि से उपरञ्जित है वही स्फोट है। वैखरी वाणी में उत्पन्न स्थूल वर्ण श्रोताओं के कर्ण-कुहर द्वारा हृदय में प्रवेश कर वहाँ अवस्थित मध्यमावाणी को जहाँ कि संकेतग्रह हुआ करता है, प्रबुद्ध करते हैं उसी से शाब्द-बोध होता है । वैखरी के द्वारा उच्चरित ध्वनि-विशेष से उपरक्त होकर वह अखण्ड स्फोट भी वर्णों, पदों और वाक्यों में विभक्त होकर अर्थबोध करता है ।[1]

मध्यमावागात्मक स्फोटात्मक शब्दों और बौद्ध अर्थों का ही तादात्म्य माना गया है । नागेश ने मञ्जूषा में लिखा है—"**वस्तुतः बौद्ध एवार्थः शक्यः पदमपि स्फोटात्मकं प्रसिद्धम्, तयोस्तादात्म्यम् ।**" बात यह है कि व्याकरणजगत् में शब्द और अर्थ दोनों के दो-दो भेद हैं बौद्धशब्द और बौद्धअर्थ । उनमें बौद्धार्थ के साथ बौद्ध शब्द का सम्बन्ध है । बाह्य अर्थ और बाह्य शब्द का नहीं । यदि बाह्य अर्थ और बाह्य (श्रूयमाण) शब्द के बीच तादात्म्य माना जाता तो वह्नि शब्द के उच्चारण काल में मुख जल जाता । बहुत से लोगों को मिठाई का नाम सुनते ही मुँह में जो पानी आने लगता है ; वह भावना का परिणाम है । बाह्यार्थ के साथ शब्द के तादात्म्य का नहीं । "**ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, रामेति द्व्यक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः**" यहाँ जिन शब्दार्थों में तादात्म्य दिखाया गया है उसकी सिद्धि भी स्फोट के मानने पर ही होती है । तुलसीदास जी ने "**गिरा अर्थ जलबीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । बन्दों सीताराम पद जिन्हहि परमप्रिय खिन्न**"[2] में वाणी और अर्थ के सम्बन्ध को जल और तरङ्ग की तरह बताकर यह सिद्ध कर दिया कि स्थिर, अविचाली और कूटस्थ स्फोट की क्षुब्धावस्था ही अर्थ है । वायुजन्य ध्वनि से स्फोट में उसी प्रकार क्षोभ पैदा होता है, जिस प्रकार कि वायु के आघात से जल में क्षोभ या तरंग उत्पन्न होता है । इसलिए स्फोट शब्द और बौद्ध अर्थ में केवल नाम का भेद है । योगदर्शन

---

१. परमलघुमञ्जूषा, पृ० ४३

२. रामचरितमानस, बालकाण्ड; दोहा १८ ।

अनुसन्धान-पाथेयम्

(प्रथमम्)

प्रस्तावना-पर्यालोचनम्

—डा० रुद्रदेवत्रिपाठी

प्रस्तावना-सृष्टिः

अस्ति ग्रन्थकाराणां समीक्षकाणां प्रशस्तिपराणां प्राचामर्वाचां वेयं सार्वत्रिकी परिपाटी शिष्टाचार आवश्यकं कर्म च यत् ते—"यस्य कस्यचिदपि लघीयसो महीयसो वा ग्रन्थस्य प्रकाशन-पदवीमारूढस्य महिमानं समुपबृंहयितुं गृहद्वार्येव गृहस्थं निखिलमपि विभूतिवैभव-परिस्फूर्ति-विशेषमभिलक्षयितुमिव ग्रन्थान्तःसस्थितं तत्त्वजातं प्रस्फोरयितुं तदन्तर्निहितविषय-विशेष-सम्पृक्त-विचार-सरणि-परिष्कार-पूर्वकं विविधैरूहापोहैरितर-वृत्त-पौर्वापर्यप्रवाह-प्रचार-तत्कृत-विचारादि-समुपस्थापनेन च पाठकजनरुचिं संवर्द्धयितुं किमपि नूत्नं तत्पूर्वाभासरूपं प्रास्तावकं पुरस्कुर्वन्तीति। तत्र हि तेषां धारणा कस्यापि भवनस्य स्थिरत्वाय पूर्वं सुनिर्मिताया अङ्गणवेदिकाया आधारभुवो निर्माणरूपा च भवति। "इत्येतां परम्परा-प्राप्तां प्रणालिकामनुसृत्य यत्र तत्र सर्वत्र ग्रन्थारम्भविभागे प्रस्तूयन्ते विपश्चिदपश्चिमैः **प्रस्तावनाः**। सम्मुखीक्रियन्ते पण्डितपुरन्दरैः **आमुखानि**। उदाह्रियन्ते विद्याविचारैकप्रवणचेतोभिः **उपोद्घाताः**। सम्भूष्यन्ते भूरिभाषाभाव-विभावविशदैर्विद्वद्भिर्भूमिकाः। विज्ञाप्यन्ते विविधविचारवीचीनिचिता विज्ञप्तयः। विनिवेद्यन्ते प्राचामर्वाचाञ्च चिन्तनसञ्चित-साहित्य-संवलितानि **निवदेनानि**। उपक्रम्यन्ते तर्ककर्कशाणां प्रश्नानां समाधानसौकर्येण साधिता **उपक्रमाः**। उपदी-क्रियन्ते **द्वित्राः शब्दाः**। पुरस्क्रियन्ते पुरावृत्तपरिपूरितानि **पुरोवचनानि**। **प्रवेशक विषय-प्रवेश-आरम्भिका-पीठिका**-प्रभृतीन्यन्यापि च नानारूपाणि नितरां मनांसि मोदयन्ति सहृदयानाम्।[1] अत्रैवैवमेवावेद्यन्ते ग्रन्थ-ग्रन्थकृद्-ग्रथन-कौशल-विषय-काल-स्थल-महत्त्वादिपेशला 'विमर्श-वेदिकाः' प्रस्तावनापरपर्याया इति।

---

१. आसां पङ्क्तीनां लेखकेन स्वस्या हास्यरसात्मिकाया "विनोदिनी" नामिकायः पुस्तिकाया भूमिका "गगनिका" ऽपि प्रस्तुताऽस्ति।

प्रस्तावना-विमृष्टिः

सेयं बह्वभिधानाऽन्तरन्तरितज्ञाना ग्रन्थगत-स्वारस्य-विहितपिधानाऽलसाध्येतृभ्यः पुरस्कृतगुडधाना स्फुरदुरुविषयविमर्शनिधाना सर्वारम्भपूर्वारब्धप्रस्थाना ग्रन्थकर्तृश्रमानुशंसन-प्रधानाऽथवा ग्रन्थगौरवाभिवर्धनायैव धृतावधाना **'प्रस्तावना'** किं स्वरूपा ? किमस्य शास्त्रम् ? का वा निर्माण-पद्धतिः ? इत्यादयः प्रश्नाः सत्यमेव स्वाभाविक-प्रज्ञा-प्रसाद-समधिगताः। तदेवंविधायां विमर्शप्रवृत्तौ **'निरुक्त्या शब्दार्थ-ज्ञानं सुकर'**मिति प्रस्तुतस्य प्रस्तावना-शब्दस्य **'प्र-उपसर्गक-स्तुत्यर्थक-स्तु-धातोः णिचि युचप्रत्यये टाप्प्रत्यये'** च (प्र + स्तु + णिच् — युच् + टाप्) = प्रस्तावना इति सिद्ध्यति । तथा च 'स्तवनं स्तवः, स्तव एव स्तावः, प्रकृष्टः स्तावः प्रस्तावः, प्रस्ताव एव प्रस्तावना' । अत्र प्र + स्तु धातोः घञ्प्रत्ययः ।[1]

परिभाषा चास्याः—'तद् आरम्भिकं कथनं यस्मिन् कस्यापि प्रस्तुतस्य विषयस्य विस्तृतिपूर्वकं वर्णनात् प्राक् तत्सम्बन्धिन्यः काश्चन मुख्या वार्ताः प्रकटयितुं दीयमानो लेखांशः प्रस्तावनेति ।[2]

पर्याय-प्रयुक्तानि पदानि— 'आमुख - उपोद्घात-भूमिका-विज्ञप्ति-विनिवेदन-उपक्रम-द्वित्रशब्द-पुरोवाक्-प्रागौक्तिक-विमर्शवेदिका-आरम्भिका-वक्तव्य'प्रभृतीनि ।

एवमस्याः सामान्यं स्वरूपं निरूप्य किमस्याः शास्त्रमिति विषयं विचारयामः। शास्त्रशब्दोऽयं कस्यापि विषयस्य माहात्म्य-विस्फोरणाय प्रायः प्रयुज्यते । **'शासनाद् शास्त्रम्'** इति व्युत्पत्त्या शास्त्र-शब्दस्यार्थः कस्यापि मानवस्य कस्मिंश्चिदपि कार्ये प्रवर्तनं कस्मादपि कार्याद् निवर्तनं भवति । वेदस्मृति-धर्मशास्त्रादयो ग्रन्था मानवान् सत्कर्मसु प्रवर्तयन्ति, असत्कर्मभ्यश्च निवर्तयन्ति तस्मादेव ते शास्त्राणि कथ्यन्ते । मुख्यरूपेण शासनकर्तारः प्रवर्तका निवर्तका वा ग्रन्थाः शास्त्र-पदेन व्यवह्रियन्ते, वेदान्त-दर्शनेऽयमेव शास्त्रशब्दो विधि-निषेधार्थानां प्रतिपादनातिरिक्तं **'शंसनाद् शास्त्रम्'** इत्यर्थे प्रयुज्यते। अस्यां व्युत्पत्तौ कस्यापि गूढतत्त्वस्य प्रतिपादको ग्रन्थः 'शास्त्र'-रूपेण भन्यते। अत्र प्रस्तावनायामपि मुख्यरूपेण प्रस्तुताः केचन विषया ग्राह्या भवन्ति परे च त्याज्या भवन्ति। अथ च नानाविषयाणां विवेचनपूर्वकं ग्रन्थस्य हार्दमप्यत्र पुरस्क्रियत इति दृष्ट्या प्रस्तावनाया इदं शास्त्रं शासन-शंसनेत्यनयोरुभयोरप्यर्थं धारयति।

---

१. संस्कृतकोशकारा इमामेव निरुक्तिं प्रयोगसिद्धिं च स्वीकुर्वते ।

२. तत्रैव कोशेषु ।

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्यारम्भे प्रयोजनं वाच्यमिति सामान्यो नियमः। उक्तं च—

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य, कर्मणो वाऽपि कस्यचित्।
यावत् प्रयोजनं नोक्तं, तावत् तत् केन गृह्यते ?॥

इत्यनुसारं प्रस्तावनायाः प्रयोजनमनुसन्धित्सुजनप्रबोधः पद्धतिज्ञानं पूर्वापर-प्रस्तावनारचयितृगणादृतपद्धति-निदर्शनमित्यादि स्वीकर्तुं शक्यते। शास्त्रस्य यानि पञ्चाधिकरणानि —

विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्।
निर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं विदुः॥

इत्यनुसारं १—विषयः, २—विषयस्य विषये विशयः=संशयः, ३—पूर्वपक्षः, ४—उत्तरपक्षस्तथा, ५—निर्णयोपलब्धिरिति सन्ति।

प्रस्तावनायाः शास्त्रस्यापि पूर्वं विषयस्तत्तद्ग्रन्थ-विषयानुरूप एव भवेत्। यादृशो ग्रन्थस्तादृशः प्रस्तावनाया विवेचन-विषयः। यादृशं विवेचनं तत्रापेक्षते तदनुसारमेव तत्र विस्तारः संक्षेपो वा, विषयसम्बन्धिनी गभीरता सामान्यविचार-विमृष्टिर्वा भवेदिति।

प्रस्तावनायामेव विषयमधिकृत्य ये के चन संशयाः समुत्पन्नाः समुत्पत्स्यन्ते च तेषां क्रमशः सर्वेषामप्युपस्थापना कर्तव्या। तत्रैव ग्रन्थकर्त्रा तदितरैश्च विद्वद्भिस्तद्विषये या या विचारणाः समुपस्थापिताः स्युस्तासां सर्वासामपि पूर्वपक्षोत्तरपक्षयोः स्थापनपुरस्सरं वैशद्यं प्रतिपादनीयम्। किञ्च प्रान्ते निर्णयरूपेण स्वयं मन्तव्यं प्रस्तोतव्यम्। एवमस्मिन् प्रस्तावनाशास्त्रेऽधिकरणपञ्चकस्याप्युपयोगः समुचितः स्यात्।

तदुत्तरं प्रस्तावनाया निर्माण-पद्धति-विषये विचारोऽप्यावश्यकः। एतद्विषये किञ्चिद्विशिष्याधस्तान्निवेद्यते। 'लक्ष्यानुसारीणि लक्षणानि भवन्तीति' न्यायेनात्र पूर्वैर्विद्वद्भी रचितानां प्रस्तावनानामालोचनमेवास्ति शरणम्। तस्मात् संस्कृत साहित्ये प्रकाशितानां प्रस्तावनानां कानिचिन्निदर्शनानि पुरस्क्रियन्ते।

वैदिक-संस्कृतवाङ्मये प्रस्तावना-मूलम्

संस्कृतवाङ्मयस्य मुख्यरूपेण द्वौ भागौ प्रसिद्धौ। १—वैदिकसंस्कृतभागस्तथा, २—श्रेण्यसंस्कृतभागः। प्रथमे भागे वेदचतुष्टयी ब्राह्मणारण्यकोपनिषदां

च गणना क्रियते। प्राचीने काले वेदानामध्ययनं श्रवणपरम्परयैव भवति स्म, तस्मादेव वेदानामभिधानं श्रुतिरित्यप्यस्ति। श्रवणपरम्परायां प्रस्तावनाया आवश्यकता त्वासीदेव परं सा शिष्याणां समक्षं मौखिकरूपेणैव गुरुवर्यैः प्रस्तुताऽभविष्यदिति तत्स्वरूपं न विज्ञायते। किन्तु निखिलानामपि वेदमन्त्राणामादौ तत्तन्मन्त्रस्य 'ऋषिच्छन्दोदेवतादि-स्मारको विनियोगः[१]' पठ्यते। सोऽयं विनियोगः किल प्रस्तावनारूप एवेति। मन्ये। अनया दृष्ट्या प्रस्तावनाया मूलं 'विनियोग' इत्यपि वक्तुं शक्यते।

वेद भाष्यादिरचनान्तर्गताः प्रस्तावनाः

एतदतिरिक्तं वेद-ब्राह्मणारण्यकोपनिषद्रूपात्मकेऽस्मिन् वाङ्मये वेदेषु काऽपि प्रस्तावना न विलोक्यते न वाऽन्येषु तदन्तर्गतेषु ग्रन्थेषु। यतो हि तेषां निर्माणे कस्यचिदपि पुरुषस्य नाभूत् प्रयत्नः, ते त्वपौरुषेयाः परब्रह्मणो निःश्वासभूताः सन्तीति सुनिश्चितम्। परं वेदानां भाष्यकर्तृभिः स्वस्वभाष्यारम्भकाले भूमिकारूपेण कैश्चित् केचन श्लोकाः कैश्चिच्च गद्य-पद्योभयरूपेण कतिपयानि पृष्ठानि लिखितानि। अस्यां परम्परायां श्रीसायणेन क्रमशः **१—तैत्तिरीयसंहिता-भाष्यभूमिका, २—ऋग्वेद-संहिताभाष्य-भूमिका, ३—सामवेद-संहिता-भाष्यभूमिका, ४—काण्वसंहिताभाष्य-भूमिका, ५—अथर्ववेदभाष्यभूमिकाचेति** पञ्च भूमिकास्तत्र तत्र भाष्यस्योपोद्घात-रूपेणाङ्कितास्ता एव च पृथग्रूपेण संगृह्य लोकानामवबोधाय **'वेदभाष्य-भूमिका-सङ्ग्रह'** नाम्नाऽद्य प्रशस्तिं गता विद्यते। ईदृश्यो भूमिका रचनान्तर्गता विलोक्यन्ते। आसां भूमिकानां विवेच्या विषयाः क्रमश इमे सन्ति—

(१)

तैत्तिरीयसंहिता-भाष्यभूमिकाया विषयानुक्रमणी

विषयः

वेदलक्षणविचारः,	वेदाधिकारिणः
वेदप्रामाण्यम्,	चतुर्विधानि कर्माणि

---

१. यथा—पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। इत्यादि। तान्त्रिकमन्त्राणां विनियोगेषु तु—'बीज-शक्ति-कीलकानां प्रयोगो विशिष्य समाद्रियते। तैर्विना मन्त्रस्य ऋष्यादिन्यास-साधना न भवति समीचीना। तत्रैव विनियोगे बीजमन्त्राणामपि निर्धारणं क्रियते। तच्च गुरु-गम्यमिति सम्प्रदायः।

१—नित्यकर्मणो लक्षणम्, २—नैमित्तिकं कर्म,
३—काम्यं कर्म, ४—निषिद्धं कर्म ।
मुक्तिर्द्वैविध्यम् १—सद्योमुक्तिः, २—क्रममुक्तिः ।
पूर्वकाण्डस्यादौ दर्शपूर्णमासेष्टिप्रतिपादनस्यौचित्यम्,
प्रकृतेस्त्रैविध्यम्,
दर्शपूर्णमासेष्टिमन्त्राणां त्रैविध्यम्,
संक्षेपेण त्रयोदशानुवाकगतविषयाणां निर्देशः,
वत्सापाकरणस्य लक्षणं तत्प्राथम्यस्य कारणनिर्देशः ।

(२)

ऋग्वेदसंहिताभाष्यभूमिकाया विषयानुक्रमणिका

अभ्यर्हितत्वादृग्वेदस्यैवादौ व्याख्यानमुचितमिति पूर्वपक्षः ।
यज्ञानुष्ठानार्थत्वाद् यजुर्वेदस्यादौ व्याख्यानमित्युत्तरपक्षः ।
वेदलक्षणविचारः, प्रमाणलक्षणम्,
वेदसद्भावे प्रमाणाभाव इति पूर्वपक्षमधिकृत्य वेदमन्त्राणामर्थानवबोधकत्वम् ।
वेदमन्त्राणां सन्दिग्धार्थबोधकत्वम्, वेदमन्त्राणां विपरीतार्थबोधकत्वम्
वेदमन्त्राणां व्याघातार्थबोधकत्वम्, वेदमन्त्राणामधिगतार्थबोधकत्वम्,
वेदस्य लक्षणप्रमाणनिर्णयः, मन्त्रभागस्य प्रामाण्ये जैमिनिसूत्राणि,
विधिभागस्य प्रामाण्ये जैमिनिमतम्, अर्थवादभागस्य प्रामान्ये जैमिनिमतम्,
वेदस्यापौरुषेयत्वसिद्धिः,
मन्त्रस्य लक्षणम्, ब्राह्मणस्य लक्षणम्,
मन्त्राणां त्रैविध्यम्, वेदाध्ययनाधिकारः,
वेदाध्ययनस्य फलम्, वेदार्थज्ञस्य प्रशंसा,
वेदशब्दनिर्वचनम्, वेदस्य वेदत्वम्,
वेदस्य विषयप्रयोजनाद्यनुबन्धचतुष्टयस्य निरूपणम्,
वेदस्य विषयः, वेदस्य प्रयोजनम्, वेदसम्बन्धविचारः,
अपरविद्यारूपाणां वेदस्य षडङ्गानां समुद्देशः,
शिक्षाया लक्षणप्रयोजनपुरःसरं सम्यङ् निरूपणम्,
कल्पस्योपयोगादिप्रदर्शनपूर्वकं निरूपणम्,
व्याकरणस्य लक्षणनिर्देशमुखेन प्रयोजनविशेषाणां विस्तरशः प्रतिपादनम्,
निरुक्त-प्रयोजनम्,

(३)

सामवेदसंहिताभाष्यावतरणिकाया विषयानुक्रमणी

(४)

काण्वसंहिताभाष्यभूमिकाया विषयानुक्रमणी

(५)

अथर्ववेदभाष्यभूमिकाया विषयानुक्रमणी

'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यत्र विश्वजिन्न्यायेन स्वर्ग एवाध्ययनविधेर्भाव्य इति पूर्वः पक्षः,
इष्टप्रयोजनोऽर्थावबोध एवाध्ययनविधेर्भाव्य इत्युत्तरपक्षः,
स्वाध्यायाध्यनविधौ प्राभाकरमतस्योपन्यासपुरःसरं खण्डनम्,
वेदस्य स्वतः प्रामाण्यमिति सिद्धान्तविषयेऽभियुक्तानां विविधा विप्रतिपत्तयः,
प्रामाण्यमप्रामाण्यं चोभयं स्वत इति सांख्यानां मतोपन्यासः पूर्वोक्तस्य सांख्यमतस्य समीक्षा,
'अप्रमाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः' इति सौगतमतनिरूपणम्, सौगतमतस्य निरासः,
अप्रामाण्यं प्रामाण्यं चोभयं परत इति तार्किकमतम्; प्रामाण्यं स्वतोऽप्रमाण्यं च परत इति मीमांसकानां सिद्धान्तः,
वेदानामपौरुषेयत्वप्रतिपादनम्,
विरुद्धमतखण्डनपूर्वकं शब्दस्य नित्यत्वसिद्धिप्रकारः,
स्फोट एव नित्यः शब्द इति शाब्दिकानां मतोपन्यासः,
शाब्दिकमतनिरासः,
अथर्ववेदव्याख्यानस्य त्रयीव्याख्यानानन्तर्योपपादनम्,
अथर्ववेदस्य शाखाविषयको विचारः,
कौशिकसूत्रोदितानाम् अथर्ववेदप्रतिपाद्यानां कर्मणां क्रमेण नामोल्लेखः,
वैतानसूत्रविहितानि ब्रह्मादीनां कर्माणि,
नक्षत्रकल्पोक्तानि कर्माणि,
आङ्गिरसकल्पे गदितानां कर्मणां समाख्यानम्,
शान्तिकल्पोदितानि कर्माणि,
राज्याभिषेकोपयुक्ता अनुष्ठानविधयः,
नित्यनैमित्तिककाम्यभेदेन कर्मणां त्रैविध्यम्,
आथर्वणकर्मणामाज्यतन्त्रपाकतन्त्रेति भेदाद् द्वैविध्यप्रतिपादनम् इति ।

एतेषां विषयाणां पर्यालोचनेनेदं स्पष्टं प्रतीयते यद् भूमिकायां न केवलं सामान्य एव विषयाश्चर्च्यन्तेऽपि तु गभीराः शास्त्रार्थपराः खण्डन-मण्डनात्मका विचारा अपि प्रस्तूयन्ते । सैषा भूमिका-पद्धतिरग्रेऽपि प्रसृतिं प्राप्ता । सायणस्यैतेषूपोद्घातेषु प्रारम्भे पद्यानि सन्ति ततः परं च गद्यम् । एवमेव श्रीदयानन्दमहर्षेः 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका'यां महर्षिणा वेदविषयिण्यः समग्रा धारणा वैशद्येन निरूपिताः । तथैव श्रीकपालिशास्त्रिणाऽपि "वेदगुप्तार्थसिद्धाञ्जन"स्य ऋक्संहिताभाष्यस्य भूमिका'ऽपि सुदीर्घा निर्मिता । यस्याः प्रारम्भे चतुश्चत्वारिंशदुत्तरैकशत-

श्लोकाः सङ्ग्रहरूपेण रचिताः। ईदृशीनां भूमिकानां परिगणना 'रचनान्तर्गता भूमिका' इति रूपेण कर्तुं शक्यते। एवमेवेतरेषु वैदिकग्रन्थेष्वपि भाष्य-वृत्ति-टीका-चूर्णि-कारैः प्रस्तावनारूपेण लिखितमेवेति तत्तद्ग्रन्थपर्यालोचनेन ज्ञायतैव।

एवमेवाथवा किञ्चिद् न्यूनाधिकरूपेण 'रचना-बाह्या भूमिका' अप्यतीव प्राचीनकालाद् (प्रायो मुद्रणविधिप्रारम्भकालाद्) विरच्यन्ते। एतासु मुख्यरूपेण तु पूर्वोक्ता एव विषया आद्रियन्ते परं नवीन-प्रविधिगतज्ञानप्रचलनेन तथा सम्पादन-कर्मगत-नानाविधबाह्यान्तर्विषयविचारागमेन बहवो नवीना मार्गा उद्घाटिताः। एतेषु मार्गेषु विहरन्तो भूमिकाकारा अपि वैदिक-संस्कृत-वाङ्मयस्य प्रकाशितेषु ग्रन्थेषु भूमिकाः प्रास्तुवन् यत्र मुख्यरूपेण प्राप्तानां पाण्डुलिपीनां हस्तलेखानां पाठमेलन-पाठसंशोधन-मूलभाष्यादिसम्मिश्रितपाठानां पृथक्पृथक्करण-पाठान्तरण-पाठान्तरसङ्ग्रहण-तद्विषय-कौचित्यानौचित्यविवेकपूर्वकं-वास्तविकपाठ-निर्धारणादिविषयानवलम्ब्य लिखन्ति। वैदिकसाहित्यस्य सम्पादनं नितान्तं कठिनं विद्यते। यतो हि तत्साहित्यं नाना विधाभिः संश्लिष्टं सत् स्वरभेद-शाखाभेदोच्चारण-भेदादिकारणैरतीव दुरूहमिव विद्यते[1]। अत्रैव प्रस्तावनायां सम्पादनकर्मणि सम्प्राप्तानां काठिन्यानामुदाराणां सहयोगानां च प्रकटनमपि कुर्वन्ति विद्वांसः।

आधुनिकदृष्ट्या सम्पादितस्य महर्षिदयानन्दरचितभाष्यस्य पण्डितब्रह्मदत्त-जिज्ञासुलिखिताया भूमिकाया[1] विषया अपि निदर्शनायात्र यथावद् हिन्द्यामेव प्रस्तूयन्ते।

(यजुर्वेदभाष्य-विवरण-भूमिका की विषय-सूची)

वेद का प्रादुर्भाव,
ईश्वर और वेद का सम्बन्ध,
ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता,

(१) सृष्टि के आरम्भ में ज्ञान मिलना आवश्यक है
(२) बाह्यज्ञान के बिना नैसर्गिक ज्ञानमात्र से काम नहीं चल सकता
(३) उपर्युक्त विषय में अन्य रीति से विचार

---

१. अयं ग्रन्थः, अमृतसरीय—रामलालकपूरट्रस्टसंस्थया वाराणस्यां मुद्रयित्वा १९५९ तम ईसवीयवत्सरे प्रकाशितः।

आर्षीसंहिता और दैवतसंहिता

वैदिक छन्दोवाद

छन्दोभेद के कारण

उपसंहार

इत्थमत्रायं भूमिकाकारोऽनेकान् नवीनान् विषयान् सङ्गृह्य पाठकानां मानसे सन्तोषमेव न तनोति प्रत्युत वैदिकवाङ्मयमवलम्ब्य विहितानां विधीयमानानां च विचाराणां परिशीलनायापि तेषामुत्साहाभिवृद्धिं करोति ।

एवमेव नानास्थलेभ्यः प्रकाशनं प्राप्तं ब्राह्मणारण्यकोपनिषद्गतं साहित्यं पुरस्कुर्वन्तो विचक्षणाः सम्पादकाः प्रस्तावना-निबद्धारश्चेयतीमनुशीलनसामग्रीं तत्र स्थापयन्ति यस्याः पर्यालोचनेनैव पाण्डित्य-प्रतिभा स्फूर्तिं गच्छति ।

लौकिकसंस्कृतवाङ्मये प्रस्तावना

लौकिकसंस्कृतवाङ्मयारम्भः किल वाल्मीकिरामायणादेव मन्वत इतिहासविदः । रामायणारम्भे 'मूलरामायण'नाम्ना 'शतश्लोकी'भागो विद्यते, यत्र समग्रस्य रामचरित्रस्याकलनं विहितं महर्षिणा । तदपि मन्ये प्रस्तावनारूपमेव । किञ्चैकतो गतेषु वर्षेषु रामायण-महाकाव्यस्यास्य सम्पादनं वटपुर(बड़ौदा)नगरात् सञ्जातम् । तस्य प्रकाशने कियान् श्रमः सम्पादकैः संशोधकवर्यैश्चाहित इत्यपि ज्ञातव्यमस्ति । विविधप्रान्तेभ्यो विदेशेभ्यश्चापि रामायणस्य हस्तलिपिग्रन्थान् संगृह्य तेषां प्रत्येकमक्षरं तुलनात्मकरूपेण परीक्षितम् । शुद्धं मूलं रूपं च तस्य निर्णीय तत्क्रमशः प्रकाशितम् । एवमेव परतः पुण्य(पूना)—नगरे महाभारतस्याष्टादशसु भागेषु प्रकाशनमपि महत्कार्यमभूत् । अस्य सम्पादनकलामधिकृत्य श्रीयुत पी. एल. वैद्यादिभिर्बहु लिखितं मार्गदर्शनं च विहितम् ।

साहित्यशास्त्रग्रन्थेषु भरतप्रोक्तं 'नाट्यशास्त्रं' प्राथमिकतां भजते। अस्मिन् शास्त्रे 'प्रस्तावना'शब्दस्य नाट्ये किमर्थकः प्रयोग इति विशदीकृतम् । तदनुसारं लक्षणं चेत्थमस्ति—

''नटी विदूषको वाऽपि पारिपार्श्वक एव वा ।
सूत्रधारेण सहिताः सँल्लापं यत्र कुर्वते ॥
चित्रैर्वाक्यैः स्वकीयोत्थैर्वीथ्यङ्गैरन्यथापि वा ।
आमुखं तद्धि विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा ॥'[1]

एवं प्रस्तावनायामत्र सूत्रधारः प्रस्तोष्यमाणस्य नाटकस्य कारणं कर्तारं नाटककथानकं च सँल्लापमाध्यमेन सूचयति तथा 'स्वकार्योत्थ-वीथ्यङ्गवाक्यानि चित्रवाक्यान्यन्यानि वा' तत्साधकानि भवन्ति ।

---

१. नाट्यशास्त्रम्, अ० ३१, पद्ये २८-२९ तमे ।

एवमामुखापरपर्याया चेयं प्रस्तावना साहित्यशास्त्रे नाट्यविधानान्तर्गता १—उद्घात्यक २—अवलगित ३—कथोद्घात ४—प्रयोगातिशय ५—प्रवर्तकादि-पञ्चभि रङ्गैरञ्चिता दृश्यते। प्रत्येकमङ्गञ्च क्वचिदनवगतार्थानां पदानां प्रश्नैः समाधानं, क्वापि पात्रसंसूचनार्थमालापः, कुत्रचिद् वाक्यस्य वाक्यार्थस्य वा माध्यमेन पात्रप्रवेशः, कुत्रात्रि प्रयोगे प्रयोगसमावेशः, कुहचन च कालकृत्यसमाश्रय इत्यादयो विषय आद्रियन्ते।[1]

एत एव विषयः संहृत्य कालान्तरे ग्रन्थप्रस्तावनादौ सामान्य-विशेषरूपेण वा प्रणयनपदवीमाढौकिताः। साम्प्रतं वैदेश्यविद्वत्प्रभावपारवश्याच्च मन्ये सैव नाटकीया प्रस्तावना बहुरूपिणी सती ग्रन्थानां परिचायनेन चित्रयति चेतांसि सचेतसाम्।

इमाः प्रस्तावना ग्रन्थविषयाननुसृत्य बहुप्रकारिका भवन्ति। यथाग्रन्थविषयं च तत्तद्विषयाणां विवेचनं च पुरस्कुर्वन्तीति प्रागेवावोचाम।

साहित्यिकी प्रस्तावना

'लक्ष्यानुसारीणि लक्षणानि निर्मीयन्त' इति लौकिकीं प्रथितिमनुसृत्य

---

१. **प्रस्तावनाङ्गानि यथा**— 'अस्या अङ्गानि उद्घात्यावलगितके द्वे, 'वीथ्याः कथोद्घात–प्रयोगातिशय–प्रवर्तकाः। अस्यैवाङ्गानि त्रीणि। एवं पञ्चाङ्गानि।

उद्घात्यकम्—पदान्यनवगतार्थानि प्रश्नेनावगतार्थैः पदैः प्रतिपादयतीति यत्तदुच्यते।

अवलगितम्—पात्रसंसूचनार्थं यदालपनं तद् द्रष्टव्यम्।

कथोद्घातः— यत्र सूत्रधारस्य वाक्यं वाक्यार्थं वा गृहीत्वा पात्रं प्रविशति।

प्रयोगातिशयः— प्रयोगे तु प्रयोगं तु सूत्रधारः प्रयोजयेत्। ततश्च प्रविशेत् पात्रं प्रयोगतिशयो हि सः॥

प्रवर्तकः—कालकृत्यं यदाश्रित्य सूत्रधारः प्रवर्तते।
तदाश्रयस्य पात्रस्य प्रवेशस्तु प्रवर्ततेः॥

नाटकलक्षणरत्नकोशः पृ० ११९—१२३

किञ्च प्रस्तावनालक्षणस्य मूल-पद्ययोर्वीथ्यङ्गसूचनानुसारं नालिकाया अप्यत्र समावेशो भवति, यस्यां प्रहेलिकारूपेण प्रश्नोत्तराणि सम्पाद्यन्ते। वर्तमानप्रस्तावनास्वपि प्रहेलिकाः प्रश्नोत्तराणि च क्रियन्त इति।

साहित्यिक-प्रस्तावना-लक्षणाय वयं विचक्षणविनिर्मितप्रस्तावना लक्ष्यीकुर्मः । ता एताः प्रस्तावनाः प्रायेण ग्रन्थस्याकारं महत्त्वं व्यापकत्वं विषयं तद्गतगूढताञ्चावधार्य विलिख्यन्ते सुधीभिः । अत एव भवन्ति ताः क्वापि लघीयस्यः क्वचिच्च महीयस्यः । लेखका अपि तत्र हेतवः । यावती तस्य प्रज्ञा यादृशी तस्य चिन्तनशक्तिर्यादृशश्च तस्य स्वाध्यायः । मुद्रणस्थानसङ्कोचं विना प्रसृता प्रस्तावयितुर्भारत्या सत्यमेव नानात्वं भजते प्रस्तावना ।

तत्र हि प्राधान्येन प्रस्तावयितारस्त्रिधा मिलन्ति १. लेखकाः २. सम्पादकाः ३. समालोचकाश्च ।

तेषु चापि प्रत्येकं प्रस्तावनाकारो मनोव्यापारदृष्ट्या वस्तुज्ञान-(Cognition)-चिन्तन (Thinking)—वस्तुलाभ (Aequisition) रूपाणां विचाराणां प्रकाशनाय यतमानः १—संशोधनात्मिकां २—सङ्कलनात्मिकां ३—रसग्रहणात्मिकां वा प्रस्तावनां प्रस्तौति । तत्रापि प्रत्येकं प्रस्तावना तार्किकदृष्टिशालिनी सती १-शास्त्रीया सौन्दर्य-दृष्टिशालिनी च सती २-कलात्मिकेति निगद्यते ।

इमा अपि पुनः प्रत्येकम्—आत्मनिष्ठा वस्तुनिष्ठाश्च गदितुं शक्यन्ते । एवं द्वादश प्रकाराः सामान्येनाकलयितुं शक्ता अपि क्रिया—कारक—कारण—करणा-दिभिर्वैविध्यं भजमाना नानात्वं संश्रयन्ते, तत्र विवेचका एव प्रमाणम् ।

भवन्ति चात्र प्रस्तावनालेखकस्य कार्याणि—१–विषयावतारः, २–विषयप्रवेशः, ३–विषयकथनं, ४–विषयविवरणञ्चेति । विषयसम्बन्धावान्तरज्ञप्ति–स्वरूपप्रकाश–गुणदोषविवेचन–व्यक्तिदर्शन–महत्त्वमापन–विभूति पूजा–प्रभृतीनि कर्माणि च तत्राऽन्तरङ्ग–बहिरङ्गपरीक्षाक्षमतामुत्पादयन्ति । किञ्च न्यायाधीश इव ताटस्थ्येन सत्यासत्ये विवेचयन्, बलाबले तुलयन्, नीरक्षीरमिवोचितानुचिते विमलयन्, विवादस्थ-लानि चिकित्सक इव विमर्शयन् प्रस्तावकः प्रस्तावनां सम्पादयति । ग्रन्थकर्तुर्व्यक्तित्वं यथा स्फुरेत् तथा वर्तनमेव भवति बीजं प्रस्तावनायाः ।

अद्य यावन्न निर्मितं केनापि प्रस्तावनाशास्त्रम् । न वा कान्यपि लक्षणानि सन्ति सुतरां निर्धारितानीति लेखकाधीनतैव तत्र तत्र प्रतीतिपथमायाति । वैदिकादि-ग्रन्थानामिवैव साहित्यग्रन्थेष्वपि प्रस्तावनालेखकः स्वदृष्ट्याः स्पष्टतां प्रदर्शयति, तत्र च विशिष्य रचनाया मनोभूमिमवतारयन् किं किं कथङ्कारं साधितं किञ्चाभिप्रेतं; के

वाऽऽदर्शास्तस्मिन् स्वीकृता इत्यादि विस्पष्टयति। सम्पादकस्तु यदि नाम प्राचीनः कोऽपि ग्रन्थो भवति तदा तदादर्शप्रतीनां विवरणं, समीक्षापुरस्सरं पाठस्वीकारः, पाठपूर्तेरन्यान्युपादानानि, अन्ये ग्रन्थाः, इतरग्रन्थगतान्युद्धरणानि, समानाः पाठाः, पूर्वसम्पादितपाठानां योगः, प्रतिकूल-पाठांशानां त्यागः, लिपिदोषस्य कारणात् परिहेयाः पाठाः, व्याकरणस्यापप्रयोगाः, आर्षप्रयोगाः, शब्दान्तराणि च यथायथं प्रस्तौति। समालोचकश्च पाठानुसन्धान–भाषान्तरणसमीक्षापूर्वकं गुणदोष–विवेचनं विधाय कर्त्तव्यनिर्देशं सूचयति।

एवं सकलस्याप्यस्य कर्त्तव्यजातस्य स्वारस्यं पाठकानामुपरि निर्धारितं तिष्ठति। पाठकाश्च त्रिविधा भवन्ति। **यथोक्तं निशीथचूर्णौ–**

पुरिसो तिविहो परिणामगो अपरिणामगो अतिपरिणामगो तो एत्थ।

अपरिणामग–अतिपरिणामगाणं पडिसेहो।

एतदनुसारं १–परिणामकः २–अपरिणामकः ३–अतिपरिणामकश्च सन् पुरुषः पाठकस्त्रैविध्यं भजति। **परिणामकः**=परिपक्वबुद्धिशाली पाठको विषयावगाहनपूर्वकं प्रस्तावनामाध्यमेन ग्रन्थान्तर्निहिततत्त्वं परिचिनोति। **अपरिणामक**कोऽपरिपक्वबुद्धेः कारणात्, अतिपरिणामकश्च कुतर्कपूर्णाया बुद्धेः सत्त्वात् न भवतोऽधिकारिणौ। एतादृश्या प्रस्तावनया पाठकस्य मन आकृष्टं भवति भूयोभूयः पठनाय मननायात्मसात्करणाय च तदन्तरीहृत इति स्पष्टमेव प्रस्तावनाया ऐदंयुगीनं माहात्म्यम्।

साहित्यशास्त्रीयग्रन्थानां परिशीलनेन ज्ञायते यद् यथा साहित्यिकः स्वीयरचनाविषये स्वतन्त्रः सन् सूत्रपद्धतिं परिवर्ज्य विशदप्रसारवर्तीं रचनां प्रस्तौति तथैव प्रस्तावनास्वपि सुदीर्घः प्रसारः समादृतो दृश्यते। काव्यप्रकाशस्य टीकाकारः श्रीवामनाचार्यो झलकीकरोपाह्वस्तद्ग्रन्थस्य प्रस्तावनायां समग्रस्यालङ्कारस्य संक्षिप्तां प्रवृत्तिं ग्रन्थान् ग्रन्थकारांश्च विवृण्वानो मम्मटस्य काव्यप्रकाश-विवरण-व्याख्याकर्तॄणां परिचयं चापि प्रादात्। एवमेषा प्रस्तावनाऽतीवोपयोगिनी समभवत्।[1]

---

१. एवमेवास्माभिरपि श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविरचितटीकासहितस्य द्वितीय-तृतीयोल्लासात्मकस्य काव्यप्रकाशस्य सम्पादनप्रकाशनमधिकृत्य तत्र विशदरूपेण **'उपोद्घातः'** संरचितः। तस्मिन् प्रायः षण्णवतिपृष्ठात्मके विवरणे काव्यशास्त्रविषयक-विवेचनेन सहैव 'जैनविद्वद्भिः प्रणीतानां काव्यशास्त्रीय-

महामहोपाध्याय-पाण्डुरङ्गवामनकाणेमहोदयानां साहित्यदर्पणस्य भूमिकाऽपि काव्यशास्त्रस्येतिवृत्तं महताऽऽटोपेन पुरस्कृतवती। किञ्च सैवाग्रे 'संस्कृतकाव्यशास्त्रस्येतिहास'रूपं धृत्वा विदुषां मनांसि रञ्जयति। वामनीय-काव्यालङ्कारस्याचार्य-विश्वेश्वर-प्रणीतानुवादसहितस्य प्रकाशने डॉ० नगेन्द्रमहाभागेनापि तदीया प्रस्तावना सुदीर्घा प्रस्ताविता। आचार्यो विश्वेश्वरश्चापि स्वीये काव्यप्रकाशीयहिन्द्यनुवादसंयुते ग्रन्थे काव्यशास्त्रैतिवृत्त-विच्छित्तिसंवलितां प्रस्तावनां प्राणैषीत्। इत्थ प्रस्तावना-परम्परायाः प्राधान्यमिव साम्प्रतिके काले प्रवृत्तं प्रतीयते। अद्य किलाध्येतॄणां ज्ञानवर्धनाय यथा विविधाः शास्त्रकोशा ग्रन्थकोशाः पद-पादार्धपद्य-पद्यसूचीरूपाः कोशाः प्राप्यन्ते परं तथा **'प्रस्तावना-कोश'**विषये केषामपि ध्यानं न गतमिति चिन्त्यमेव।

अपूर्वाः प्रस्तावनाकाराः

अस्यामेव शत्यामेके महान्तः प्रस्तावनाकारा अन्येऽप्यस्माकं पुरत आयान्ति। तेषां श्रुतोपासना-परिसरेऽस्ति प्रस्तावनानामतीव महत्त्वम्। अतस्तद्विषयेऽपि लेखनमत्रावश्यकं मन्ये।

'देवसूरतपागच्छ'संरक्षकैः शैलानानरेशप्रतिबोधकैरागममन्दिरादिसंस्थापकैः श्रुतवाहकागमदिवाकर-ध्यानस्थस्वर्गतागमोद्धारकाचार्यवर्य - **श्रीमदानन्दसागरसूरीश्वरैः** स्वीयप्रतिभाबलेनानेकग्रन्थानां निर्मित्या, नैकग्रन्थरत्नानां सम्पादनसम्पत्त्या विविध-ग्रन्थेषु प्रस्तावनोपक्रमोपोद्घातादि-विरचनेन चातिमहती श्रुतोपासना विहितेति परमगौरवास्पदं साहितीसुधास्वादनसंसक्तसचेतसां कृते।

आगमोद्धारकाणामितरत् साहित्यजातं बहुधा तद्विनेयैस्तत्कृपापारावार-तरङ्गितैश्च प्रकाशितं प्रकाश्यते च। सूरीश्वरैरेतैः **त्रिसप्तत्युत्तरैकशतसंख्यकानां ग्रन्थानां सम्पादनमकारि**। प्रकाशनसंस्थाश्च 'श्रीजैनधर्मप्रसारकसभा (भावनगरे), श्रेष्ठिदेवचन्द्रलालभाईपुस्तकोद्धारफण्डसंस्था (सुरते), श्रीआगमोदयसमितिः श्रेष्ठि-श्रीऋषभदेवजीकेशरीमलजीत्याख्या पेढी च (रतलामनगरे), श्रीसिद्धचक्रसाहित्य-प्रचारकसमितिः (मोहमय्यां), श्रीजैनानन्दपुस्तकालयः (सुरतनगरे), श्रीजैनपुस्तक-प्रचारकसंस्था (सुरते), देवकरणमूलजीप्रकाशनं (नवसारीनगरे), नवपदाराधकसमाजः

ग्रन्थानां परिचयः काव्यप्रकाशस्य चाद्य यावदुपलब्धानां टीकाकृतां परिचयो विशिष्य प्रस्तुतः।

(मोहमय्यां), यशोविजयजैनपाठशाला (महेसाणा)" प्रभृतय आसन् । समग्रेऽपि भारत-भूमण्डले पादचारं विहृतवतां सूरीश्वराणां सम्पादनेषु प्रस्तावनानां संयोजना महत्त्वपूर्णाः सन्ति । तत्र तत्र प्रस्तावनासु तेषामपूर्वश्रुतपारगामित्वं विवेचनगाम्भीर्यं समालोचनौदार्यं पाठसन्धानपाण्डित्यं भावाविष्करणवैचित्र्यं गीर्वाणवाणीवैदुष्यं च पुरः पुरः परिस्फुरल्लक्ष्यते ।

मा स्म भूवन् वञ्चिताः साम्प्रतिकाः सुरसरस्वतीसमाराधनतत्परा अपि तेषाममोघप्रतिभा-प्रसूतसाहित्यादिति धिया तेषामेव विनेयपरम्परापथिकैः व्याकरण-न्याय-ज्योतिषाध्यात्म-प्राच्यार्वाच्य-विज्ञानविद्यानदीष्णैः, **श्रीमदुपाध्यायधर्मसागरमहाराजानां** चरणोपासकैः **श्रीमदभयसागरगणिभिः** प्राथम्येन **'आनन्दरत्नाकर'**नामकः प्रस्तावना-सङ्ग्रहोऽपि ग्रथितः ।

प्रथम-विभागाऽऽत्मके एतस्मिंश्च प्रकाशने सन्ति पञ्चदशसङ्ख्याकाः प्रस्तावनाः सङ्गृहीताः ।

एतासु १—आगम—२—भक्ति ३—श्रावकधर्म ४—प्रकरणसिद्धान्त ५—योगशास्त्र ६—अध्यात्मचर्चा ७—न्याय ८—कर्मसाहित्य ९—साहित्य १०—पौराणिकसमीक्षाविषयकग्रन्थानां प्रकाशननिमित्तमाकलय्य सूरिपुरन्दरैरेताः प्रस्तावना लिखिताः सन्ति । तत्रापि **प्रस्तावना-उपक्रम-उपोद्घात** इति त्रीणि नामानि स्वीकृतानि ।

प्रस्तावना-लेखने श्रीजुषामेषां **पद्धतिः** प्रायेणैवंरूपा —

१—**आगमप्रस्तावनायां**— ग्रन्थवाचनप्राचीनत्वं, चूर्णि-टिप्पणादिपरिचयः, विवादस्थानानि, तत्समाधानानि विशेषाववेयञ्चेति ।

२—**भक्तिसाहित्योपक्रमे**— आगमावश्यकता, महिमा, वाचना, धर्मजिघृक्षुता, मुनिप्रभावः, कोशनिर्माणं, तात्कालिकी स्थितिः, प्रकाशनव्यवस्था, ग्रन्थकारपरिचयः, समयादिनिर्णयः, ग्रन्थपरिचय आदर्शप्रतिसूचनञ्चेति ।

३—**प्रकरणसिद्धान्तप्रस्तावनायां**— आगमाकर-प्रकरणकर्तृपरिचयः, ग्रन्थ-कारपरिचयः, विवरणकारसूचनं, ग्रन्थपरिचयः, प्रकाशनव्यवस्थासूचना चेति ।

४—**योगशास्त्रीयोपोद्घाते**— ग्रन्थरचनाविषयकप्रश्न-कालनिर्धारण-परकथन-खण्डन-प्रमाण-स्वनिर्णय-ग्रन्थपरिचयादयः ।

५—**अध्यात्ममतपरीक्षोपक्रमे**— श्वेताम्बर-दिगम्बर-द्वैधीभावं परिचाय्य विविधानन्यान् वादान् विविच्य, ग्रन्थनिर्माणकारणमुद्धृत्य, ग्रन्थकारकालः, ग्रन्थपरिचयः, विशेषसूचनाः प्रतिसूचनाश्च प्रतिपादिताः ।

६—**स्याद्वादभाषाप्रस्तावनायां**— ग्रन्थमुद्रणप्रयास-मुद्रापणकारण-ग्रन्थकार-कालानुमान-ग्रन्थनामयाथार्थ्य-ग्रन्थकारकृतान्यकृतिपरिचयादयः ।

७—**कर्मग्रन्थ - कर्मप्रकृत्योरुपोद्घातयोः**— इतरधर्मानुयायिनामदृष्टस्वीकारः, कर्मनिबन्धनं, मोक्षचर्चा, ग्रन्थप्रणयनौचित्यं, ग्रन्थावश्कता, प्रकरणानुसारी ग्रन्थपरिचयः आत्म-विचारः, परेषां मतखण्डनं, ग्रन्थकृत्परिचयस्तत्कृतयश्चेति ।

८—**साहित्यग्रन्थचतुष्टय्याः प्रस्तावनासु**— ग्रन्थ-ग्रन्थकार-महिमा, गुरुपरम्परा, ग्रन्थपरिचयः, शब्द-लिङ्ग-काव्य-छन्दोनुशासनानामावश्यकता, आक्षेपनिरासः, प्रति-सूचना, उपक्रमपूर्तिः, छन्दोनाम्नां मत-मतान्तरविवेकश्चेति ।

९—**पौराणिकसमीक्षारूपप्रस्तावनायां च** — धर्मविचारः ग्रन्थकार-परिचयः, ग्रन्थपरिचयादयश्च निपुणं प्रतीतिपदवीमानीताः ।

यत्र तत्र वृत्तिकार-विवरणकार-ग्रन्थसम्बन्ध्यन्यसूचनानि पुरस्कृत्य सूरीश्वरैरेतैः **प्रस्तावना**-शब्दस्य सत्यमेव सार्थकता सम्पादिता ।

शाब्दे ब्रह्मणि साधिकारवचसां लघीयस्यामपि रचनायां पदघटाटोपः, काव्य-बन्धुरो बन्धः, सुघटितव्युत्पत्तिशक्तिप्रभा च सावष्टम्भं मुखरीभवन्ति । अत एव तेषां प्रस्तावनानां भाषाऽपि मञ्जुलाऽस्ति । श्रूयते किल श्रीमदानन्दसागरसूरिपुरन्दराणां जिह्वाऽजिरे क्रियाकलापविपुलः सर्वोऽपि धातुगणो विराजते स्म, सर्वास्तद्धितवृत्तयः कण्ठस्थिताः क्रीडन्ति स्म स्वान्तान्तरालाम्बरे च प्रत्ययवद्घटिताः कृत्संज्ञा विलसन्ति स्मेति ।

अत एव प्रत्येकं प्रस्तावनायामत्र वयं सुपर्वसरस्वत्याः कमपि विरलं प्रवाहं विलोकयामः । भाषाप्रवाहेऽत्र सानुप्रासाः शब्दाः, यङ्लुगन्तसिद्धाः क्रियाः, समाससन्दृब्धानि वाक्यखण्डानि क्वचित् क्लिष्ट-प्रयोगाः, सम्प्रदायसिद्धान्त भूयिष्ठा पदावलिः शास्त्रकोटिमधिश्रितो वर्णविन्यासोऽनतिप्रसिद्धशब्दावलिप्रयोगाश्च परिलक्ष्यन्ते ।

कवीनां निकषभूते गद्ये विद्याऽनवद्या द्योतते, हृद्या पद्या माद्यति, यद्यप्यद्यावद्य गद्यते दीर्घ-दीर्घतरसमासशालि गद्यं तथापि सुबन्धु-बाण-दण्डि-सोड्ढल-धनपा-

लादीनां गद्यमिव कापि चित्रा गद्यगवी श्रीमदागमोद्धारकलेखितासु प्रस्तावनासु निर्वर्ण्यते ।

एकतश्चूर्णकाभिधं[1] गद्यं चमत्करोति चित्तं, परतश्चोत्कलिकाप्रायं[2] दीर्घ-समासाश्रयं गद्यं च सन्तानयति चेतःप्रह्लादनम् । मुक्तक-वृत्तगन्धिगद्ययोरपि निपुणोप-

---

१. २. **साहित्यदर्पणस्य** षष्ठे परिच्छेदे गद्यलक्षणं यथा—

वृत्तबन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च ।
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम् ॥३३०॥
आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परम् ।
अन्यद् दीर्घसमासाढ्यं तुर्यं चाल्पसमासकम् ॥३३१॥

चूर्णकादिगद्योदाहरणानि यथा **'वीतरागस्तोत्र'**-प्रस्तावनायाम्—

"—तत्रापि निस्सत्त्वाद् देशस्य अतिह्लसीयस्त्वाद्धर्मबुद्धेः, परायणत्वान्मान-गिर्यारोहे अनवबुद्धत्वात्तत्त्वमार्गस्य, पलायितत्वाज्ज्ञानस्य, व्यापृतत्वादना-र्यभाषारुचेः, तुन्दपरिमृजबहुलत्वाल्लेखकस्य संस्कारहीनतात्वान्मतेः, इत्यादि (मुक्तकाभिधं गद्यम्) ।

दीर्घसमासाश्रयमुत्कलिकाप्रायञ्च गद्यं यथा **कर्मग्रन्थोपोद्घाते**—

'आकलनीयमिदकं कलावत्कलापाकलनीयाऽकल्पऽकलङ्किताऽविक-लापरिकलिताऽऽकल्पाविकलितकीर्तिकन्दकमनोऽनेकान्तप्रकटनकोविदकल्पान्तका-लविशकलिताकारकविकृतानेकाकान्तैकाकान्तर्क्षकान्तिकर्तनविकर्तनश्रीमदकल-ङ्ककलाकल्पिताकलनीयार्थकदम्बकल्पाकर्णकानन्तमकसंस्कारकलितैः,इत्यादि ।
चूर्णकाभिधं गद्यं च तत्रैव—

"भूतिभूषितविग्रहपरिचर्यापराणाम्, मतान्तराविष्टान्तरात्मना, यावतास्तु विवेकमतिवारिधरपवनाभूत्यम्बरं भूभूधरोद्भूतिनिबन्धनतया'— इति वाक्यखण्डानि ।

एवमेव वृत्तगन्धीनि, कलिकारूपाणि, संयुक्तवर्णभूयिष्ठानि च गद्यखण्डानि तत्र तत्रोह्यानि भवन्ति ।

न्यासः 'कलिकेव[1]' कलयति कौतुककमनीयताम् । संयुक्तवर्णेषु 'मधुर-श्लिष्ट-विश्लिष्ट-शिथिल-ह्लादि-वर्णानां[2] नृत्यत्पदप्रायताऽन्त्यानुप्रासनिबद्धो मधुराक्षरसन्निवेशः सङ्गीत-लयलहरी वर्णमैत्रीरूपा झङ्कृतिश्चेति पदे पदे प्रस्फुरन्ति । मध्ये मध्ये देदीप्यमानोऽलङ्कारयोगश्च सौवर्णाभरणे मणिगणानामिव किमप्यपूर्वं वैचित्र्यं पुष्णाति ।

अनुसन्धानवैशिष्ट्यम्

'अब्धिर्लङ्घित एव वानरभटैः, किन्तु तद्गाम्भीर्यं तु मन्थाचल एव जानाति' सेयं किंवदन्ती प्रक्रान्ते प्रस्तावनासङ्ग्रहरूपे **श्रीआनन्दरत्नाकरे**ऽपि सार्थिका भवति ।

यतो हि भिन्न-भिन्नविषयग्रन्थेषु निहितस्य गाम्भीर्यस्याऽमूलचूलं मन्थनं विधायैव श्रीमद्भिरागमोद्धारकैः प्रस्तावना आकलिताः ।

तत्र तास्वनुसन्धानकलाया वास्तविकानि तत्त्वानि, सत्यस्यान्वेषणं, नवीना उद्भूतयः, नूत्नानि तथ्यानि, नवनवा विचाराः, पक्षपातविरहितानि मूल्याङ्कनानि चेति पूर्णरूपेण प्रतिफलितानि विलोक्यन्ते ।

'ग्रन्थकर्तारं प्रति तटस्थदृष्ट्या न्यायदानं सत्प्रस्तावनाया लक्षणम् ।'तत्तथा-भूतमत्रोपस्थापितमिव प्रतिभाति । श्रीमतामनुसन्धानप्रक्रिया चेयं 'क्रियात्मिका' परि-लक्ष्यते ।

यस्यां स्वोद्देश्यं प्रभावशालिन्या पद्धत्या ज्ञानपुरस्सरं समस्यानां, संस्थापना, तासां निदानं, समुचितं समाधानं, अन्वीक्षणात्मिकाः प्रवृत्तयः, परीक्षणात्मिका दृष्टयः,

---

१. कलिकालक्षणं यथाह स्तवमालाभाष्ये जीवदेवः —

कला नाम भवेत्तालनियता पदसन्ततिः ।
कलाभिः कलिका प्रोक्ता तद्भेदाः षट् समीरिताः ।।
कलिका चण्डवृत्ताख्या दिगादिगणवृत्तका ।
तथा त्रिभङ्गीवृत्ताख्या मध्या मिश्रा च केवला" ।।इति ।

२. तत्र संयुक्तवर्णानां नियमो दशधा ते च—

मधुर-श्लिष्ट-विश्लिष्ट-शिथिल-ह्लादिनस्त्वमी ।
भिद्यन्ते ह्रस्वदीर्घाभ्यां ते दृश्यन्ते स्फुटं यथा ।।

— इत्यादि । श्रीगोविन्दविरुदावलीभाष्ये

तुलनात्मक-विकासात्मक-इतिवृत्तात्मक विमर्शाणां सङ्कलनं भ्रमनिरासादयश्च विशिष्य सन्ति ।

श्रीमच्चरणैस्सर्वास्वपि प्रस्तावनासु प्रायः संस्तुतिरूपेण ग्रन्थकृतां ग्रन्थानां च महत्त्वमुपस्थापितं तथा च भाषा-संयमश्च समादृतः । यत्र यत्राऽऽवश्यकताऽभूत् तत्रैवापेक्षितं विवेचनं विहितं, यत्र च सूचनमात्रेण पाठकानां जिज्ञासा पूर्तिमियात् तत्र 'ग्रन्थे द्रष्टव्यमिति' संसूच्यैव संक्षेपितम् । बहुत्र ग्रन्थस्य प्रतिप्रकरणं परिचायितं तत्तद्विषयसंक्षिप्तिका च परिदर्शिता । तुलनादृष्ट्या छन्दोनुशासनदर्शितनाम्नामन्याचार्यसूचितनाम्नां च तालिका प्रकाशिता ।

'अनन्ता हि वाग्विकल्पाः' इति दृष्ट्या सर्वेऽपि वाग्व्यवहारा आनन्त्यं धारयन्ति विपश्चितश्च तांस्तान् व्यवहारान् कौशलेन प्रकटयन्तो विविधान् मार्गानाश्रयन्ते । भवन्ति च ते निबन्ध-प्रबन्ध-मुक्तक-महाकाव्य-कथानिकाऽऽख्यानादिरूपाः, परं श्रीमदागमोद्धारकसूरिपुङ्गवैरेकोऽनुपम एव मार्गः स्वीकृतः । यस्मिन्—

नानाग्रन्थरत्नानां वैकटिकरूपेण शाणपरीक्षणमातन्वद्भिरनेकाः प्रस्तावनाः प्रस्ताविताः । आसँस्ते महान्तो भाग्यशालिनो येषां लेखिनीसंस्पर्शेण चिरं सुषुप्तिं संश्रिता भूयांसो ग्रन्थाश्चेतनाप्रकाशं लब्धवन्तस्तत्प्रकाशपुञ्जश्च **'आनन्दरत्नाकररूपेण'** सङ्गृहीतो विद्यते ।

सूरिवर्यैः प्रस्तावनानां माध्यमेनालोचनाया निकषेषु क्रमशः १—सिद्धान्त २—नियम ३—आदर्शाणां प्रामुख्यं बुद्धिसात् कृत्वा कृतीनां गुणदोष-विमर्शपूर्वकं विश्लेषणं च विधाय पाठकेभ्यो यो दायः पुरस्कृतः स हि **"पाठकानां चेतनाजागरणं तेषां ज्ञानसम्पदोऽभिवर्धनं, साहित्यिकाभिरुचेरुद्बोधनं, धार्मिक-सांस्कृतिकसुरुचीनां विकासः साहित्यस्य तत्कलायाश्च प्रोत्साहनम्, साहित्यसृष्टये प्रेरणाप्रदानं, कुत्सितायाः प्रवृत्तेरवरोध'** इत्यादिरूपेण विश्राणितोऽयः महार्घनिधिरूपेण विद्योतते ।

अस्यैवानन्दरत्नाकरस्य सङ्कलनस्यैकं विशिष्टं स्थानं संस्कृतसाहित्ये विद्यते । मन्येऽद्य यावदेकमपि पुस्तकमीदृशं न प्रकाशितचरम् । साहित्यकोटौ या विविधा धारा वर्तन्ते, तासु धारासु विरलं स्थानं **'प्रस्तावनाधारायाः'** अस्ति ।

किञ्च प्रस्तावनानामैवैको ग्रन्थः सङ्कलितः स्यात्, स चापि द्वि-त्रि-खण्डेषु प्रकाशितो भवेदिति तु सर्वथा विस्मयावह एव । विविधेषु प्रकाशितचरेषु ग्रन्थेषु

प्रस्तावनारूपेण विकीर्णानामासां साहित्यसृष्टीनामेकत्र सङ्कलनं भविष्यतां विपश्चितां कृते महदुपयोगि स्यादिति कल्याणकामनया **श्रीमद्धर्मसागरोपाध्यायचरणोपासक-श्रीमदभयसागरगणिभिरिदं** प्रयतितम् । प्रथमखण्ड-रूपेण चात्र पञ्चदश प्रस्तावना आकलिताः ।

प्रस्तावनानां 'आनन्दलहरी'नाम्न्यष्टिप्पण्यः

इदमपरमस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं यदत्र प्रस्तावनासु वर्णितानां विषयाणां सम्यगवबोधनाय ग्रन्थसम्पादकैरेव 'आनन्दलहरी'नाम्ना टिप्पण्य आलिखिताः ।

प्रायेण प्रस्तावनाकारः सारल्येन ग्रन्थगतस्वारस्यं पाठकानां पुरस्तात् पुरस्कर्तुमेव प्रयतते,

नतमां तत्र काठिन्याशङ्का भवति; परं शास्त्रपारावारपारीणा भावा अपि यस्यां भाषायामवतरन्ति तेषु सामान्यवाचकानां मनीषा कादाचित्कतया विशिष्टेषु स्थलेषु रूढासु पदावलीषु कुण्ठतां व्रजत्येव, सन्ति चात्रापि बहूनि स्थलानि व्याख्या-सापेक्षानि, इति सकलं सञ्चिन्त्यैव प्रस्तावयितॄणां हार्दमविकलं सरलया सरण्या हृद्गतं कारयितुं टिप्पणी-विरचनमभूत् ।

टिप्पण्यामस्यां परमया श्रद्धया, गभीरया धिया, सूक्ष्मेक्षिकया च सूचनानि कृतानि सन्ति यानि निश्चितमेव विदुषां तोषाय भविष्यन्तीति न प्रत्ययः ।

टिप्पणी-गौवरम्

श्रीमदभयसागरगणिभिरत्र टिप्पण्यां प्रतिस्थलं सङ्ख्यानिर्देशपुरस्सरं सर्वविध-सौविध्याय निम्नलिखिताः प्रक्रियाः स्वीकृताः—

१. सम्बन्धसूचनम्, २. प्रसङ्गनिर्देशः, ३. उद्धरणप्रसङ्ग-विषयादिसूचनम्, ४. पर्यायशब्दाः, ५. पदनिष्पत्तयः ६. अर्थानुसारिण्यन्वयसङ्गतिः ७. अन्वयनिरूपणम्, ८. समस्तपदानां विग्रहाः, ९. अर्थविवक्षाविवेकः, १०. विशिष्टाभिव्यक्तिः, ११. सर्वनामपदावबोधनम्, १२. सन्धिच्छेदाः, १३. पदसिद्धयः, १४. विशेषणनिर्देशाः, १५. विविधार्थविवेकाः, १६. स्वसम्प्रदायानुसारिणी व्याख्या १७. सूचितोद्भावनम् १८. ऐतिह्यविमर्शः, १९. उद्धरणपूर्तयः, २०. विविधपाठसूचनानि २१. भावार्थाः, २२. ध्वनितार्थाः, २३. मान्यतानिदर्शनमित्यादयः ।

एवं सुवर्णे सौरभमिव टिप्पण्य इमा वैदुष्यपूर्वकेण विमर्शेणापूर्वंगौरवं धारयन्तीति नात्र शङ्कापङ्कावकाशः ।

उपसंहारः —

एवमस्ति समस्तेऽपि ग्रन्थजगति प्रस्तावनानां विपुलो विस्तारः। तासां प्रक्रिया अपि भूयस्य आविष्कृता लेखकैः सम्पादकैश्च। प्रत्येकं शोधकर्तुरिदमपि विशिष्टं ज्ञानमावश्यकं मन्ये यत् स प्रारम्भे स्वकीयस्य शोधप्रबन्धस्य वैशिष्टचावबोधाय तत्र प्रस्तावनामपि रचयेत्। किञ्च पठितस्य लेखकस्य शोधविद्यानिष्णातस्य चैतद् बलादापतित कर्मापि गणयितुं शक्यते यत् स प्रस्तावना-विषयकेन वैविध्येन कौशलेन च परिचितः स्यादिति। तत्र "यदि काचन ग्रन्थान्तर्गता प्रस्तावना स्यात्तर्हि सा तु लेखकेन स्वकीयग्रन्थरचनाया मूलाधाररूपेण लिखिता भवेत्, यदि च ग्रन्थबाह्या प्रस्तावना स्यात् तदा समालोचनादि-विषयसङ्कुलिता भवेदिति" निर्गलितोऽर्थः।

संस्कृत-विषयक शोध की प्रगति का सिंहावलोकन

—डा० मण्डन मिश्र

संस्कृत की प्रगति के दो पक्ष हैं—(क) संस्कृत साहित्य और (ख) संस्कृत भाषा। यह तो सर्व विदित ही है कि संस्कृत-साहित्य संसार की किसी भी एक भाषा में उपलब्ध साहित्य की तुलना में अधिक व्यापक है। किन्तु यह भी सही है कि आधुनिक भाषाओं में अब साहित्य का सृजन जितना हो रहा है, उतना संस्कृत में नहीं दिखाई देता।

संस्कृत आधुनिक भाषाओं के माध्यम से

संस्कृत के प्रति अध्येताओं की रुचि और संख्या में ह्रास नहीं हुआ, किन्तु अन्य साहित्यों के रचयिताओं और पाठकों में जो वृद्धि हुई है, वह संस्कृत में नहीं हो पाई। इसका प्रमुख कारण यही प्रतीत होता है कि आधुनिक भाषाओं का सम्बन्ध व्यवसायों से भी है, जबकि संस्कृत का सम्बन्ध प्रमुख रूप से शिक्षा से ही है। इसके अतिरिक्त आधुनिक भाषाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन भाषाओं के माध्यम द्वारा संस्कृत से सम्बद्ध विषयों पर लेखन हो रहा है। परिणाम स्वरूप आज हिन्दी और अंग्रेजी प्रभृति भाषाओं के माध्यम से संस्कृत पर जो लेखन कार्य हो रहा है, वह मूलतः संस्कृत में सम्पन्न लेखन से मात्रा की दृष्टि से बहुत अधिक है।

शिक्षण में सुधार की आवश्यकता

संस्कृत से अधिक मधुर तो संसार की कोई भी अन्य भाषा नहीं है, किन्तु जनसामान्य में यह धारणा भी प्रचलित है कि 'संस्कृत बड़ी कठिन है।' इस धारणा के निराकरण के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं। संस्कृत के व्याकरण को सरल करने के लिए आम लोग कहते हैं। इस सम्बन्ध में संस्कृत के क्षेत्र में काम

करनेवाली संस्थाएँ उद्यम कर रही हैं।[1] किन्तु भाषाविज्ञानसम्बन्धी कतिपय प्रविधियों में नवीनता का प्रवर्तन करने के अतिरिक्त अभी संस्कृत की व्याकरणिक प्रक्रिया के सरलीकरण में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। राष्ट्रीय अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संस्कृत के पाठ्यक्रमों का माध्यमिकशिक्षा के स्तर पर कुछ नवीनीकरण का प्रयास चल रहा है, किन्तु अंग्रेजी में जिस प्रकार की **ग्रेडेड रीडर** हैं, वैसी अभी संस्कृत में नहीं बन पाई हैं। संस्कृत की प्रारम्भिक शिक्षा भी यद्यपि अमरकोश या अष्टाध्यायीमूलक तो नहीं रही, किन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसमें जितने सुधार अपेक्षित थे वे सब हो गए हैं।

संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन आधुनिक पद्धति से भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में होता है।

कतिपय ऐसी स्वतन्त्र संस्थाएँ भी संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन में सन्नद्ध हैं जिनमें शुद्ध शास्त्र रक्षा का दृष्टिकोण सर्वोपरि है।

भारत सरकार द्वारा विशेष प्रावधान

संस्कृत के विकास के लिए भारत सरकार ने प्रायः डेढ़ करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का प्रावधान किया हुआ है। देश के जिन विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग नहीं थे, वहाँ वे खोले गए हैं। परम्परीण पद्धति से संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था के लिए 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' की स्थापना हुई है। संस्थान के अन्तर्गत पाँच विद्यापीठ चल रहे हैं। जिनमें परम्परीण ढंग से प्रथमा, मध्यमा, प्राक्शास्त्री, शास्त्री, शिक्षाशास्त्री, आचार्य, वाचस्पति तथा विद्यावारिधि की उपाधियों तक के लिए पठन-पाठन की व्यवस्था की जाती है। १९७५-७६ में इन विद्यापीठों में छात्रों की संख्या काफी बढ़ी है। परम्परीण संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा 'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय', वाराणसी, काशी विद्यापीठ वाराणसी, कामेश्वरसिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, गुरुकुल काँगड़ी आदि अनेक संस्थाओं के माध्यम से भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

---

१. इन दिनों विद्वानों ने संस्कृत के व्याकरण में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए इतने प्रधिक प्रयास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिन्हें देखकर उनकी श्रद्धा, भक्ति और कर्तव्य पर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। इनका दिग्दर्शन पृथक् लेख का विषय है।

संस्कृत के नवीन प्रकाशन तथा विद्वानों का सम्मान

१९७५-७६ में **सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय** वाराणसी में रामानन्द वेदान्त की गद्दी स्थापित की गई। श्रावणी पर्व पर संस्कृत दिवस मनाया गया तथा निम्नलिखित विद्वानों को केन्द्र या राज्य सरकार से पुरस्कार प्राप्त हुए—

श्री बलदेव उपाध्याय (अवकाशप्राप्त)
श्री कृष्णदेव
श्री कालीप्रसाद मिश्र
स्व० श्री राजेश्वर शास्त्री द्रविड़
श्री विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र
श्री पट्टाभिराम शास्त्री (अवकाशप्राप्त)

नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर ने निम्नलिखित ग्रन्थों का प्रकाशन किया

(क) शिवराजाभिषेकम् (सप्ताङ्ककं नाटकम्)।
(ख) समर्पये जीवनम्, सदैव पुरतो चरणम्।
(ग) प्रतापसिंहो जयति नृसिंहः
(घ) गीर्वाणगीतार्चना, श्री रामसंगीतिका, श्री रङ्गसंगीतिका आदि।

इस विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यापकों ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक अध्यापक सप्ताह में कम-से-कम तीन घंटे छात्रों को संस्कृत माध्यम से पढ़ाया जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में सं० विभाग के आचार्य डा० सत्यव्रत जी का 'शर्मण्यदेशः सुतरां विभाति' नामक काव्यग्रन्थ और 'महाभारते निर्वचनानि' नामक लेख प्रकाशित हुए तथा संस्कृत विभाग के रीडर डा. कृष्णलाल की 'उर्वीस्वनः' तथा 'अनन्तमार्ग' नामक रचनाएँ प्रकाशित हुई। 'अनन्तमार्ग' पर १००० रु. का पुरस्कार भी डा० कृष्णलाल को उत्तरप्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ।

सागर विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत त्रैमासिकी पत्रिका सागरिका में कई महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये गये।

कामेश्वर सिंह संस्कृत विद्यालय दरभंगा, ने 'मनीषा' नामक त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन किया, पण्डित परिषद् द्वारा विभिन्न शास्त्रीय विषयों

पर संगोष्ठियों तथा समस्यापूर्तियों का आयोजन किया गया।[1]

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान—शिक्षामन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों द्वारा निम्नलिखित कार्यकलापों का प्रवर्तन किया गया।

१. इलाहाबाद विद्यापीठ में संस्कृत पाण्डुलिपि-विवरणिका का प्रकाशन किया गया।

२. तिरुपति विद्यापीठ में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए १९७० से रात्रि-कालीन कक्षाएँ चल रही हैं।

३. जम्मू विद्यापीठ में पुजारियों का कर्मकाण्ड के प्रशिक्षण के लिए पाठ्य-क्रम आरम्भ किया गया।

४. पुरी पिद्यापीठ में संस्कृत दिवस आदि पर समारोह मनाये गये।

५. श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय सं० विद्यापीठ दिल्ली द्वारा अब तक अनेक मानक ग्रन्थों का सम्पादन व प्रकाशन किया जा चुका है। पिछले दो वर्षों में प्रकाशित निम्नलिखित ग्रन्थों का संस्कृत जगत् में विशेष आदर हुआ है—

१. महामहोपाध्याय श्री परमेश्वरानन्द स्मृतिग्रन्थ
२. महावीरपरिनिर्वाण स्मृतिग्रन्थ, प्रधान सम्पादक—डा० मण्डन मिश्र
३. महावीरचरितामृतम्—डा० रुद्रदेव त्रिपाठी
४. देवीपुराणम्, सम्पादक—डा० पुष्पेन्द्र कुमार।

विद्यापीठ के उपप्राचार्य तथा राष्ट्रपतिसम्मानित विद्वान् श्री अमीरचन्द्र शास्त्री की निम्नलिखित रचनाओं का भी प्रकाशन हुआ—

१. गुरुमण्डलमण्डनम्	(स्मारिकायाम्)
२. शार्दूलविक्रीडितम्	(अभिनन्दनग्रन्थे)
३. पृथ्वीप्रशस्तिः	(स्मृतिग्रन्थे)
४. गोस्वामिचरितम्	(संस्कृतरत्नाकरे क्रमशः प्रकाश्यमानम्)

---

१. यहाँ संक्षेप में इन दो तीन विश्वविद्यालयों के बारे में ही कुछ लिखा गया है। वैसे भारत और विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत के अनुसन्धान, प्रकाशन, अध्ययन-अध्यापन और व्याख्यानमाला सम्बन्धी बहुत अधिक कार्य हो रहे हैं।

इसी प्रकार डा. रुद्रदेव त्रिपाठी ने भी श्री यशोविजयजी उपाध्याय रचित १२ स्तोत्रों का सम्पुट **'स्तोत्रावली'** तथा २-३ उल्लासों पर इन्हीं के द्वारा लिखित टीका के साथ **'काव्यप्रकाश'** का सम्पादन-प्रकाशन किया है।

'संस्कृत दिवस' प्रभृति समारोहों के आयोजनों द्वारा भी संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। यह विद्यापीठ प्रतिवर्ष 'शारदीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन करता है जिसमें प्रख्यात विद्वानों के शोधपूर्ण भाषण होते हैं। १९७५-१९७६ में प्रो. हीरेन मुखर्जी ने **वर्तमान युग के संदर्भ में संस्कृत की उपयोगिता** तथा श्री छज्जूराम शास्त्री जी ने **'साहित्यशास्त्र'** और **'षड्दर्शन परिचय'** पर गवेषणापूर्ण व्याख्यान दिये।[1] शोधकर्मशाला के उद्घाटन के अवसर पर प्रो. हरवंश लाल शर्मा, अध्यक्ष वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार ने संस्कृत-विषयक शोध की पद्धति पर बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाषण दिया।

संस्कृत की शोध पत्रिकाएँ

प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत की शोध पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। 'अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन' द्वारा प्रकाशित 'संस्कृतरत्नाकरः' सागर विश्वविद्यालय से प्रकाशित 'सागरिका' तथा इलाहाबाद से प्रकाशित 'सङ्गमनी' में संस्कृत के लेख छपते रहते हैं। दक्षिण से 'सुधर्मा' नामक एक दैनिक पत्र भी संस्कृत में निकलता है। इससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत एक जागृत भाषा है और भारतीय जनता में इसके प्रति पर्याप्त रुचि है। हमारे विद्यापीठ से भी इस दिशा में पहले **'अध्ययनमाला'** और अब **'अन्वेषणा'** का प्रकाशन हो रहा है।

संस्कृत शोध की नई दिशाएँ

संस्कृत विषयक अनुसन्धान में प्रशिक्षण के लिए श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली में पिछले वर्ष एक 'प्रशिक्षण कर्मशाला' का आयोजन किया गया। भारत के अधिकतर विश्व विद्यालयों में भी संस्कृत विषय में एम०फिल० या प्रो० पी-एच०डी० कोर्स आरम्भ कर दिये गये हैं। इन पाठ्यक्रमों के चलाये जाने से अब यह सम्भावना है कि संस्कृत-विषयक शोध समुचित रूप से चलेगा।

शोध के प्रमुख चरणों, प्रक्रियाओं तथा अपेक्षाओं से तो लगभग सभी

---

१. ये व्याख्यान **'व्याख्यान-वल्लरी'** में कतिपय अन्य व्याख्यानों के साथ ग्रन्थरूप में भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

शोधार्थी परिचित हैं। अब तो विशेषरूप से इस बात की अपेक्षा है कि शोधकार्य में मात्रा की अपेक्षा गुण पर अधिक बल दिया जाए।

जैसा कि पश्चिमी देशों में किया जा रहा है, अनुसन्धेय विषय का आयाम छोटा रखा जाता है, किन्तु उस पर कार्य बड़ी गहराई से किया जाता है। पेरिस विश्वविद्यालय के डा. जाँ फिल्योजा ने १२ पद्यों की एक रचना **'रावण का कुमार तन्त्र'** का १६२ पृष्ठों में अध्ययन प्रस्तुत किया। अतः हमें भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अनुसन्धान के क्षेत्र में एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई विद्वानों ने जो उपाधिनिरपेक्ष शोधकार्य किया है, वह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। राय बहादुर सर देसाई, डी. वी. पारसनीस की शिक्षादीक्षा बहुत ही साधारण ढंग से हुई थी, किन्तु आज वे इतिहासज्ञों में अग्रगण्य हो गये हैं। संस्कृत की परम्परा को मुख्यरूप से ऐसे विद्वानों ने ही जीवित रखा है, जो आत्मप्रचार को छोड़कर चुपचाप अपना कार्य करते रहे हैं। विभिन्न शास्त्रों के भाष्य व टीका प्रटीकाएँ इसी कोटि में आती हैं। यह सब होते हुए भी यह तो मानना ही होगा कि विश्वविद्यालयों और अन्य शोध संस्थाओं में नियमबद्ध रूप से जो कार्य होता है, उसका अपना निजी महत्त्व है।

(प्रशिक्षण-कर्मशाला के अवसर पर दिये गये भाषण से संकलित)

—:०:—

तृतीयो भागः

शोध-सौरभम्

[विविध-शोध-निबन्ध-निचितम्]

अदितिः प्रकृतिः

—श्रीअमीरचन्द्रशास्त्री

ऋग्वेदीयदशममण्डलस्यैकसप्ततितमे सूक्ते पञ्चमेन मन्त्रेण—

'उतत्वं सख्ये स्थिरपतीमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम् ॥'

इत्यनेन फलपुष्परहितां वाचं श्रुतवतो मायाचारत्वमनुश्रूयते । निरुक्तकारो भगवान् यास्कश्च **'अध्यात्माधिदैवते वाचः पुष्पफले'** इत्युक्त्या वैदिकवाक्यकल्पपादपानामधिभूतपत्रत्वम्, अधिदेवपुष्पत्वम्, अध्यात्मफलत्वञ्च निरूपयति । अन्यत्र च स एव भगवान् **'अदितिः प्रकृतिरित्यध्यात्मम्'** इति वचनेन वेदोक्तस्य अदितिपदस्य प्रकृतिपदार्थवाचकत्वमाध्यात्मिकया दृशा विवृणोति । अतोऽत्र तमेव भगवन्तं प्रमाणीकृत्यादितिपदस्य प्रकृतिपदार्थवाचकत्वं परीक्ष्यते ।

ऋग्वेदसंहितायाम् ऊनषष्टयुत्तरशतवारम् अदितिपदं पठ्यते । तथा हि प्रथममण्डले चतुस्त्रिंशत्, द्वितीयमण्डले षट्, तृतीयमण्डले तिस्रः, चतुर्थमण्डले चतुर्दश, पञ्चममण्डले नव, षष्ठमण्डलेऽष्टौ, सप्तममण्डले त्रयोविंशतिः, अष्टममण्डले चतुर्दश, नवममण्डलेऽष्टौ, दशममण्डले च चत्वारिंशदावृत्तयोऽदितिपदस्य विलोक्यन्ते । एतेषामदितिपदानां भाष्यकारैस्तत्र तत्र तेषु तेष्वर्थेषु भाषितेष्वपि पृथिव्याद्यर्थानामाधिभौतिकत्वम्, देवमातृप्रभृतीनामर्थानाञ्चाधिदैविकत्वं स्वीकुर्वाणा अपि वयं सर्वत्रैषामाध्यात्मिकमर्थं प्रकृतिरित्येव ग्रहीतुमर्हामः । यत्र तु भाष्यकारैरपि तत्पदं प्रकृत्यर्थतया व्याख्यातम्, तत्र त्वयत्नसिद्धसमीहितार्थाः स्म एव । सर्वत्र चादितिपदस्य प्रकृत्यर्थः सङ्गच्छमानोऽप्यनुभूयते । यथा—

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।
को नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरञ्च ॥

—ऋक्० १. २४. १।

इत्यत्र प्रश्नमन्त्रेऽप्यध्यात्मदृष्टया भाष्यमाणे—अमृतानां पुरुषाणां मध्ये कस्य सामान्यस्य कतमस्य विशेषस्य वा देवस्य क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टस्य द्योतनादिगुणविशिष्टस्येश्वरस्य चारु मनोज्ञं नामाभिधानं मनामहे उच्चारयामः । तयोः

सामान्यविशेषयोः पुरुषयोर्मध्ये कतरः कस्तावदेकतरः नोऽस्मान् पुरुषान् मह्यै महत्यै अदितये प्रकृतये पुनः प्रतिसर्गादौ अदात् दत्तवान् । य एवास्मानस्मिन् प्रकृतिप्रपञ्चेऽपातयत्, स एवोद्धरिष्यतीत्याशया प्रश्नः । तस्यैव च चारुनामोच्चारणेन तस्यैव च प्रपत्त्या वा पितरं जगतो निमित्तकारणभूतं, मातरं जगत उपादानकारणभूतञ्च तत्त्वं दृशेयं साक्षात्कुर्वीय । तयोश्च साक्षात्काराय श्रवणं मननं निदिध्यासनञ्चापेक्षितम् । तत्रानेन परिप्रश्नेन तच्छ्रवणयावसरं प्रार्थयते शुनःशेपः ।

अस्य प्रश्नस्योत्तरतया तु प्रजापतेः सकाशात्तमग्निं निश्चित्याग्निमुपसन्नः, अग्निना प्रेरितः सवितारं सवित्रा प्रेरितो वरुणम्, वरुणेन प्रेरितः पुनरग्निम्, अग्निना प्रेरितो विश्वान् देवान्, तैः प्रेरित इन्द्रम्, इन्द्रेण प्रेरितोऽश्विनौ; ताभ्यां प्रेरितश्च उषसम्, उपससाद । इत्थञ्चात्र षट्सूक्तानि शुनःशेपेनैव दृष्टानि पठ्यन्ते । तेषु प्रथमे (चतुर्विंशतितमे) सूक्ते प्रथमद्वितीयपञ्चदशेषु मन्त्रेष्वदितिरिति प्रकृत्यर्थे सङ्गच्छते । प्रथमे मन्त्र इव द्वितीयेऽपि शब्दार्थयोः सादृश्यं स्पष्टम् । पञ्चदशे —

उदुत्तम वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय ।
अथावयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥

—ऋक्० १. २४. १५. ।

इत्यात्रान्ततस्तेनादितेः पुत्र आदित्यो वरुणः प्रार्थ्यते, यत्सत्त्वगुणात्मकम् उत्तमं पाशमस्मत्तः उच्छ्रथाय ऊर्ध्वम् उत्कृष्य शिथिलीकुरु । अधमं तमोगुणात्मकं पाशम् अवश्रथाय अधस्ताद् अवकृष्य शिथिलीकुरु । मध्यमं रजोगुणात्मकं पाशञ्च विश्रथाय विभज्य शिथिलीकुरु इति । अथेतः प्रभृति वयं तव वरुणस्य व्रते कर्मविशेषे लग्ना अपि अदितये प्रकृतये प्रकृतिबन्धनात् मुक्तये अनागसः अपराधरहिताः कर्मबन्धरहिताः स्याम । त्रिगुणात्मकस्य कर्मबन्धस्य वरुणादिभिरदितिपुत्रैः शिथिलीकृतौ पुनस्तस्य प्राप्तिर्मा भूदिति तात्पर्यम् ।

नायमेकः शुनः शेप एव यावदन्येऽपि ऋषयोऽदितिनाम्ना प्रकृतिमभिष्टुतवन्तः । तत्र वन्दनपुत्रो दुवस्युरिन्द्रादीनां देवानां कृपाफलान्युपवर्णयन्नपि दशममण्डलीयेन शततमेन सूक्तेन प्रतिमन्त्रम् **'आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे'** इति वाक्यं समस्यापूर्तिप्रयोजनकमिव प्रयुङ्क्ते स्म ।

तथाहि—

इन्द्र दृह्य मघवन्त्वावदिद्भुज इह स्तुतः सुतपा बोधिनो वृधे ।
देवेभिर्नः सविता प्रावतु श्रुतमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥

—ऋक्० १०. १००, १ ।

इत्यादिष्वेकादशसु मन्त्रेषु दुवस्युर्निवेदयति—मघवन् इन्द्र त्वं त्वत्सदृशबलं मम शत्रुदलं तावदस्मद्भोगसिद्धये मारयसि चेन्मारय, इहास्माभिः स्तुतः सोमं

पीत्वाऽस्माकं वृद्धये युज्यसे चेद् युज्यस्व । देवैः सह सविता देवोऽस्माकं विश्रुतं यज्ञं रक्षति चेद् रक्षतु । किन्तु वयं सर्वतातिं सर्वात्मिकां, सर्वे तायन्ते विस्तीर्यन्तेऽस्यामिति वा सर्वतातिम् अदितिं प्रकृतिमेव आ समन्तादाराध्यत्वेन वृणीमहे स्वीकुर्मः । हे ऋत्विजः यूयं सर्वेषां पोषकाय इन्द्राय प्राप्तकालं भागं सम्पादयथ चेत्सम्पादयत, शुद्धस्य सोमस्य पायिने शीघ्रगामिने वायवे अपि भागं सम्पादयत, यो वायुः गौरपशुपयः पिबति, परं वयं तु सर्वतातिम् अदितिं प्रकृतिमेव आ समन्ताद् वृणीमहे उपास्यत्वेन स्वीकुर्मः । इत्यत्र सूक्ते पठिता एकादश मन्त्रा जिज्ञासुभिरवलोकनीयाः । इदञ्चादितेः प्रकृत्यपरपर्यायायाः सर्वात्मकत्वं सर्वकारणत्वं वा स्वयं भगवत्या श्रुत्यापि—

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥

—ऋक्० १. ८९. १० ।

इत्यत्राद्ये मन्त्रेऽभिधयापि प्रकाशितम् । ऐतरेयारण्यके (३. १. ६) **'अदितिर्हीदं सर्वं यदिदं किञ्च'** इति वचनेन ,जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मणे (१. ४१. ७) च **'विश्वे देवा इत्यादि तदेषा अदितिः एव'** इति वचनेन चादितेः प्रकृतेर्वेदं सर्वात्मकत्वं सर्वकारणत्वं वा विशदमनूदितम् । मैत्रायण्याञ्च संहितायां (३. १३. १०) **'अविज्ञाता अदित्यै'** इत्यादिनाऽदितेरविज्ञातत्वकथनेन तस्य अव्यक्तत्वं प्रस्तूय प्रकृत्यभिन्नत्वं सूचितम् ।

ऋग्वेदीयदशममण्डले द्विसप्ततितमं सूक्तं तावददितिदैवतम् । अत्र सूक्ते—

ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत् । देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ।
देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत । तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ।
भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त । अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ।
अदितिर्ह्यजनिष्ट दक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ।

—ऋक्० १०. ७२. २. ५ ।

इत्येतेषु मन्त्रेषु सांख्याभिमतस्य चेतनतत्त्वस्य ब्रह्मणस्पतिनाम्ना व्यपदेशः । तत्संसर्गश्च धमनत्वेन निर्दिष्टः । तेन धमनात्मकेन संसर्गेण असतोऽव्यक्तात्तत्वात् सदिति व्यक्तं महदादितत्त्वमजायतेति सायणादिभिरप्याचार्यैर्व्याख्यातम् । तथाहि—

"ब्रह्मणः अन्नस्य पतिः अदितिः एता एतानि देवानां जन्मानि कर्मार इव स यथा भस्त्रयाग्निमुपधमति प्रज्वलनार्थमेवं सम् अधमत् उदपादयदित्यर्थः । देवानां पूर्व्ये युगे । सृष्टादावित्यर्थः । तेषामुपादानकारणाद् असतः नामरूपवर्जितत्वेनासत्समानाद् ब्रह्मणः सकाशात् सन् नामरूपविशिष्टं देवादिकम् अजायत प्रादुरभूत् ।

'असद्वा इदमग्र आसीत्ततो वै सदजायत' (तै० ३. २. ७) इति हि श्रुतिः । न सदात्मकस्य प्रपञ्चस्यासत्कारणं युक्तमिति वाच्यम्, छन्दोगैः **'कथमसतः सज्जायेत'** इति असत्कारणत्वमाक्षिप्य **'सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीत्'** (छा० ३. ६. २. २) इत्यवधारितत्वात् । तर्ह्यसत्कारणप्रतिपादकवाक्यानां का गतिरिति चेत्तेषामव्याकृतत्वाभिप्रायत्वात् **'तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्'** (श० ब्रा० १४. ४. २. १५) इति श्रुतेः । यद्येवं तर्ह्यदितेः सकाशात्कथं देवाद्युत्पत्तिः । **'वायोरग्निः'** (तै० आ० ८. १) इत्यादिवदधिष्ठानसकाशादुत्पत्तेः । यद्वा देवानां कारणभूतं सत् असतो ब्रह्मणः सकाशादुत्पन्नमितियोजनादुक्तन्यायोऽस्मिन्पक्षेऽपि समान एव "। इति सायणभाष्यम् ।

साङ्ख्यास्तु ब्रह्मणस्पतिशब्देन प्रकृतिप्रेरकं चेतनतत्त्वम्, असच्छब्देन चाव्यक्तं प्रकृत्यपरपर्यायं तत्त्वं गृहीत्वा पूर्वोक्तं श्रुतिविरोधं सायणोक्तपद्धत्या निराकुर्वन्ति । अत्र सतः कारणत्वेनोक्तादितिः अव्यक्तत्वादसच्छब्देन व्यपदिश्यते, तैत्तिरीयोपनिषद्वत् । सत्कार्यवादसिद्धान्ते तु सासच्छब्देनैवोच्यते छान्दोग्योपनिषद्वदिति परिहर्तव्यः श्रुत्योर्विरोधः । स चास्मिन् पक्षेऽपि समान एव । अथानन्तरयोः **'अव्यक्तान्महदादेर्व्यक्तस्योत्पत्तेरनन्तरम् आशा दिशोऽजायन्त तदनु उत्तानपदोऽजायन्त । उत्तानपदो भूर्जज्ञे, भुवः आशा अजायन्त । तथा अदितेः दक्षः अजायत, दक्षाच्च अदितिः अजायत ।'** इति द्वितीयतृतीयमन्त्रयोः सायणभाष्यस्याशयः । अत्र दिगुत्पत्तेरनन्तरमुत्तानपदुत्पत्तिः, उत्तानपदुत्पत्तेरनन्तरं च दिगुत्पत्तिरिति यथा विप्रतिषिद्धम्, तथैव अदितेरनन्तरं दक्षोत्पत्तिः, दक्षादनन्तरञ्चादित्युत्पत्तिरित्यपि विप्रतिषिद्धम् । इमञ्च विप्रतिषेधं सायणाचार्यो **'यास्काचार्य इदमेव वाक्यमुदाहृत्य विरोधमाशङ्क्य पर्यहरत्'** इत्युल्लिख्याह—तथाहि **अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परीति च । तत्कथमुपपद्येत समानजन्मानौ स्यातामित्यपि वा देवधर्मेणेतरेतरजन्मानौ स्यातामितरेतरप्रकृती** (निरुक्त० ११. २३) इति । साङ्ख्यास्तु विप्रतिषेधममुम् **'अदितिः प्रकृतिः, दक्षः पुरुषः'** तावुभावप्यजन्मानौ, तयोरजन्मत्वप्रतिपत्त्यर्थमेव श्रुतिर्विप्रतिषेधमिमं दर्शयतीति मन्यन्ते । अत एव चतुर्थे मन्त्रे सायणाचार्यो जन्यजनकभावं विहाय अदितौ यौगिकं दक्षदुहितृत्वं भाषते । अदितेश्च देवानां जन्म दर्शयति ।

अत्रत्या श्रुतिरपि—**अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वस्परि ।**

देवाँ उपप्रैत्सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत् ॥

—ऋक्० १०. ७२. ८

इति मन्त्रेण अदितेः अष्टानां पुत्राणामुत्पत्तिं तेषु चाष्टमस्योपरि गमनेन सप्तानामेव **'महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त'** इत्यनेन सांख्यसिद्धान्तेन सह सङ्गतिमुपदर्शयति । यद्यपि साङ्ख्याः **'प्रकृतेर्महान्, महतोऽहङ्कारः, अहङ्कारात्पञ्चतन्मात्राणि'** इति मन्यन्ते । न तु प्रकृतेः साक्षादेव सप्तानामाविर्भावमाचक्षते, तथापि प्रकृतेः

प्रकृतिविकृतिसप्तकस्य वैलक्षण्यमालक्ष्य तयोर्जनकजन्यभावः श्रुताविव साङ्ख्येष्वपि श्रूयते । स च महति साक्षात्, अहङ्कारादिषु च परम्परयाऽन्वेतीति न दोषः ।

इदञ्चादितेः सर्वतातित्वेन सर्वात्मकत्वेन सर्वकारणत्वेन च प्रकृतित्वं पूर्वमुक्ता श्रुतिः स्वयमपि प्रकाशयति—

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥
—ऋक्० १. ८९. १० ।

इत्यस्य मन्त्रस्य जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणे (१. ४१. ७) विश्वेदेवा इत्यादि तदेषा अदितिरेवेति व्याख्यातम्, ऐतरेयारण्यके (३. १. ६) अदितिर्हीदं सर्वं यदिदं किञ्चेति विवरणमपीममर्थं समर्थयति ।

इदञ्चादितिपदस्य प्रकृतिवाचकत्वं भगवतो यास्काचार्यस्य 'अदितिः प्रकृतिरित्यध्यात्मम्' इति वचनेन, देवराजयज्वनः 'अदितिरात्मपक्षे प्रकृतिः' (निघण्टु० ४.१) इत्यनुमोदनेन, स्कन्दस्वामिनश्च 'अदितिरध्यात्मपक्षे प्रकृतिः' (निरुक्त० ४ । २२, २३) इति समर्थनेन च श्रद्धायात्र निरूपितम् । आप्तवाक्यत्वेन तदिदं विद्वद्भिरद्धा श्रद्धास्यत इति शम् ।

जगत आद्यभाषायाः प्रवर्तक 'इन्द्रः' स एव च देवनागरीलिपेरपि आविष्कर्ता

—आचार्यवात्स्यायनो धर्मनाथशर्मा,

बाइबिलस्य जेनिसिसोऽनुसारं (The whole earth was of one language, until the Lord fourised the mankind). धातुरभिशापात् पूर्वं सकलायामपि मह्यामेकैव भाषाऽऽसीत्'। तस्या एक-भाषाया उद्भावक-रूपेण पुरातना भारतीया इन्द्रं स्मरन्ति, ग्रीकाः 'हरमिसम्', ईजिप्शियनाः च 'थाथम्', यथा च न्यू इंग्लिश इन्साइक्लोपीडिया-इत्यस्य ३५५४ तमे पृष्ठे मुद्रितमस्ति' several ancient peoples attributed the origin of Language or speech to an important divinity—the ancient Egyptians to thoth, tne ancient Indians to Indra, the Greeks to Hermas.

भाषाया उद्भावक "इन्द्र" इति ऐतिह्येऽपि श्रूयते। यथा च शब्दानुशासने पस्पशाह्निके महामुनिः पतञ्जलिः निर्दिशति, "एव हि श्रूयते—बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्ष-सहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्चाध्येता।"

शब्दब्रह्मसाक्षात्कार-करणात् तस्य 'इन्द्र' उपाधिरभवत्। यथा च 'ऐतरेयोपनिषदि' ध्वनितम् 'इन्द्रो ह वै नाम (इदम् अहम् अद्राक्षम्) तमिन्द्रं सन्तम् इन्द्रमित्याचक्षते। इदमः आद्यो वर्णः 'इ' अहमः अन्तिमः 'म्', अद्राक्षमः मध्यमः 'द्र' एते समवेता भवन्ति 'इन्द्र' इति।

स्कन्द-पुराणे ऊनपञ्चाशतः मारुतानाम् उद्भावकम् इन्द्रं स्मरन्ति। दितेः गर्भं ध्वनिं सप्तधा सप्त विभज्य देवज्येष्ठः इन्द्रः 'मारुत मारुत' इति नाम चकार। मानव एव एकः स्पष्टवाक् प्राणी, अन्ये च पिण्डितमेव श्लिष्टं गर्भरूपं ध्वनिम् उच्चार-

यन्ति । शब्दब्रह्मसाक्षात्-कर्ता देवज्येष्ठः इन्द्रः ऊनपञ्चाशद्वर्णानाम् अनुसन्धानम-करोत् । सप्त सन्ति उच्चारणस्थानानि, मुखे पञ्च—कण्ठः तालुः, मूर्धा दन्तसमीपम्, ओष्ठौ च ; नासिका-काकले च द्वे मिलित्वा सप्त जायन्ते । तत्र च प्रयत्नाः यत्ना-श्चापि सप्तधा— विवृतम्, ईषद्विवृतं, स्पृष्टम्, ईषत्स्पृष्टम् (मुखे), (त्रयश्च काकले स्वरयन्त्रे संवार-विवारात्मकः ; अल्पप्राण-महाप्राणात्मकः ; उदात्तानुदात्तात्मकश्च । एभिः ऊनपञ्चाशन् मारुता वर्णा वा अजायन्त' ।

अ-आ, इ-ई, उ-ऊ, ऋ-ॠ, लृ, ए-ऐ, ओ-औ च त्रयोदश । त्रयोऽनुषङ्गाः अनुनासिकः, अनुस्वारः विसर्गश्च । त्रयस्त्रिंशद् व्यंजनवर्णाः कादयो मावसानाः पञ्च-विंशतिः स्पर्शाः, वर्णाक्षराः, 'य र ल वाः चत्वारः अन्तःस्थाः ईषत्स्पर्शाः, श ष-स हाश्च ऊष्माणः ईषद्विवृताः :

वर्गाक्षराणां प्रथमतृतीयपञ्चमाः य र ल वाश्च अल्प-प्राणाः, द्वितीय-चतुर्थवर्णाक्षराः शषसहाश्च महाप्राणाः । प्रथम-द्वितीयवर्णाक्षराः शषसाश्च त्रयोदश विवाराः, तृतीयचतुर्थपञ्चम-वर्णाक्षराः य र ल व हाश्च विंशतिः संवाराः—स्वराश्च ऊर्ध्वमुपात्ता उदात्ताः, न उदात्ता, समाहारश्च स्वरितः । एवमस्ति वर्णानां वैज्ञानिकमनुसन्धानम् यच्च शब्दब्रह्मसाक्षात्कर्ता इन्द्रोपाधिकः सर्वप्रथम-वैयाकरणः कश्चिदकरोत् । अत इन्द्रमेव सर्वप्रथमं वैयाकरणं स्मरन्ति भाषाया उद्भावक-रूपेण चापि ।

ऊनपञ्चाशद्वर्णानां वर्णमाला, अकारादिक्रमेण अद्यापि भारतीयासु त्रयो-दशविधासु भाषासु तासां च लिपिषु यथावत् तथैव एकरूपेण दृश्यते । एकस्यैव ध्वने-र्नियतः एक एव वर्णः । न ह्येको वर्णः अनेकान् ध्वनीन् वक्ति । सर्वे च वर्णा अक्षर-रूपा, न तेभ्यः क्षरलि किञ्चित् सर्वे च नियतरूपा अन्वर्थ-नामानश्च । अन्वग् भवति व्यंजनमिति हेतोः व्यंजनानामक्षररूपं भवत्यकारान्तम् । अकारमात्रारहितं अध-स्तिर्यग्रेखाङ्कितं हलन्तं वा व्यनक्ति शुद्धरूपं व्यञ्जनम् ।

अन्यासु अभारतीयासु भाषासु लिपिषु च एकस्यैव ध्वनेर्नियतमेकरूपं, वैज्ञा-निकं च ध्वनिविश्लेषणं, यथाक्रमम् अक्षररूपम्, लिखितोच्चारणादिकं किमपि न लभ्यते । एतच्च तासां भाषाणां द्योतयति धातुः शापाभिभूतत्वम्— सर्वास्वपि भाषासु आद्यं प्रधानभूतम् एकम् अकारम् आँग्लभाषायां सर्वैः स्वरैः मिलितैश्चापि लिख्यते तथाहि—

(1) a —arithmatic, (2) e —serve
(3) ea —earth (4) i —sir,

(5) io —action (6) eo —Surgeon

(7) o —son (8) o-e —some

(9) ou —touch (10) oo —blood

(11) u —up (12) u-e —Nature आदि।

एकमेव 'ज़' उर्दू भाषायां चतुर्भिर्वर्णैः लिख्यते ज़ाल, ज़े, ज्वाद, ज़ोय; एकमेव दन्त्यः 'स' से, सीन, स्वादवर्णैर्लिख्यते। आंग्लभाषायां 'फ़' ध्वनिः—त्रिविधैः प्रकीर्णैः वर्णैः उच्चरितो दृश्यते f—four; gh—laugh, nough, ieu—lieutinent.

'च' ध्वनेर्नास्ति कश्चिद् वर्णः; क्वचित् ch—church; tu-e—nature; tio—question,

नियतमेव निःसन्देहम् एते वर्णाः दैवशापात् पूर्वं जगतः आद्यायां भाषायां नाभवन्। इन्द्रानुसन्धानविषया अकारादिक्रमा वैज्ञानिका दिव्या उत्पत्तिवाराद् वर्णाः एव आद्यायां भाषायामभवन्, ये च अद्यापि नानाविधासु भारतीयासु भाषासु लिपिषु च यथावत् एकेनैव रूपेण दरीदृश्यन्ते सदैव च स्थास्यन्ति। यदा च मानवजातिः मानवतां अनुभविष्यति दैवशापान्मुक्ता च भविष्यति, तदापि इन्द्रानुसंहिता अकारादि-वर्णमाला एव उत्तमां एकां भाषां जनयिष्यतीति निश्चप्रचम्।

इन्द्रस्यैव वर्णक्रमः सर्वत्र भारते, सर्वासु भारतीयासु भाषासु लिपिषु कोशेषु च प्रचरति प्रचलति च। यद्यपि व्याकरणदृष्ट्या पाणिनेरक्षरसमाम्नायः कमप्यतिशयं चमत्कारमावहति। यथा च सिद्धान्तकौमुद्याः प्रास्ताविके पणशीकरोपाह्वः वासुदेव-शर्मा लिखति—'सत्स्वपि ऐन्द्रचान्द्रादिनिबन्धेषु विकलत्वात् जगदुद्दिधीर्षुणा परम-कारुणिकेन भगवता पाणिनिना अष्टकं सूत्रं प्राणायि' इति।

दिव्यस्य वर्णक्रमस्य कोऽस्ति मानदण्डः इति विषयेऽपि न्यू इंग्लिश इनसाइक्लो-पीडिया, इत्यस्य १६३ तमे पृष्ठे लिखितमेव विभावनीयम्—

Since the races of mankind have a common origin, it is possible to find more or less obscure similarities between the languages of many races.

The story of the alphabet since the 2nd millinniu B. C. is not very hard to trace its broad outline. There is obviously a real advantage in the use of single symbols for single sounds compared with the many symbols,

मानवजातेः समानप्रादुर्भावात् बह्वीनां जातीनां भाषासु समानतानुसन्धानं नातिदुर्लभम् । ईशातः सहस्राणि वर्षाणि पूर्वमपि लाभप्रदस्य द्रष्टव्यस्य च तथ्यस्य अन्वेषणं सुशकम् यत् "एकस्य ध्वनेः कृते एकस्यैव वर्णस्य प्रयोगः लाभप्रदः नतु बहूनां वर्णानां प्रयोगः ।" एकस्य ध्वनेः कृते बहूनां वर्णानां प्रयोगः अभारतीयासु भाषासु पूर्वं प्रदर्शित एव । तदपेक्षया भारतीयानां भाषाणां वर्णमाला वर्णक्रमश्च दिव्यतामावहतः । तेनेदं सिद्धं भवति यत् इन्द्रोपज्ञा भाषा वर्णमाला वर्णक्रमश्च धातुः शापात् पूर्वस्य दिव्यतां सम्पादयन्ति ।

इन्द्रोपक्रमा देवनागरी लिपिरपि तथैव दिव्यताम् आद्यतां च प्रद्योतयति । देवनागरी किल देवनगरादागता इति, प्रवृत्तिनिमित्तात् प्रतीयते । देवनगरम् किम् आसीत् । क्व च कदा चेति विचारणायां हिमालये देवप्रयागः तीर्थः समुपतिष्ठते । हिमालयो हि देवानां निवासः, उक्तं च महाकविना कालिदासेन कुमारसम्भवस्य प्रारम्भे—

'अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा
हिमालयो नाम नगाधिराजः ।'

शिवः अपि पार्वतीं तपःकारणं प्रष्टुमनाः परिपृच्छति—

'दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः
पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः' ।

देवप्रदेशात् उद्गता नद्यः देवनद्योऽभवन् । ताभिर्निर्मितं देशं देवनिर्मितं कथयन्ति स्म मनुप्रभृतयः ।

सरस्वती दृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् ।
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥

दृषदः प्रस्तराणि, तद्वती प्रस्तरबहुला दृषद्वती सिन्धुः । सिन्धु-सरस्वत्योरन्तराले पञ्चनदप्रदेशः । एवं च सः प्रदेशः सप्तसिन्धुः 'ब्रह्मावर्त' इति नाम्ना देवनिर्मितो देशोऽभवत् ।

तदनु— **कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पाञ्चालाः शूरसेनकाः ।**
एष ब्रह्मर्षिदेशो वै, ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥

एष ब्रह्मर्षिदेशो देवनिर्मितो कथ्यते ।

एष एव प्रदेशः कालः च ब्राह्मणकालः, ज्ञान-देवी लिपिश्च ब्राह्मी । इतः पूर्वं वेदकालः देवानां निवासश्च हिमालयो नाम ; ज्ञानदेवी च विद्या

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते।

ज्ञानदेवी वेदविद्या ब्रह्मावर्तनाम्ना ब्राह्मणमाजगाम। यथा च निरुक्ते प्रदर्शितम्—

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि।
असूयकायानृजवेऽयवाय न मां ब्रूयात् वीर्यवती तथा स्याम्॥

ब्रह्मावर्तप्रदेशात् प्रवासिनः ब्राह्मणाः ब्रह्मर्षिदेशान् गताः। तत्र ज्ञानदेवी सरस्वती नाम्ना ख्यातिमलभत।

नतोऽग्रे— हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये, यत्प्राग्विनशनादपि।
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः॥

मध्यदेशे ज्ञान-देवी शारदादेवीनाम्ना स्थितिमलभत। तदनन्तरं यदा आर्यावर्तः उत्तरापथः दक्षिणावर्तेन सिन्धोरुत्तरपश्चिमभागे च संगतः भारतनाम्ना अमहीयत तदा ज्ञान-देवी अपि भारती इति नाम अलभत।

एवम् आर्याणां विकासः अभवत्—ते च चारित्र्येण ज्ञानेन च सर्वेषां प्रमाणभूताः अभवन्। तेषामासीद् उद्घोषः —

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

अतएव च the whole earth was of one language before the lord's punishment. सर्वत्र भूमण्डले एकैव भाषा अभवत्।

आर्याः चारित्र्यविकासाय च श्रेष्ठतमं कर्म यजनं याजनं च अकुर्वन्। नद्योः संगमे प्रयागान् तीर्थनगराणि च अकुर्वन्। पवित्रनद्योः संगमे, यत्र प्रकर्षेण यागाः सम्पाद्यन्ते, स भवति प्रयागः। हिमालयस्य षट्सु प्रयागतीर्थेषु एको देवप्रयागः। स एव देवनगरम्। हिमालये एव प्रसिद्धं ज्वालामुखीतीर्थम् यत्र महादीपशिखा इव चास्ति ज्वाला। तत्रैव चेदं रहस्यं प्रकटितं भवति—

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

तत एव ज्वालामादाय इन्धनसमुच्चयेन अखण्डज्योतिष्कुण्डान् संस्थापयन्ति स्म आर्याः, तीर्थेषु, नदीसंगमेषु प्रकृष्टान् यागान् अयजन्त, तत्र च नगराणि अभवन्।

देवप्रयागः देवानां नगरमासीत् परमपुरातनकाले, अद्यापि च प्रतितिष्ठति। तस्य सन्निधौ भूर्जवृक्षाणां बाहुल्यमभवत्। तेषां बल्कलानि कोमलात् कोमलस्तरवन्ति कौशेय। वस्त्राणीव मसृणानि भवन्ति। तेषु सरला प्रभूता रमणीया रेखा भवन्ति समानान्तराः। ताभिः सरलाभिः समानान्तराभिः रेखाभिः शिरोरेखा-समलङ्कृताः वर्णाः प्रादुरभवन्। एकान्तराभिः चतसृभी रेखाभिः—इ ङ ड भ ह पञ्च वर्णा अजायन्त। एवं द्वयन्ताभिस्तिसृभी रेखाभिः—अ उ घ छ ध आदि वर्णाः। पूर्वं एकान्तरेण ततः द्वयन्तेरण तिसृभिः—ट ठ ढ द त ल ज्ञ आदि क्ष ज्ञ वर्णा आविरभवन्। एकान्तराभिः तिसृभिः रेखाभिः—क व ब च ज आदि वर्णा जन्म लेभिरे। द्वयन्तराभ्यां द्वाभ्यां रेखाभ्यां—ग न म स प भ प य फ थ श ष वर्णाः प्रवृत्तिमापद्यन्त।

इत्थमस्ति देवनागरीलिपौ शिरोरेखामहत्त्वम्। यथा यथा च आर्या भूर्जवृक्षबाहुल्यप्रदेशात् दूरीभूताः अभवन्, तथा तथा च शिरोरेखामहत्त्वमपि संकोचमापद्यत। गुर्जरप्रदेशं प्राप्ता देवनागरी लिपिः शिरोरेखा विहीना जाता। बंगप्रदेशमागता सत्यामपि शिरोरेखायां समानान्तररेखानां स्थाने त्रिकोणरेखाः अधारयत्। समुद्रतटप्रदेशमागता देवनागरी ताडपत्रेषु अलिख्यत। ताडपत्रेषु सूच्यग्रेण लिख्यते। सूच्यग्रेण समानान्तर-रेखाकरणेन पत्रस्फाटनमाशङ्क्य गोलाक्षरैरलिख्यत देवनागरी, वर्णमाला तु तथाविधा वर्णक्रमश्च स एव। एवमेव देवनागरी प्रदेशभेदेन भिन्ने नामरूपे अधारयत्। 'नामरूपे वाचारम्भणे, मृत्सुवर्णमेव च सत्यम्' तद्वदेव भाषालिपी वाचारम्भणे एव, देवनागरी वर्णमाला वर्णक्रमस्तु सत्यौ।

स्थानप्रयत्नकृतसंस्कारशुद्धमेव सदा भाषणीयम्। शब्दानुशासनकारः पतञ्जलिः सचेतयति।

'न म्लेच्छितवै नापभाषितवै, म्लेच्छो ह वा यदपशब्दः, म्लेच्छा मा भूम' इत्यध्येयं व्याकरणम्। शुद्धवर्णोच्चारणमेव व्याकरणस्य प्रयोजनम्। अशुद्धोच्चारणेनैव हेऽरयः इत्यस्य स्थाने हेलयः, हेऽलयः इति उच्चरन्तोऽसुराः पराबभूवुरिति'

अपशब्दोच्चारणं क्लिष्टोच्चारणमेव ईश्वरात् अभिशापस्य निमित्तं भवति। रोमन-परशियन-लिपी प्रयुञ्जानः क्लिष्टोच्चारणं तु कुर्वन्स्येव, भारतेऽपि मूर्धन्य षकारस्य, ऋकारस्य च तालुव्यञ्जनस्य शुद्धोच्चारणं विरला एव कुर्वन्ति। यकारमपि जकारमुच्चारयन्ति वबयोः शषसानामन्तरं नोच्चारयन्ति बंगदेशीयाः। यथालिखितं तथैवोच्चारणीयं भवति। लिखितस्यैव मान्यता भवति भारते। कथितमेव मान्यं वदन्तो भवन्ति म्लेच्छाः, भारतीया वा अभारतीया वा स्युः।

प्रचलितासु जनभाषासु या द्वादशाक्षरी बारहखड़ी क का कि की कु कू के

कै को कौ कं कः प्रयुज्यते तस्यां मा भूवन् ऋ ॠ लृ वर्णाः, परन्तु सर्वास्वपि भारतीयासु लिपिषु ऋ ॠ लृ वर्णाः सन्त्येव। तेषामवितथमुच्चारणं लिखिताक्षरानुसारं कर्तव्यमेव। महाकविः भट्टिः कथयति—

यद्यपि बहु नाधीषे, तथापि पठ पुत्र, व्याकरणम्।
स्वजनः श्वजनो माभूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत्। इति।

अपशब्दोच्चारणमेवावहति परमेशशापम्' येन बह्वत्यः भाषाः बह्व्यश्च लिपयः च अभवन्। अभिशापापनयनमेव स्थानप्रयत्नसंस्कारशुद्धोच्चारणं लिखिताक्षरोच्चारणं वा।

इन्द्रकृतवर्णमाला-वर्णक्रमश्च अद्यापि सर्वासु भारतीयभाषासु समुपलभ्यते, देवनागरी-लिपिस्तु यद्यपि देशभेदेन, साधनभेदेन च भिन्ने नामरूपे वाचारम्भणे च धारयति तथापि इन्द्रकृतवर्णमाला-वर्णक्रम-देवनागरी-लिपिश्चवि सन्ति सत्याः इति विरमामि शमित्योम्।

स्फोटः

—डा० हर्षनाथ मिश्र

शब्द, पद या वाक्य से अर्थ की प्रतीति होती है, यह एक तथ्य है ; परन्तु उच्चारण के बाद तुरन्त नष्ट हो जानेवाले वर्णों का कोई समूह तो बन नहीं सकता जिन्हें हम पद मानें और उन पदों के समूह को वाक्य मानकर उन्हें अर्थबोध का कारण मानें। ऐसी स्थिति में "**रामः ग्रामं गच्छति**" इस वाक्य से जो अर्थबोध होता है, वह कैसे होता है ? यह एक समस्या है। इस समस्या का समाधान दार्शनिकों को अपने-अपने दर्शन की मान्यताओं की रक्षा करते हुए करना पड़ा है। शाब्दिकों ने इस अर्थबोध की समस्या को सुलझाने के लिए स्फोटतत्त्व की कल्पना की और उसी को अर्थबोध का आधार माना। वैयाकरणों के अनुसार उच्चरित प्रध्वंसी होने के कारण न वर्णों से अर्थबोध संभव है और न पद या वाक्य ही अर्थबोधक हो सकते हैं। जब वर्ण उच्चरित होते ही विनष्ट हो जाते हैं ; तब वे कोई समूह कैसे बना सकते हैं। जब वर्णों का सक्रम समूह नहीं बन पायेगा तब सुबन्त और तिङन्तरूप पद कैसे बनेंगे। जब पद की स्थिति ही असंभव है तब "**पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ समर्थः**" के लक्षण से लक्षित वाक्य कहाँ ? इस तरह वर्ण या पद या वाक्य को अर्थ-बोध का आधार नहीं माना जा सकता है किन्तु स्फोट ही अर्थ का वाचक है। स्फोट, वर्णों, पदों और वाक्यों से अतिरिक्त एक पृथक् ही तत्त्व है। क्योंकि "**पटः**" में हम यह अनुभव करते हैं कि "**पटः**" **इत्येकं पदम्**। वर्ण इस एकत्वप्रतीति का आधार नहीं हो सकते। "**पटमानय**" में हम यह अनुभव करते हैं कि यह एक वाक्य है। पद इसका आधार नहीं बन सकते। परस्पर सम्बद्ध अनेक वाक्यों को हम एक महावाक्य के रूप में दखते हैं। इसलिए वर्ण, पद, वाक्य और महावाक्यों के अतिरिक्त किसी शब्दतत्त्व की सत्ता स्वीकार करना अनिवार्य है। वह शब्दतत्त्व ही स्फोट है। वह स्फोट अनादि है, अनन्त है, अक्षर है, नित्य और व्यापक है। इसलिए ब्रह्म है। इस-लिए भर्तृहरि ने लिखा है—"**अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्। विवर्ततेऽर्थ-भावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥**" शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है—"**यद् वै प्रजापतेः परमस्ति वागेव तत्**" प्रजापति से भी जो परतत्त्व है, वह वाणी या वाक् ही है। यह वाक् वैदिक सृष्टि प्रकरण में वर्णित तीन प्रकार के पुरुषों—क्षर, अक्षर और अव्यय—की पाँच कलाओं—आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक्—में से एक है।

इसी वागात्मक कला को स्फोट कहते हैं। इसी का विवर्त यह नामरूपात्मक जगत् है। महावैयाकरण भर्तृहरि ने कहा है "**स्वरूपज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी**"।

यह वाक् अभिव्यक्ति की अवस्था के भेद से चार प्रकार की है—परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। इनमें परा नाम की वाक् को अन्तर्ज्योतिःस्वरूप और अनपायिनी (विनाश रहित) कहा गया है। इस तरह वह परब्रह्मस्वरूप सिद्ध होती है। वैयाकरणों का मुख्य स्फोट यही है। यह परा वाक् अत्यन्त सूक्ष्म है। सर्वजनसंवेद्य नहीं है। योगियों को भी निर्विकल्प समाधि में ही इसका अनुभव होता है। इसीलिए नागेश ने इसे मूलाधारस्थपवनसंस्कारीभूता, मूलाधारस्था, शब्दब्रह्मरूपा, स्पन्दशून्या, बिन्दुरूपिणी वाक्" कहा है। कुण्डलिनी का दूसरा नाम मूलाधार है। संगीत-रत्नाकार में इसका परिचय इस प्रकार दिया गया है—

गुदलिङ्गान्तरे चक्रमाधाराख्यं चतुर्दलम्।
अस्ति कुण्डलिनी ब्रह्मशक्तिराधारपङ्कजे॥ (१, २, ११६)

शिवसंहिता में कुण्डलिनी को संसार की सृजनशक्ति कहा गया है, उसको वाग्देवी और वाचामगोचरा सर्पाकृति और अपनी ही ज्योति से आलोकित बताया गया है।

जगत् संसृष्टिरूपा सा निर्माणे सततोद्यता।
वाचामवाच्या वाग्देवी सदा देवैर्नमस्कृता॥
(शिवसंहिता-पटल-२ श्लोक २४)

सुप्ता नागोपमा ह्येषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया।
(शिवसंहिता-पटल ५, श्लोक ५८)

वैज्ञानिक इसे वेगस नर्व (Vagus Nerve) कहते हैं। हठयोग में इसे सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं। ज्ञात अर्थ को बोलकर प्रगट करने के इच्छुक वक्ता की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न के साथ योग ही मूलाधारस्थ पवन का संस्कार है। ज्ञात अर्थ को प्रगट करने की इच्छा होने पर आत्मा बुद्धि से मिलकर मन से संपर्क करती है। तब मन शरीर की अग्नि को प्रेरित करता है। वह कायाग्नि वायु को ऊर्ध्वमुख होकर उठने को प्रेरित करती है ; उसी वायु की विभिन्न स्थितियों से वाणी की जो विभिन्न अवस्थाएँ प्रगट होती हैं ; उन्हें ही परा, पश्यन्ती आदि कहते हैं। मूलाधारस्थ वह पवन स्पन्दशून्य है। बोलने की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से उसका योग जिस वाक् को अभिव्यक्त करता है वह परा वाक् है। नाभिपर्यन्त उठी हुई उसी वायु से अभिव्यक्त वाक् को पश्यन्ती कहते हैं। योगियों को इसका मानस-प्रत्यक्ष होता है। योगियों के

मन से समाधि के द्वारा सविकल्प ज्ञान के रूप में देखे जाने के कारण इसे पश्यन्ती कहा गया है । इसके बाद वही वायु जब हृदयदेश तक आती है, तो उससे जो वाणी अभिव्यक्त होती है, वही विविध अर्थों का वाचक शब्दतत्त्व है, स्फोट है, कान से ग्राह्य नहीं होने के कारण इसे सूक्ष्मा वाक् भी कहते हैं, यह जप आदि के समय बुद्धि से ग्राह्य है इसको मध्यमा वाक् कहा गया है । मुखपर्यन्त आयी हुई और ऊपर मूर्धा की ओर अर्थात् जिह्वा के ऊपर की छत की ओर बढ़ती हुई वही हवा जब मूर्धा से अर्थात् जिह्वा के ऊपर की छत से टकरा कर लौटती है और तालु, दन्त, ओष्ठ आदि में जिस वाक् को अभिव्यक्त करती है और श्रोताओं के श्रोत्र से भी ग्राह्य होती है, उसको वैखरी वाक् कहते हैं ।

परा वाङ् मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता ।
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा ।। (वा० प०)
(मञ्जूषा पृ० ७०)

वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवण-गोचरः
मध्यमया कृतो नादः स्फोट व्यञ्जक उच्यते । (वा० प०)
(मञ्जूषा पृ० ७०)

मध्यमा और वैखरी दोनों से एक साथ नाद उत्पन्न होता है, उन दोनों में मध्यमा नाद अर्थवाचक स्फोटात्मक शब्द का अभिव्यंजक है । उस मध्यमानाद से व्यङ्ग्यशब्द ही स्फोट है, ब्रह्म है और नित्य है ।

"अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ।।"

इस श्लोक में भर्तृहरि ने जिस शब्दतत्त्व का वर्णन किया है वह स्फोट ही है ।

जिस प्रकार ब्रह्म के चार स्वरूप कल्पित किये गये हैं (१) निष्कल, (२) सकल अर्थात् ईश्वर, (३) हिरण्यगर्भ तथा (४) विराट् स्वरूप । उसी प्रकार शब्दब्रह्म के भी चार स्वरूप शास्त्रों में बताए गये हैं—(१) निर्विकल्प ज्ञानरूप परा, (२) सविकल्प ज्ञानरूप पश्यन्ती, (३) स्फोटरूप मध्यमा, (४) कार्यरूप वैखरी । इस विवरण से स्पष्ट है कि शब्द ब्रह्म के चार स्वरूप होने पर भी परा और पश्यन्ती का प्रत्यक्ष योगियों को ही समाधि में निर्विकल्प और सविकल्प रूप में होता है । वह साधारण मनुष्यों की बुद्धि का विषय नहीं है । इसीलिए मध्यमानाद से अभिव्यक्त होकर ही वह साधारण

मनुष्यों की बुद्धि का विषय होता है। 'स्फुटति अर्थः यस्मात्' इस व्युत्पत्ति से मध्यमानाद व्यङ्ग्य स्फोटात्मक शब्द को ही अर्थवाचक माना जाता है। जिस प्रकार **'आत्मा आत्मना आत्मानं जानाति'**, यहाँ एक ही आत्मा उपाधिभेद से कर्ता, करण और कर्म होता है और उपाधि के भेद से भिन्न होता हुआ भी एक ही आत्मा शब्द से व्यवहृत होता है, उसी तरह स्फोटात्मा वस्तुतः एक होकर भी मूलाधार आदि उपाधि के भेद से भिन्न प्रतीत होता है, परन्तु वह एक ही है, वही शब्दब्रह्म है और नित्य है।

वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवण-गोचरः।
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते॥ (वा० प०)

इस कारिका में मध्यमा नाद से अभिव्यक्त शब्द को ही जो स्फोट का अभिव्यंजक बताया गया है, उसका तात्पर्य केवल यह लेना चाहिए कि मध्यमावाक् में स्फुटता सर्वजनसंवेद्य है। उसका तात्पर्य परा, पश्यन्ती आदि में स्फोटत्व का निराकरण करना नहीं है। वस्तुतः सब नाद एक ही स्फोटतत्त्व के अभिव्यञ्जक होते हैं।

यह स्फोट यद्यपि अखण्ड है, एक है तथापि व्यञ्जक ध्वनि के भेद से उसके वाक्यस्फोट और पदस्फोट आदि भेद किये जाते हैं। **"पदे न वर्णा विद्यन्ते वाक्येष्ववयवा न च। वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन॥"** इस वाक्यपदीय की कारिका में उसी अखण्डता की ओर संकेत है। ध्वनिस्वरूप बैखरीनाद से अभिव्यक्त स्फोट अर्थ का वाचक होता है। वैखरी शब्द वक्ता के मुख से उच्चरित होकर श्रोता की श्रवणेन्द्रिय का विषय होता है। उसे अर्थ का बोधक नहीं माना गया है। वैखरीनाद से हृदयस्थ मध्यमानाद में क्षोभ पैदा होता है। तभी मध्यमा में अवस्थित व्यापक स्फोट की अभिव्यक्ति होने से अर्थ का बोध होता है। वैखरी ध्वनि का प्रयोजन इतना ही है कि वह हृदयस्थ स्फोट को अभिव्यक्त कर दे। बैखरी ध्वनि के बिना भी जब कोई गूंगा केवल अपनी मुद्रा से मध्यमावागात्मक स्फोट की अभिव्यक्ति में सफल हो जाता है; तो अर्थ की अभिव्यक्ति द्रष्टा को हो ही जाती है। लेख से भी मध्यमा नादात्मक स्फोट अभिव्यक्त होता है। वहाँ बिना शब्द श्रवण के ही शाब्दबोध हो जाता है। मौन स्वाध्याय के समय वैंखरी वाणी का कुछ भी व्यापार श्रुत नहीं होता फिर भी लिपि संकेत से ही मध्यमावागात्मक स्फोट अभिव्यक्त हो जाता है और अर्थबोध हो जाता है। शब्दों का संकेतग्रह मध्यमावाक् अर्थात् स्फोट के रूप में ही होता है। इसलिए मध्यमा को ही अर्थ का बोधक मानना स्वाभाविक प्रतीत होता है। भर्तृहरि ने इसी अभिप्राय से लिखा है—

वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः ।
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते ।।

और नागेश ने परमलघुमञ्जूषा में लिखा है—वैखरी नादो ध्वनिः **सकलजनश्रोत्र-मात्रग्राह्यः, भेर्यादिनादवन्निरर्थकः"** । वैखरीनाद ध्वनि को जन्म देता है, वह केवल दूसरों के श्रवण का ही विषय होता है, उससे अर्थबोध नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि हम लोग जिस वैखरी का उच्चारण करते हैं और सुनते हैं वह वैयाकरणों के विचार में शब्द नहीं है, शब्द तो वह मध्यमावाक् है जो बुद्धिस्थ है, हृदयदेशस्थ वायु से अभिव्यक्त और वैखरीध्वनि से उपरञ्जित है वही स्फोट है। वैखरी वाणी में उत्पन्न स्थूल वर्ण श्रोताओं के कर्ण-कुहर द्वारा हृदय में प्रवेश कर वहाँ अवस्थित मध्यमावाणी को जहाँ कि संकेतग्रह हुआ करता है, प्रबुद्ध करते हैं उसी से शाब्द-बोध होता है । बैखरी के द्वारा उच्चरित ध्वनि-विशेष से उपरक्त होकर वह अखण्ड स्फोट भी वर्णों, पदों और वाक्यों में विभक्त होकर अर्थबोध करता है ।[1]

मध्यमावागात्मक स्फोटात्मक शब्दों और बौद्ध अर्थों का ही तादात्म्य माना गया है । नागेश ने मञ्जूषा में लिखा है—**"वस्तुतः बौद्ध एवार्थः** शक्यः **पदमपि स्फोटात्मकं प्रसिद्धम्, तयोस्तादात्म्यम् ।"** बात यह है कि व्याकरणजगत् में शब्द और अर्थ दोनों के दो-दो भेद हैं बौद्धशब्द और बौद्धअर्थ । उनमें बौद्धार्थ के साथ बौद्ध शब्द का सम्बन्ध है । बाह्य अर्थ और बाह्य शब्द का नहीं । यदि बाह्य अर्थ और बाह्य (श्रूयमाण) शब्द के बीच तादात्म्य माना जाता तो वह्नि शब्द के उच्चारण काल में मुख जल जाता । बहुत से लोगों को मिठाई का नाम सुनते ही मुँह में जो पानी आने लगता है ; वह भावना का परिणाम है । बाह्यार्थ के साथ शब्द के तादात्म्य का नहीं । **"ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, रामेति द्वयक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः"** यहाँ जिन शब्दार्थों में तादात्म्य दिखाया गया है उसकी सिद्धि भी स्फोट के मानने पर ही होती है । तुलसीदास जी ने **"गिरा अर्थ जलबीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । बन्दों सीताराम पद जिन्हहिं परमप्रिय खिन्न"**[2] में वाणी और अर्थ के सम्बन्ध को जल और तरङ्ग की तरह बताकर यह सिद्ध कर दिया कि स्थिर, अविचाली और कूटस्थ स्फोट की क्षुब्धावस्था ही अर्थ है । वायुजन्य ध्वनि से स्फोट में उसी प्रकार क्षोभ पैदा होता है, जिस प्रकार कि वायु के आघात से जल में क्षोभ या तरंग उत्पन्न होता है । इसलिए स्फोट शब्द और बौद्ध अर्थ में केवल नाम का भेद है । योगदर्शन

---

१. परमलघुमञ्जूषा, पृ० ४३
२. रामचरितमानस, बालकाण्ड; दोहा १८ ।

में भी लिखा है[1]—"**शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः**" **अर्थात् विकल्प**[2] **वह ज्ञान है जो वस्तु के अभाव में शब्दों पर आश्रित रहता है।** जितना ज्ञान पुस्तकों में भरा है, वह सब विकल्प है।[3] विकल्प शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए नागेश ने लिखा है—"**बुद्ध्या विशेषेण कल्प्यत इति विकल्पः बुद्धिपरिकल्पित इत्यर्थः शब्दज्ञानानुपाती शब्दज्ञानमात्रेणानुपाती बुद्धावनुपतनशीलो वस्तुशून्योः** बाह्यार्थरहितः। अर्थात् शब्द-जन्यज्ञान के बाद जो ज्ञान इसकी अपेक्षा नहीं करता कि इस प्रकार का अर्थ बाह्य-जगत् में है या नहीं किन्तु ग्राह्य हो जाता है, उसी ज्ञान को विकल्प कहते हैं। इसी-लिए "**शशशृङ्गम्**" इत्यादि पद में अर्थवत् मानकर प्रतिपादिक संज्ञा और स्वाद्यु-त्पत्ति हुई।

इस प्रकार विचार करने पर यह प्रगट होता है कि बुद्धि में अर्थबोधक अखण्ड शब्दतत्त्व पहले से ही स्थित है; उसे ही वैयाकरणों ने स्फोट कहा है। वह नित्य हैं। इसलिए अर्थबोध की समस्या सुलझ जाती है।

अन्य दर्शनों ने अर्थबोध की समस्या को सुलझाने के लिए स्फोट की सत्ता को अस्वीकार किया और अन्य उपाय सुझाए। उनके दिखाए गए उपायों की वैयाकरणों ने युक्तियुक्त मीमांसा की और उन्हें सदोष साबित किया है।

नैयायिक शब्द को अनित्य मानते हैं। भला, जब वे देखते हैं कि उन्होंने उच्चा-रण के द्वारा शब्द को उत्पन्न किया है, उनके उच्चारण के नाश के साथ-साथ उन वर्णों का भी नाश हो गया तब वे कैसे विश्वास करते कि शब्द नित्य है? बात यह है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इनका ज्ञान इन्द्रियों के प्रयोग से होता है। कान से हम शब्द सुनते हैं, त्वचा से हम ताप को जानते है, आँख रंग और विस्तार को देखती है, नाक से सूँघते हैं और जिह्वा से रस लेते हैं। साधारण मनुष्य इन सब गुणों को एक स्तर पर रखता है। नदी का जल शीतल है, नदी का विस्तार है; जब कोई चेतन प्राणी पास नहीं होता, तब भी नदी में ये गुण विद्यमान होते हैं। परन्तु दार्शनिक इन गुणों में प्रधान और अप्रधान का भेद करते हैं।[4] जान लॉक ने कहा है कि फूल को देखनेवाला न हो, तो उसका रंग नहीं, सूँघनेवाला न हो तो गन्ध नहीं, कोई सुननेवाला न हो तो चट्टानों पर नदी के गिरने का शब्द होता ही नहीं है।

---

१. पातञ्जलयोगसूत्र ९।
२. दर्शनसंग्रह : डा० दीवानचन्द पृ० ७२
३. प० ल० मं० ४३।
४. दर्शनसंग्रह, १२८

रंग, शब्द, रस, गन्ध और ताप बाह्यपदार्थों में नहीं, ये सब हमारी मानसिक अवस्थाएँ हैं ; जो पदार्थों के सम्पर्क से पैदा होती हैं। विस्तार, आकृति और अप्रवेश्यता प्राकृत-पदार्थों के अपने गुण हैं, जो उनमें विद्यमान रहते हैं, चाहे उनका ज्ञाता हो या न हो। दूसरी श्रेणी के गुणप्रधानगुण हैं। न्यायसूत्र कहता है कि शब्द आकाश का गुण है। ध्वनि तुरन्त आकाश में फैल जाती है। उसकी गति ११२० फुट प्रति सेकेण्ड है। परन्तु जब यह विद्युतलहरियों में परिवर्तित कर दी जाती है, तब यह प्रकाश की तरह एक सेकेण्ड में एक लाख छियासी हजार मील की गति से हर जगह पहुँच जाती है। रेडियो में हमें पृथ्वी के प्रत्येक भाग से शब्द सुनने का अवसर मिलता है। क्या यह मानना सम्भव नहीं है कि जिस तरह विस्तार, आकृति आदि पदार्थों का स्थायी गुण है और हमारा बोध ही क्षणिक है, उसी तरह जो शब्द हम सुनते हैं, वह तो नित्य है, केवल स्थिति-विशेष में हमें उनका बोध होता है। प्लेटफार्म पर घण्टी बजती है, हमें गाड़ी के आने की सूचना मिलती है। इंजन की सीटी बजती है ; हम रेल गाड़ी में बैठ जाते हैं। दरअसल में घण्टी और सीटी की आवाजें तो आकाश में सदा से विद्यमान थीं ; हमें उन्हें सुनने का अभी अवसर मिला है। इस बात को अगर मान लें तो सारी समस्या सुलझ जाती है। परन्तु नैयायिकों को इस पर विश्वास नहीं होता है। भला विश्वास हो कैसे ? वे देखते हैं कि उनके बोलने पर शब्द उत्पन्न होता है इसलिए शब्द सादि है, उत्पन्न होकर तृतीय क्षण में विनष्ट हो जाता है इसलिए वह सान्त भी है , अतः अनित्य है। तत्त्वज्ञान स्थायीसत्ता और उसके प्रकटनों में भेद करता है। इन्द्रियों का क्षेत्र प्रकटनों तक सीमित है। सत्ता के सम्बन्ध में बुद्धि या आन्तरिक ज्योति ही जान सकती है। शब्द एक इन्द्रिय का विषय होने से प्रकटन है, इसलिए अनित्य है। शब्द की अनित्यता में तीसरा हेतु है उसकी बनावट। ईंट, पत्थर, चूना और लकड़ी को जोड़कर भवन तैयार करते हैं। भवन को गिराते हैं। उसके अवयव अलग किये जाते हैं। उन्हें और जगह जोड़कर कोई दूसरा भवन बनाया जाता है, इसलिए भवन अनित्य है। भवन की तरह सारे मिश्रित पदार्थ अनित्य होते हैं। भवन की तरह भाषा भी व्यवहार के लिए बनाया गया एक मिश्रित पदार्थ है। वाक्य, पद और वर्णों के मिश्रण से बनी हुई भाषा व्यवहार के लिए बनी हुई मिश्रित वस्तुओं की तरह अनित्य है। "रामः ग्राम गच्छति" इसका अपने काम के लिए निर्माण किया। काम समाप्त होने पर तोड़ दिया और उसके कुछ अवयवों को मिलाकर दूसरा वाक्य बनाया 'रामः वनं गच्छति।' इस तरह सिद्ध होता है कि शब्द अनित्य है। यद्यपि शब्द कार्य नहीं है ; उसका निर्माण नहीं हुआ करता है। वह तो शाश्वतिक पदार्थ है इस प्रकार महाभाष्यकार ने कहा है **'लोकेऽर्थमर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते नैषां निवृत्तौ यत्नं कुर्वन्ति। ये पुनः कार्याभावानिवृत्तौ तावत्तेषां यत्नः क्रियते। तद्यथा घटेन कार्यं करिष्यन् कुम्भकारकुलं गत्वाऽऽह, कुरु घटं कार्यमनेन**

करिष्यामि इति न तद्वच्छब्दान् प्रयुयुक्षमाणो वैयाकरणकुलं गत्वाऽऽह कुरु शब्दान् प्रयोक्ष्य इति।' अर्थात् शब्द यदि अनित्य होता तो उसके निर्माण और उत्पादन के लिए वैसा ही प्रयत्न करना पड़ता जैसा कि घट के लिए करना पड़ता है। हम देखते हैं कि घट से कार्य करनेवाला व्यक्ति कुम्हार के यहाँ जाता है और कहता है मुझे कुछ घड़ों की आवश्यकता है, बनाकर दो, वह उसे घड़ा देता है तब वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। शब्द का प्रयोक्ता शब्द के लिए शाब्दिक के पास आजतक कभी जाते नहीं देखा गया है; वह अपने अभिप्राय या विचार के अनुरूप शब्द अनादि वृद्धव्यवहार परम्परा से स्वयं प्राप्त कर लेता है और प्रयोग किया करता है। इस भाष्य से सिद्ध हो गया कि शब्द अन्य मिश्रितपदार्थों की तरह निर्मित वस्तु नहीं है फिर भी नैयायिक शब्द को अनित्य ही मानता है। अनित्य शब्द से शाब्द-बोध कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर वे और ढंग से देते हैं। नैयायिकों के विचार में अर्थवाचकता पदों में रहती है। वर्ण अनित्य हैं। वे यद्यपि उत्पन्न और विनष्ट होते हैं; तथापि संस्कार के रूप में वे मौजूद रहते हैं। संस्कार रूप में विद्यमान उन वर्णों के सहभाव से पद बनते हैं। संस्काररूप में स्थित पदों के सहभाव से वाक्य बनते हैं और शाब्दबोध होता है। यद्यपि उच्चरित वर्ण नष्ट हो चुका है और उच्चार्यमाण वर्ण अभी मौजूद है, नष्ट और विद्यमान में अव्यवहितोत्तरत्व सम्बन्ध स्थापित करना असम्भव है और एक के बाद दूसरे वर्ण का क्रम जब तक निश्चित नहीं होगा तब तक पद नहीं बनेंगे तथापि वीचीतरङ्गन्याय से उठनेवाली शब्द-धाराओं में अव्यवहित स्थिति मानी जा सकती है; जिसके आधार पर वर्णसमूहात्मक पद की सत्ता मानी जा सकती है।

तात्पर्य यह है कि जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर जो लहर उत्पन्न होती है वह तो मिट जाती है परन्तु वह दूसरी लहर को, और दूसरी लहर तीसरी लहर को पैदा करती है और उन लहरों में क्रम देखा जाता है, इसी तरह पूर्व-पूर्व वर्णों से उत्पन्न शब्दों की धारा अन्तिम वर्ण तक पहुँचती है। इस प्रकार पद का निर्माण और उनका श्रावणप्रत्यक्ष सम्भव है।

नैयायिकों ने स्वयं अपने इस मत में अनुभव किया कि उनकी यह कल्पना त्रुटिपूर्ण है; क्योंकि सर्वप्रथम उच्चरित वर्ण की अन्तिम शब्दलहरी अत्यन्त क्षीण होगी। उसकी अत्यन्त क्षीण शब्दधारा और अन्तिम वर्ण की पुष्ट शब्दधारा एक साथ उत्पन्न होगी। एक साथ उत्पन्न दो वस्तुओं में वह पौर्वापर्य नहीं बन पायेगा जो कि क्रम बनाने के लिए आवश्यक होता है। "रामः" के रेफ की अन्तिम शब्द-धारा और विसर्ग की शब्दलहरी एक साथ उत्पन्न होने के कारण आगे और पीछे

के क्रम से नहीं आ पायेगी फिर निश्चितक्रम के बिना अर्थबोध कैसे होगा ? इस दोष को परमलघुमञ्जूषा की ज्योत्स्ना व्याख्या में दिखाते हुए लिखा गया है कि **"आद्ये नष्टविद्यमानयोः पौर्वापर्यस्य वक्तुमशक्यत्वेन द्वितीये तु युगपदेवोत्पन्नत्वेन तदसम्भव इति"**। इस तरह वीचीतरङ्गन्याय के आधार पर कल्पित पद की संभावना को सदोष जानकर नैयायिकों ने अर्थबोध की सिद्धि के लिए संस्कार का पल्ला पकड़ा और कहा, 'पूर्व-पूर्व वर्णों के अनुभव से उत्पन्न संस्कारों के साथ चलनेवाले अन्तिम वर्ण के अनुभव से शाब्दबोध होता है।' यह तब सम्भव था जब कि जिस क्रम से वर्णों का अनुभव हुआ है उसी क्रम से भावनात्मक संस्कारों की स्थिति रहे परन्तु संस्कारों की स्थिति में अनुभवों के क्रम का त्याग देखा गया है। हमें परसों की बात याद रहती है ; आज की नहीं। स्मृतिरूप कार्यों में विपर्यय देखकर उसके कारण संस्कारों में विपर्यय का अनुमान होता है। बाद में किया गया कार्य स्मृतिपथ में पहले आता है और पूर्व में किया गया बाद में। स्मृति, संस्कारजन्य ज्ञान को कहते हैं। इसलिए विपरीत स्मृति के आधार पर यह अनुमान सहज में किया जा सकता है कि भावनात्मक संस्कार में भी विपर्यय होता है। ऐसी स्थिति में '**रसः**' के उच्चारण में '**सरः**' और 'नदी' के उच्चारण से 'दीन' का शाब्दबोध होने लगेगा। ऐसा होता नहीं है। इसलिए पूर्वोक्त संस्कार को अर्थबोध का आधार मानकर शाब्दबोध की समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। इसमें दूसरा दोष यह भी आता है कि नैयायिकों के द्वारा शाब्दबोध में स्वीकृत पद की कारणता समाप्त हो जाती है। 'पूर्व-वर्णानुभवजन्यसंस्कारसध्रीचीनचरमवर्णानुभव' को ही यदि शाब्दबोध का कारण मानें, तो पद समुदायात्मक वाक्य की तरह, वर्णसमुदायात्मक पद की वह सत्ता और शाब्दबोध में वह कारणता समाप्त हो जाती है जिसे नैयायिक स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। **"पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः। शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी।"** में नैयायिक पद को शाब्दबोध का कारण मान चुके हैं, पूर्व-पूर्व वर्णों के अनुभव से उत्पन्न संस्कारसहित अन्तिम वर्ण के अनुभव से शाब्दबोध मानने पर इस सिद्धान्त का भङ्ग हो जाएगा। इस तरह नैयायिक शाब्दबोध की समस्या को नहीं सुलझा सके। स्फोट को बिना माने यह समस्या सुलझ नहीं सकती, यह सिद्ध है।

"एकः इन्द्रशब्दः क्रतुशते प्रादुर्भूतो युगपत् सर्वयागेष्वङ्गं भवति" अर्थात् एक ही इन्द्रशब्द अनेकों यज्ञ में एक साथ प्रादुर्भूत होकर सभी यज्ञों का अङ्ग बन जाता है। यह वैदिक लोगों का अबाधित व्यवहार भी पद को उत्पन्न और विनष्ट वर्णों का समुदाय मानने पर सिद्ध नहीं होता। क्योंकि उत्पन्न और विनष्ट अवयवों से बने हुए पदार्थों को एक नहीं माना जा सकता, ऐसे पदार्थों का एक साथ अनेक

स्थानों पर प्रादुर्भाव भी नहीं माना जा सकता। इसलिए शब्द शब्द से स्फोटात्मक शब्द लेना चाहिए। इस तरह स्फोट की सिद्धि होती है।

औदुम्बरायणाचार्य ने **'इन्द्रियनित्यं वचनम्'** कहकर शब्द को अनित्य माना और शब्द के अनित्य होने के कारण शब्द के माने गये चार विभाग को गलत बताया, कहा कि **'तत्र चतुष्ट्वं नोपपद्यते'** और **'अयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानामितरेतरोपदेशः (नोपपद्यते)'** के द्वारा यह भी बताया कि शाब्दबोध में आख्यातार्थ की प्रधानता सिद्ध नहीं होगी जैसा कि 'भावप्रधानमाख्यातम्' में कहा गया है। सचमुच शब्द यदि उसको कहें जिसे वक्ता अपनी जिह्वा से उत्पन्न करता है और श्रोता कानों से सुनता है तो शब्द तब तक ही स्थित है जब तक वह उच्चरित और श्रुत नहीं हुआ है। उसके पहले और बाद में उसका अस्तित्व नहीं सिद्ध होता। एक प्रयत्न, एककरण और एक स्थान से एक व्यक्ति एकसाथ अनेक वर्णों या शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता जैसे 'रामः' में र आ म अ और विसर्ग का उच्चारण एक साथ नहीं किया जा सकता, न 'गच्छति' में गकार अकार चकार छकार अकार तकार और इकार का उच्चारण एक साथ किया जा सकता है। इस तरह स्वाभाविक है कि एक वर्ण या शब्द उच्चरित होकर विनष्ट होगा और दूसरा शब्द उच्चार्यमाण होगा। ऐसी स्थिति में नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात का सहभाव सम्भव नहीं है फिर ये चार भेद नहीं किये जा सकते ; क्योंकि गणना तभी सम्भव है जबकि कई वस्तुएँ एक साथ एक काल में एक जगह हों।

दूसरी बात यह है कि एक साथ आनेवाली वस्तुओं में ही प्रधान और अप्रधान की व्यवस्था होती है। नाम और आख्यात जब एक साथ आ नहीं सकते उनमें यास्कसम्मत प्रधानाप्रधान की व्यवस्था कैसे हो सकती है? यदि औदुम्बरायणाचार्य वैयाकरण और यास्काचार्य की तरह स्फोट को स्वीकार करते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। शाब्दबोध में कोई अर्थ प्रधान रहता है कोई अप्रधान, प्रयोग में भी उपसर्ग क्रिया के पहले ही आता है। इन सब अनुभूत तथ्यों के आधार पर सिद्ध है कि दरअसल में शब्द वह नहीं है जो बोला और सुना जाता है, शब्द तो कोई आन्तरिक तत्त्व है जो ध्वनियों से अभिव्यक्त होता है। **"येन उच्चारितेन अभिव्यक्तेन सास्नालांगूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः"**। निरुक्तकार ने कहा **'व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्य।'** शब्द में व्याप्त होने की शक्ति है। वह अनित्य नहीं है, किन्तु नित्य है। उच्चरित ध्वनि के बनने और बिगड़ने से उसशब्द तत्त्व का कुछ नहीं बनता बिगड़ता जो स्फोटस्वरूप होकर श्रोता और वक्ता दोनों की बुद्धि में व्याप्त

है। इस तरह निरुक्तकार ने जिस शब्दतत्त्व को व्याप्तिमान् माना है, वह स्फोट या स्फोट के समान का ही कोई आन्तरिक तत्त्व है।

मीमांसक स्फोट को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि वर्ण नित्य है और वही अर्थबोधक हैं। **गौरित्यत्र कः शब्दः—गकारौकारविसर्जनीयाः।** श्रवणेन्द्रिय का जो विषय हो, वही शब्द हो सकता है। इसलिए कण्ठ और तालु आदि के अभिघात से अभिव्यक्त और श्रवणेन्द्रिय ग्राह्य वर्ण ही शब्द है और नित्य होने से वही वाचक है। इसीलिए प्रकरणपञ्चिका में शालिकनाथ ने कहा है '**कः शब्दोऽभिमतः ? वर्णाः तेषामेव श्रोत्रग्राह्यत्वात् इति।**' उसका भाष्य भी यही कहता है कि श्रोत्रग्रहणे हि अर्थे लोकेशब्दशब्दः प्रसिद्धः।' यह वही 'ग' है यह वही 'औ' है यह वही विसर्ग है इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से शब्द की नित्यता सिद्ध होती है। इस प्रत्यभिज्ञा को भ्रम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि उत्तरकाल में इस ज्ञान का बाध नहीं देखा गया है। भ्रम का उत्तरकाल में बाध देखा गया है। यह तो अबाधित है। प्रत्येक मनुष्य यह अनुभव करता है कि यह वही गकार है। भ्रम रहता तो अनेकों के अनुभव में समान रूप में आकर वह अबाधित नहीं रहता। इसे संशयात्मक ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि संशय में ज्ञान दोलायमान रहता है। "**एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध-धर्मद्वयावगाहिज्ञानं संशयः यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति**"। इस तरह सोऽयं गकारः इस प्रतीत से वर्णात्मक शब्द की नित्यता प्रमाणित होती है। वर्ण नित्य है फिर भी उच्चारणकर्ता अपनी सीमित शक्ति के कारण, अर्थात् दस बीस तालुस्थान या दस बीस जिह्वा और दसबीस मन नहीं होने के कारण एकसाथ अनेक वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाता और न श्रोता अपनी मर्यादित कर्णशक्ति के कारण उनको एकसाथ सुन पाता। इसलिए पूर्वपूर्व वर्णों से उत्पन्न संस्कार सहित अन्तिम वर्ण को अर्थ का प्रत्यायक मानना चाहिए। दण्ड और घट के बीच भ्रमिव्यापार का व्यवधान होने पर भी जैसे लोग उस भ्रमिव्यापार को व्यवधायक नहीं मानते और कहते हैं '**दण्डाद् घटो जायते**' उसी प्रकार पूर्वपूर्व वर्णजन्य-संस्कार रूप शब्दगत व्यापार को व्यवधायक नहीं मानते हुए लोग कहते हैं '**शब्दादर्थः प्रतीयते**' अथवा अन्तिम वर्ण उच्चार्यमाण होने के कारण सत् है और पूर्वपूर्व वर्ण उच्चरित हो चुकने के कारण तिरोहित हो गये हैं इसलिए उन्हें असत् कह सकते हैं परन्तु शब्द स्वभाव की विचित्रता के कारण उन सत् और असत् वर्णों की स्मृति के रूप में एक चित्रस्वरूप विचित्र बुद्धि उत्पन्न होती है, वही बुद्धि अर्थप्रत्यायक है। जैसे सफेद, हरे, नीले, पीले रंग के ज्ञान को एकसाथ हुआ मानकर चित्ररूप मानते हैं, इसी तरह सभी वर्ण-जन्य संस्कारों का सहभाव माना जा सकता है यही है चित्ररूप विचित्र बुद्धि। और इससे जब अर्थबोध सम्भव है तब स्फोट क्यों माना जाय ? मीमांसकों का कहना है

शब्दों का व्यवहार करेगा तब भी एक-एक वर्ण के ग्रहण के बाद समस्त वस्तु को ग्रहण करने की क्षमतावाली बुद्धि में ये उसी आनुपूर्वी के साथ अवभासित होंगे और संकेतित अर्थ का बोध करायेंगे।

परन्तु स्फोटवादियों को वर्ण को नित्य मानना अनुभव विरुद्ध दिखाई पड़ता है। उनके मत में 'सोऽयं गकारः' इस प्रत्यभिज्ञा का आधार गकारों की अभिन्नता नहीं, किन्तु सादृश्य है। **'तदेवेदं कार्षापणं भवन्तं प्रत्यर्पयामि यन्मथुरायां प्रसादक्रयाय मया भवतो गृहीतम्'** में सादृश्य के कारण ही आरोप हुआ है। मीमांसक प्रभाकर अर्थबोध की समस्या को हल करने के लिए एक अतिरिक्त संस्कार की कल्पना करते हैं, उसमें गौरव है ही। पातञ्जल योगवादियों ने पदस्फोट और वाक्यस्फोट की कल्पना को स्वीकार किया है। शाब्दिकों के यहाँ भी वाक्यस्फोट को मुख्य स्फोट माना गया है।

नागेश ने लिखा है **'तत्र वाक्यस्फोटो मुख्यः, तस्यैव लोकेऽर्थबोधकत्वात् तेनैवार्थसमाप्तेश्च।'** पातञ्जलयोग के अनुयायियों के विचार में अवयवों से अवयवी की अलग सत्ता मानने की प्रथा है। पंखुड़ियों से अतिरिक्त फूल की सत्ता मानते हैं उसी तरह वर्णों से पृथक् अखण्डपद की सत्ता माननी चाहिए और अखण्डपदों से पृथक् अखण्ड वाक्य की सत्ता स्वीकार करनी चाहिए उस अखण्ड वाक्य या अखण्ड पर से अर्थ की प्रतीति होती है उसे इसलिए स्फोट कहते हैं कि उसमें 'स्फुटति अर्थः यस्मात्' इति व्युत्पत्ति से लब्धयोगार्थ पूर्णतः घटता है।

सांख्य आनुपूर्वीविशिष्ट वर्णसमुदाय को ही अर्थबोध का कारण मानता है। परन्तु वह आनुपूर्वीविशिष्टवर्ण का उच्चारण तो होता नहीं है फिर अर्थबोध की समस्या रह ही जाती है।

भाषा की बनावट पर ध्यान दें तो अनेक प्रश्न ऐसे उठ खड़े होंगे जिनके समाधान के लिए स्फोट की कल्पना आवश्यक हो जाती है। मेरी गाय, मेरा भाई और मेरे हाथ, **'मदीयं गृहं, मदीया कविता, मदीयो भ्राता, मदीयया चित्तवृत्त्या'** आदि में पूर्व उच्चरित मेरा, मेरी, मेरे आदि में जो लिङ्ग और वचन आदि में परिवर्तन देखे जाते हैं, उनके कारण वे परवर्ती शब्द हैं जिनका उच्चारण परिवर्तन के समय नहीं हुआ है। अनुच्चरित अवस्था में रहनेवाले उन शब्दों का प्रभाव उच्चरित शब्दों पर पढ़ता है इससे सिद्ध है कि ये दोनों शब्द कहीं न कहीं स्थित हैं। वह आधार स्फोट ही हो सकता है, संस्कार नहीं, यह बताया जा चुका है। उच्चरित ध्वनि को यदि शब्द मानें तो अनुच्चरित ध्वनि के आधार पर भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। **"युस्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः"** सूत्र में अपि शब्द के

प्रयोग द्वारा सूत्रकार ने सिद्ध कर दिया कि तिङ्वाच्य कर्ता या कर्म को प्रगट करनेवाले युष्मद् शब्द का शब्दशः प्रयोग रहे या न रहें मध्यम पुरुष होगा। इससे सिद्ध है स्फोट में युष्मद् शब्द का रहना मध्यमपुरुष की व्यवस्था का कारण है; न कि उसकी श्रुतध्वनि। "**अनभिहिते**" सूत्र का स्वारस्य भी स्फोट की सिद्धि का सहायक है। "अनुक्त कर्म से द्वितीया हो, युक्त से नहीं, यही इसका तात्पर्य है। '**अभिधानं च प्रायेण तिङ्कृत्तद्धित**' इसलिए 'मया चन्द्रो विलोकितः' में चन्द्र से द्वितीया नहीं हुई किन्तु 'अहं चन्द्रं विलोकितवान्' में द्वितीया हुई। उक्त और अनुक्त करने की व्यवस्था परवर्ती शब्द विलोकितः और विलोकितवान् के हाथ में है जो चन्द्रः और चन्द्र पर के जन्म के समय है ही नहीं, फिर उसने उक्त और अनुक्त होने की व्यवस्था कैसे कर दी? इससे स्पष्ट है ये सब शब्दजाल स्फोट रूप में स्थित हैं। जैसे बीज में पत्र, पुष्प, शाखा, प्रशाखा तना आदि की व्यवस्था पहले से है, कारण विशेष उसके अभिव्यञ्जक होते हैं, कारक नहीं, उसी तरह स्फोट में स्थित यह सारी व्यवस्था, सारा वाक्य-विन्यास ध्वनि से अभिव्यक्त हुआ है; वक्ता और श्रोता के हृद्देश में ये पहले से ही मौजूद है, शाश्वत है।

इसीलिए पतञ्जलि ने शब्द का जो प्रथम लक्षण किया, वह स्फोटपरक है। '**येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः**' **अर्थात्** '**अभिव्यञ्जकैः ध्वनिभिरभिव्यक्तेन येन गोरूपस्फोटतत्त्वेन सास्नादिवतां ज्ञानं भवति स शब्द इत्यर्थः**।' कैयट ने भी प्रदीप टीका में लिखा है '**तस्मात् अर्थात् वर्णानामनित्यत्वात् तद् व्यतिरिक्तः स्फोटो नादाभि व्यङ्ग्यो वाचकः**।' दूसरा लक्षण ध्वनिपरक है इसे स्पष्ट करते हुए उद्द्योतकार ने कहा है, '**लोके व्यवहर्तृषु पदार्थबोधकत्वेन प्रसिद्धः श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वात् वर्णरूपध्वनिसमूह एव शब्दः। तस्यार्थबोधकताऽप्यविचारित-रमणीयस्यैव लोके सिद्धा। तादृशस्यैव शास्त्रेणान्वाख्यानम्**।' अर्थात् गम्भीरता से विचार नहीं करनेवाले ही ध्वनि को शब्द कहते हैं। मम्मट के विचार में उच्चरित शब्द को ध्वनि इसलिए कहते हैं कि वह स्फोट को ध्वनित करता है। ठीक उसी तरह ध्वनिकाव्य उसे कहते हैं जहाँ शब्द और अर्थ अपने से अधिक चमत्कारी रसादि को अभिव्यक्ति देते हैं। इस तरह मम्मट ने भी स्फोट को स्वीकार किया है।

यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्फोट का उल्लेख नहीं मिलता है, परन्तु उनके '**अनभिहिते**, तथा **युष्मद्युपपदे**' आदि सूत्रों के स्वारस्य से तथा '**सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे**' इस वार्तिक के प्रमाण से यह माना जा सकता हैं कि पाणिनि और कात्यायन स्फोट सिद्धान्त को मानते थे। पतञ्जलि के ग्रन्थ में स्फोट का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। '**तपरस्तत्कालस्य**' सूत्र के भाष्य में लिखा गया है—'स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः।'

शब्दगुणः की व्याख्या करते हुए कैयट ने लिखा है 'शब्दस्य गुणः उपरञ्जकः व्यञ्जकत्वेनेत्यर्थः।' यदि ध्वनि को शब्द मानें तो ध्वनि के द्रुत, मध्यम और विलम्बित होने के कारण एक ही अभिन्न हो जाएगा, ऐसी स्थिति में यदि "अदेङ् गुणः" में अ को द्रुत मानेंगे तो मध्यम और विलम्बित अ अत्पदग्राह्य नहीं होगा। इसलिए ध्वनि को उपरंजक मात्र माना गया है। जैसे कि नील, पीत और रक्त वस्तुओं की आभा पड़ने से स्फटिक में भेद नहीं आता, उसी तरह ध्वनि के द्रुत, मध्य और विलम्बित होने से स्फोट में भेदभाव नहीं किया जाता। भाष्यकार ने कहा हैं "ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते। अल्पो महाँश्च केषाञ्चिदुभयं तत् स्वभावतः॥" इस श्लोकवार्तिक की व्याख्या करते हुए कैयट ने लिखा है कि **'ध्वनिः व्यञ्जकः स्फोटो व्यङ्ग्यश्च स्तः तत्र शब्दानां व्यङ्ग्यानां स्फोटाख्यानां व्यञ्जकत्वेन सम्बन्धी यो ध्वनिः स एव महान् अल्पश्च लक्ष्यते, व्यङ्ग्यस्तु अभिन्न एव। केषाञ्चित् अर्थात् व्यक्तानामुभयं गृह्यते व्यक्ते शब्दे संस्कृतभाषाद्यात्मके व्यङ्ग्यो व्यञ्जकश्चोभयं गृह्यते अव्यक्तानां भेरीघातादिजन्यानां तु ध्वनिरेव गृह्यते।'** स्फोट शब्द का स्पष्ट उल्लेख 'ऐऔच्' सूत्र के महाभाष्य में भी पाते हैं वहाँ 'कृपो रोलः' की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने कहा है 'उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते रश्रुते, र्लश्रुतंभवतीति।' इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने लिखा है वस्तुतः **'स्फोट एव श्रोत्रग्राह्यः श्रोत्रग्राह्यध्वनिव्यङ्ग्यत्वात् वायुनिष्ठ-रत्वादिना तस्याभिव्यक्ति: एवञ्च साक्षाद्रत्ववतोऽभावेन कल्पते इत्यत्राप्यप्रवृत्त्याऽस्य वैयर्थ्यापत्तिः एवञ्च रेफावभासिनः स्फोटस्य प्रसंगे लकारावभासः स्फोटः।'** इस तरह यहाँ रश्रुति और लश्रुति को जो स्फोट कहा गया है वह स्फोट नहीं किन्तु स्फोटावभास है।

स्फोट का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम महाभाष्य में मिलता है। हरदत्त ने **'अवङ् स्फोटायनस्य'** सूत्र में आए हुए स्फोटायन की व्याख्या करते हुए लिखा है 'स्फोटोऽयनं परायणं यस्य स स्फोटायनः, स्फोट-प्रतिपादन परो वैयाकरण आचार्यः।' **नागेश ने भी अपने स्फोटवाद के अन्त में लिखा है—**

वैयाकरणनागेशः स्फोटायनऋषेर्मतम्।
परिष्कृत्योक्तवान् तेन प्रीयतां जगदीश्वरः॥

इससे सिद्ध होता है स्फोट की सत्ता की स्वीकृति इस देश में अतिप्राचीन है।

पदमञ्जर्याः संस्कृतव्याकरणे स्थानं तन्महत्त्वञ्च

—डा० तीर्थराजस्त्रिपाठी

'उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् ।
प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् ।।

किं बहुना,

इदमाद्यं पदस्थानं मुक्तिसोपानपर्वणाम् ।
इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः ।।
रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ।
ये व्याकरणसंस्कारपवित्रितमुखा नराः ।।''[1]

इत्युपरि निर्दिष्टेन पदमञ्जरीकारेण हरदत्ताचार्योक्तदिशा, 'प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः[2]', 'तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणाद् ऋते'[3] इति भर्तृहरिपादोक्तदिशा, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्चेति-प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम् । प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्भवती'ति[4] भाष्योक्तदिशा च सन्ध्योपासनादिवदवश्यं कर्त्तव्यं व्याकरणाध्ययनमित्युक्तं भवति ।

विद्वत्पुङ्गवेन हरदत्ताचार्येणाऽप्युक्तं पदमञ्जर्याम् —

''तत्र यथाऽनुपासीनः सन्ध्यां प्रत्यवैति, तथाऽनधीयानोऽपि व्याकरणम्, तत्र

---

१. द्र०—न्यासपदम० सहितायाः काशि० वृत्तेः प्र०भा० अनुबन्धचतु० निरूपणे १४ तमे पृ० पदम० ।

२-३. द्र०—वाक्यपदीये ब्रह्मका० ११ तमा, १३ तमा च कारिका ।

४. द्र० प्रो० चारुदेवशास्त्रिसम्पा० पस्पशा० महाभा० ५-६ पृ० ।

व्याकरणं ज्यौतिषं निरुक्तं शिक्षा छन्दोविचितिः कल्पसूत्राण्यङ्गानि । अङ्गत्वं चाङ्गसंस्तवात् ।

मुखं व्याकरणं तस्य ज्यौतिषं नेत्रमुच्यते ।
निरुक्तं श्रोत्रमुद्दिष्टं छन्दसां विचितिः पदे ॥
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान् प्रचक्षते ।
इत्युपकारकत्वाच्च ।[1]

तत्रेन्द्र-चान्द्र-कापिशल-कौमार-शाकटायन-सारस्वत-आपिशल-शाकल-पाणिनीय-केत्यष्टविधेष्वपि व्याकरणेषु पाणिनीयव्याकरणस्यैवाद्यत्वे किञ्चिदुच्चैस्तरं महत्त्वमूरीक्रियते ।

उक्तञ्च—

'पाणिनीयं शब्दशास्त्रं पदसाधुत्वलक्षणम् ।
सर्वोपकारकं ग्राह्यं कृत्स्नं त्याज्यं न किञ्चन ॥'

पाणिनीयाष्टकञ्चाधिकृत्य ग्रथितासु व्याडि-कुणि-वररुचि-देवनन्दि-श्वोभूति-चुल्लिभट्टि-निर्लूर-चूर्णि-वामन-जयादित्य - भट्टजयन्त - मैत्रेयरक्षित - पुरुषोत्तमदेव-भट्टोजीदीक्षित-अप्पयदीक्षित-अन्नम्भट्टादिविरचितासु विविधासु वृत्तिषु गणपाठादि-सन्निवेशाद्, वैदिकवाक्यांश-पौरस्त्योदाहरण-प्रत्युदाहरणानाञ्च समावेशात्काशिकावृत्ते-रस्ति किमप्युत्कृष्टतरं स्थानम् ।

वृत्तेरस्या व्याख्यानभूतौ द्वावेव ग्रन्थौ भगवत्या भारत्या भाण्डागारं बिभृतः । प्रथमस्तत्राचार्यजिनेन्द्रबुद्धिकृतः (वैक्रमाब्दः ७८२-८००) 'काशिकाविवरण-पञ्चिका' 'न्यासो' वाऽपरनामधेयो ग्रन्थोऽस्ति । अपरश्च श्रीहरदत्तमिश्रविरचितः (१११५ वैक्रमाब्दः) 'पदमञ्जरी' नामा काशिकाया बृहद्व्याख्यानभूतो ग्रन्थो विद्वत्स्वपर्याप्तं प्रसृतिङ्गतः । तामिमां स्वप्रणीतां पदमञ्जरीमधिकृत्योक्तं पदमञ्जरीकारेण—

'यश्चिराय हरदत्तसंज्ञया विश्रुतो दशसु दिक्षु दक्षिणः ।
उज्जहार पदमञ्जरीमसौ शब्दशास्त्रसहकारपादपात् ॥'[2]

---

१. द्र० न्यासपदम० सहितायाः काशि० वृत्तेः प्र०भा०अनुब०चतु० निरूपणे षष्ठे पृ० पदम० ।

२. द्र०—न्यासपदम० सहि० काशिकावृत्तेः प्र० भा० मङ्गलाचरणे, तृ० पृष्ठे ।

तामिमामनुपथेन चेतसा भावयन्तु भुवि भव्यबुद्धयः।
कः खलु प्रणयिनि प्रियंवदे मत्सरी भवति मद्विधे जने ॥[1]

हरदत्तमिश्रः शब्दशास्त्रेणात्र सहकारपादपेनोपमिमीते। आम्रेषु प्रकार-विशेषः सौरभेणातिरिच्यमानः 'सहकार' इत्युच्यते। यथाहुराभिधायिकाः, 'सहकारोऽतिसौरभः' इति। 'मञ्जरी वल्लरिः समे' इत्यमरान्मञ्जरीशब्दः वल्लर्याः समानार्थकः। एवमभिहितेऽपि मञ्जरीशब्दः कमर्थविशेषमभिधत्ते इति न स्पष्टतरं प्रतीतिं याति। वस्तुतो रसालस्य पुष्पिता लता मञ्जरीत्युच्यते। केनाभिप्रायेण ग्रन्थकारः स्वकृतिं 'मञ्जरी'ति व्यपदिशति। शाखिनः सहकारस्य सौरभं मञ्जर्यामेव प्राप्यते इत्यवधेयम्। आम्रवणं निकषा यातो जनस्य मञ्जरीणां सौरभेणातिरिक्तेनोद्गतेन कथं घ्राणतृप्तिर्जायते इति सर्वस्य लोकस्य विदितोऽर्थः। मूलभूतं शब्दशास्त्रं जिज्ञासूनां हृदयानि आवर्जयति, तथैवेयं पदमञ्जर्याख्येति व्याख्यापि मदीयेति मनुते ग्रन्थकारः। अनुमीयते च यच्छ्लोकान्तर्गत—'पदमञ्जरी'ति पदमधिकृत्य ग्रन्थकारेण 'पदमञ्जरी'ति नाम्ना व्यवहृतोऽयं ग्रन्थ इति।

किञ्च—

"अविचारितरमणीयं कामं व्याख्याशतं भवतु वृत्तेः।
हृदयङ्गमा भविष्यति गुणगृह्याणामियं व्याख्या॥"[2]

अयमाशयोऽविचारितं यथा स्यात्तथा रमणीयं व्याख्यापरश्शतं भवतु नाम काशिकावृत्तेरस्याः। परं नूनं हि गुणगृह्याणां सहृदयानामियं मदीया व्याख्या हृदयहारिणी स्यादिति मनुते ग्रन्थकारः।

अपरञ्च—

"प्रक्रियातर्कगहनप्रविष्टो हृष्टमानसः।
हरदत्तहरिः स्वैरं विहरन् केन वार्यते॥"[3]

तत्र 'न धातुलोप आर्धधातुके' (१।१।४) इति सूत्रे व्याख्यानान्ते हरदत्ताचार्येणात्मनः पाण्डित्यमुच्चकैरुद्घुष्यताऽत्मानञ्च स्तुवता प्रत्यपादि—

---

१. द्र०—न्यासपदम० सहि० काशिवृत्तेः प्र० भा० मङ्गलाचरणे, तृती० पृष्ठे।
२. द्र० तत्रैव न्यासपदम० सहितायाः काशि० वृत्तेः मङ्गलाचरणे।
३. द्र० न्यासपदम० सहितायाः काशि० वृत्तेः प्र० पादे न धातुलोप'सूत्रे प्र० भागे।

प्रक्रियायां विषये यस्तर्क ऊहापोहात्मकस्तद्रूपं गहनं कालन्तरं तत्प्रविष्टस्तत्र लब्धप्रवेश इत्यर्थः। हृष्टमानसः प्रमना विस्रब्ध इति यावत् प्रतिद्वन्द्विनोऽभावात्। महती खलु सम्भावनाऽस्य विवरणकारस्यात्मनि, यद्व्याकरणशास्त्रकान्तारे स्वच्छन्द-गामिनमात्मानं हरिं मन्यते इत्यर्थः।

तत्र प्रकृतिप्रत्ययादिविश्लेषण - मूलभूतशब्दान्वेषण - धातुप्रत्ययादिनिर्धारण-दिशा च पदमञ्जरी नूनमेव व्याख्यानान्तराण्यतिशेते। परं हन्त! पाण्डित्यातिशयत्वाद्, भाषा भावादिगाम्भीर्यातिरेकाच्चेमां शास्त्रार्थसौरभजुष्टाम्, भाष्यहरिकैयटादि-सिद्धान्तोपगूढां पदमञ्जरीमधिकृत्य नाद्यावधि अंशतोऽपि शोधकार्यं दृष्टिपथमायाति।'[1]

अतोऽत्र 'पदमञ्जर्याः संस्कृतव्याकरणे स्थानं तन्महत्त्वञ्चे'ति विषयमधिकृत्य संक्षिप्य किञ्चित्प्रस्तूयते।

तत्रास्यां पदमञ्जर्यां यत्र शास्त्रार्थविषयो महताडम्बरेण स्फोरितस्तत्र चास्याः शास्त्रार्थसरणावभ्यार्हितत्वाद् वर्तमानविद्वत्समाजे महदादर इति सर्वैरेवानुभूयते। किञ्च श्रीजिनेन्द्रबुद्धिपादानां व्याख्याशैली प्रौढा, पाण्डित्यपूर्णा, अधिगमितयाथातथ्या च, अतस्तस्या एव महत्त्वमधिकतरं वर्ततेऽधिगन्तॄणामधिजिगमिषूणाञ्च कृते, तथापि प्राच्य-भारतीप्रकाशनसम्पादकाभ्यां श्रीद्वारिकाप्रसादशास्त्रि—श्रीकालिकाप्रसादशुक्ल-महाभागाभ्यां स्वसम्पादिते प्राच्यभारतीसंस्करणे श्रीहरदत्तमिश्रविरचितायाः पद-मञ्जर्या एव पूर्वनिपातो विहितः। मन्ये पदमञ्जर्याः शास्त्रार्थशैली, गूढाभिव्यञ्जनयुता-ऽपूर्वा रचनाचातुरी च तस्या अद्याप्यध्ययनाध्यापनप्रसक्तानां विद्वद्धुरीणानां सहृदयानाञ्च हृदयानि हठादावर्जयति।

---

१. अत एव पदमञ्जरीमधिकृत्य ग्रथिते 'पदमञ्जर्याःपर्यालोचनमि'त्येतस्मिन् शोध-प्रबन्धे मदीये अष्टावध्याया विलसन्ति, यत्र पदमञ्जरीमधिकृत्य साङ्गोपाङ्गविवरण-मुपन्यसितमवलोक्यते। तत्र प्रथमेऽध्याये विषयावताररूपेण पौरस्त्यपाश्चात्यविदुष आ-श्रित्य हरदत्ताचार्यस्याविर्भावकाल-जन्मस्थान-रचनादिचातुर्यं सोपत्तिकमुपपादितम्। द्वितीये, 'पदमञ्जर्याः संस्कृतव्याकरणे-स्थानम्', तृतीये 'पदमञ्जर्यां पूर्ववर्ति-वैयाकर-णानां प्रभावः', चतुर्थे 'पदमञ्जर्याः परवर्तिव्याकरणग्रन्थेषु प्रभावः' पञ्चमे 'पदमञ्जर्याः प्रतिपादनशैली काशिकावृत्तिव्याख्याने चोपकारः', षष्ठे 'पदमञ्जर्याः संस्करणानि मातृकाग्रन्थानामितिवृत्तञ्च', सप्तमे काशिकावृत्तेर्व्याख्यानानि', अष्टमे 'न्यासपदमञ्जर्योस्साम्यं वैषम्यञ्चेति' विविधा विषया युक्तिप्रामाण्याभ्यामुपपादिताः। अन्त्ये चोपसंहारात्मकेऽध्याये पूर्वाध्यायेषु विहितानां विमर्शाणां ससङ्ग्रहमावृत्तिरिति सर्वोऽपि प्रतिपाद्यविषयो निपुणं परीक्ष्य सन्निधापितः।

हरदत्ताचार्यस्य वैदुष्यं रचनाचातुर्यञ्च —

विद्यमानायामपि न्याससमाख्यायां काशिकाव्याख्यायां व्याख्यानान्तरे प्रयासोऽस्य विद्वत्पुङ्गवस्य साहसं नाम। यत्र तत्रानुकुर्वन्नपि न्यासस्य बहुलं प्रकर्षमाधत्ते तत्स्थेषु सूत्रवार्तिकादिव्याख्यानेषु। कैयटमुपजीवन्नपि नाविशेषेण तं यत्रतत्राशङ्कितमनुसरति। किन्तर्हि स्वदर्शनमनुसन्धानः क्वचिदुपाध्यायजैयटपुत्रकैयटमतं सोपपत्तिकं निराकरोति। किञ्च पदमञ्जर्याख्यमिदं व्याख्यानं हरदत्ताचार्यस्य निरतिशयं पाण्डित्यं सूत्रवार्तिकादिव्याख्यानावसरेष्वभिव्यक्तापूर्वपाटवान्वितं च प्रतिभातीति।

किञ्च महाभाष्य-महाभाष्यदीपिका-प्रदीप-वाक्यपदीय - न्यासादिग्रन्थरत्नसारभूतायाः पदमञ्जर्याः नूतनोद्भावनायाः, समन्वयात्मकज्ञानगुम्फनप्रतिभादिहेतोश्च संस्कृतव्याकरणे वर्तमानविद्वत्समाजे च किमप्यपूर्वमद्वितीयञ्च पदमस्तीति बोध्यम्। अत एव भाष्य-कैयटप्रदीप-न्यास-शब्दकौस्तुभादिग्रन्थोद्धरणैस्तुलनात्मकेन सूक्ष्मेक्षिकया पर्यवेक्षणेन च ग्रन्थस्यास्य संस्कृतव्याकरणे स्थानं तन्महत्त्वं च कतिपयैरुदाहरणैः प्रपञ्चयिष्यते। तत्रादौ हरदत्ताचार्येण 'णेरणौ यत्कर्म णौ चेत्स कर्ताऽनाध्याने' (१।३।६७) इति सूत्रं व्याख्यातवता पदमञ्जर्यां पञ्चधा विभक्तम्। तद्यथा—'णेरात्मनेपदं भवति अनाध्यानादन्यत्रेत्येकं वाक्यम्, ततोऽणौ यत्कर्मेति द्वितीयम्, ततोऽणौ चेदिति तृतीयं वाक्यम्, ततः स कर्तेति चतुर्थम्, 'अनाध्याने' इत्येतदपि प्रसज्यप्रतिषेधे पञ्चमं वाक्यम्।"[१]

ततश्च वृत्तिकाराणामपि मतं विवृण्वता प्रत्यपादि तेन पदमञ्जर्याम्—'तत्र वृत्तिकारेण त्रीणि वाक्यानि स्ववाचा दर्शितानि ण्यन्तादात्मनेपदं भवतीत्येकं वाक्यम्, अणौ यत्कर्म णौ चेत्तदेव कर्मेति द्वितीयम्, स एव कर्ता भवतीति तृतीयम्। 'णौ चेद्' ग्रहणं समानक्रियार्थमिति तु वक्ष्यति, अतस्तदपि वाक्यमभ्युपगतमेव।"[२] भाष्यकारेण तु'णेरणौ' (१।३।६७) प्रभृति सूत्रे त्रिधा विभज्य व्याख्यातम्। तद्यथा—'णेः' आत्मनेपदं भवति। ततः 'अणौ यत्कर्म णौ चेत्' अण्यन्ते यत्कर्म णौ चेत् णौ यदि तदेव कर्म भवति। ततः स कर्ता', कर्ता चेत्स भवति णाविति।"[३]

---

१. द्र० न्यासपदम० सहितायाः काशि० वृ० प्र० भा० ४६४-४६५ तमे पृ० 'णेरणौ' प्रभृति सूत्रे पदम०।

२. द्र०-तत्रैव 'णेरणौ' प्रभृतिसूत्रे प्र० भा० ४६५ तमे पृ० पदम०।

३. द्र० व्याकरणमहा० मोतीला० बनार० प्रका० १९६७ तमे क्रै० संस्क० 'णेरणौ' इति सूत्रे १७८ तमे पृ० प्र० ख०।

कैयटेनाऽपि 'महाभाष्यप्रदीपे' भाष्यवत्सूत्रमिदं त्रिधैव विभक्तम्, परन्तु 'अणौ यत्कर्म णौ चेदि'ति द्वितीयवाक्ये यत्तदोर्नित्यसम्बन्धादिकमधिकृत्य तत्रैव प्रत्यपादि—'अत्र वाक्ये यत्तदोर्नित्यसम्बन्धावच्छेदेन तच्छब्द आक्षिप्यते। धर्मान्तरस्य चानिर्देशात्कर्मत्वमेव संनिधानात्प्रतिनिर्दिश्यते। प्रतिनिर्देशेन च कर्मान्तरव्यावृत्तिः क्रियते।"[१]

न्यासकारेण तु पूर्वापरपक्षोपस्थापनपुरस्सरं सूत्रमिदमधिकृत्य किञ्चदपि न व्याख्यायि। किञ्च श्रीमद्भट्टोजीदीक्षितेन 'शब्दकौस्तुभे' 'णेरणौ' प्रभृतिसूत्रं त्रिधैव विभक्तम्। तद्यथा—'ण्यन्तादात्मनेपदं' 'स्यादनाध्याने' इत्येकं वाक्यम्, अणौ यत्कर्म णौ चेदिति द्वितीयं वाक्यम्, ततः स कर्तेति तृतीयं वाक्यम्।"[२] परं श्रीमद्भट्टोजीदीक्षितेन 'सिद्धान्तकौमुद्याम्' इह चत्वार्यवान्तरवाक्यानीत्यनेन प्रकारेण सूत्रमिदं चतुर्धा विभक्तम्।

तदेवं काशिका-महाभाष्य - कैयटप्रदीप-न्यासशब्दकौस्तुभादिव्याख्यानग्रन्थैस्सह पदमञ्जर्याः सूक्ष्मेक्षिकया पर्यवेक्षणेनाध्यवसीयते यद्धरदत्ताचार्याणां पदमञ्जर्याख्यमिदं व्याख्यानं प्रतिभान्वितम्, बुद्धिग्राह्यम्, यौक्तिकम्, मौलिकोद्भावनान्वितञ्च प्रतिभाति। अत्र च ग्रन्थकारेण सूत्रमिदं पञ्चधा विभज्य यद्व्याख्यातम् तन्नितरामेव वैशिष्ट्यमावहति।

'विप्रतिषेधे परं कार्यम्' (१।४।२) इत्यस्ति सूत्रं पदमञ्जर्यां व्याख्यातम्। तत्र हरदत्तचार्येण 'विप्रतिषेधेति' सूत्र-घटकं 'सेधे'तिपदमधिकृत्याधोऽङ्कितेन विधिना व्याख्यायि—' षिधु शास्त्रे" "षिधु गत्याम्" इति भौवादिकयोरन्यतरस्य रूपम्, तस्य हि 'सेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्' (४।३।५) इति षत्वम्। उपसर्गवशाच्च विरोधार्थत्वम्। धातूनां ह्युपसर्गवशादन्यश्चार्थ उपजायते। तद्यथा-प्रहारः, उपहारः, अनुहारः, संहार इति। 'षिधू संराद्धौ' इत्यस्य तु दैवादिकस्य षत्वं नास्ति, 'सेधषिच' इति शपानिर्देशात्। 'आदेशप्रत्यययोः' इति विहितस्य तु 'सात्पदाद्योः' इति निषेधः।"[३]

महाभाष्यकारेण तु व्याकरणमहाभाष्ये 'विप्रतिषेधे'ति सूत्रघटकं 'सेधे'ति पदमधिकृत्य प्रत्यपादि—

---

१. द्र०-तत्रैव व्याकरणमहा० प्रदीपे० १ अ० ३ पा० २ आ० 'णेरणौ' सूत्रे १७८ तमे पृ० प्र० ख०।

२. द्र०-श्रीभट्टोजीदी० विर० 'शब्दकौस्तुभे' द्वि० भा० ८१ तमे पृ० १९८५ तमे वैक्र० संस्क०।

३. द्र० न्यासपदम० सहितायाः काशि० वृत्तेः प्र०भा० विप्रतिषेधेति सू० ४९८ तमे पृ० पदम०।

'विप्रतिपूर्वात्सिधेः कर्मव्यतिहारे घञ् । इतरेतरप्रतिषेधो विप्रतिषेधः । अन्योऽन्यप्रतिषेधो विप्रतिषेधः' इति ।[१] कस्य सिधेरत्र ग्रहणमिति तु नोट्टङ्कितं भाष्यकारेण। किञ्च कैयटनागेशाभ्यामपि 'विप्रतिषेधे'ति सूत्रघटकं 'सेधे'ति पदमधिकृत्य न किमप्युपपादितम् ।

न्यासकारेणाऽपि सूत्रघटकं 'विप्रतिषेधे'ति पदमधिकृत्य तस्य व्युत्पत्तिनिष्पत्त्यादिकञ्चाधिकृत्य किञ्चिदपि न व्यमर्शि । विप्रतिषिद्धमित्यनेन विरुद्धमित्येव बोध्यमिति तस्याशयः ।

भट्टोजीदीक्षितेन 'शब्दकौस्तुभे' तु 'विप्रतिषेधे'तिपदमधिकृत्यामुना व्याख्यायि —

"विप्रतिपूर्वात्सेधतेर्घञ्, 'उपसर्गात्सुनोति (८।३।६५) इति षत्वम् । उपसर्गवशाच्च विरोधार्थकत्वम् ।"[२] इति ।

ततश्च सूत्रघटकं 'परमि'ति पदमधिकृत्य हरदत्ताचार्येण न्यबन्धि पदमञ्जर्याम्—

"परशब्दोऽयं त्रिलिङ्गः—परो देशः, परा सेना, परं कार्यमिति । अतोऽयमव्युत्पन्नः, पचाद्यन्तो वा, न तु 'ऋदोरप्' इत्यबन्तः, तथा हि सति त्रिलिङ्गता न स्यात् ।"

"कृल्ल्युट् नपुंसके भावे स्त्रियां क्तिन्नादयो यतः ।
अतो घञाद्याः पुंस्येव यथा पाकश्चयो लवः ।।"[३] इति ।

भाष्यकारेणाऽपि सूत्रघटकं 'परमि'ति पदमधिकृत्य न्यबन्धि—"परशब्दोऽयं बह्वर्थः । अस्त्येव व्यवस्थायां वर्तते, तद्यथा—'पूर्वः परः 'इति । अस्त्यन्यार्थे वर्तते—परपुत्रः परभार्या 'अन्यपुत्रोऽन्यभार्ये'ति गम्यते । अस्ति प्राधान्ये वर्तते, तद्यथा—

---

१. द्र० विप्रतिषेधे' सू० १ अ० ४ पा० १ आ० २०४ तमे पृ० व्याक० महाभाष्ये ।
२. द्र० श्रीभट्टोजीदीक्षि० विर० शब्दकौ० 'प्रथ० अध्या० चतु० पादे० प्रथमा० ९३ तमे पृ० द्वि०भा० ।
३. द्र० तत्रैव 'विप्रतिषेधेति सूत्रे न्यासपदम०सहि० काशि० प्र० भा० ४९८ तमे पृ० पदम० ।

'परमियं — ब्राह्मण्यस्मिन्कुटुम्बे प्रधानमिति गम्यते, अस्तीष्टवाची परशब्दः, तद्यथा— 'परं धाम गतः' इष्टं धाम गत इति गम्यते । तद्य इष्टवाची परशब्दस्तस्येदं ग्रहणं "विप्रतिषेधे परं यदिष्टं तद्भवति"[1] इति ।

तदेवं भाष्य-प्रदीप - न्यास - शब्दकौस्तुभादिव्याकरणशास्त्रीयमूर्धन्यग्रन्थानां पदमञ्जर्या सह सूक्ष्मेक्षिकया पर्यालोचनेनाध्यवसीयते यदत्र सूत्रे 'षिधु शास्त्रे' 'षिधुगत्या-मि'ति भौवादिकधातुद्वयप्रतिपादनेन, भाष्य-प्रदीप-न्यासादिशास्त्रेष्वप्यनुपलब्धेन, 'परशब्दोऽयमव्युत्पन्नः, पचाद्यजन्तो वे'ति विवरणेन च पदमञ्जरी ग्रन्थेतरानतिशेते ।

किञ्च यत्र तत्र वाक्यपदीयाभिः कारिकाभिः स्ववर्ण्यविषयं परिपुष्य कैयटानुमतमेव निर्णयं प्राकाशि हरदत्तेनेति बोध्यम् ।

'ध्रुवमपायेऽपादान'मिति (१।४।२४) सूत्रं पदमञ्जर्यां विशदय्य व्याख्यातम् । तत्र 'ध्रुवमि'ति पदमधिकृत्य हरदत्तमिश्रेण प्रत्यपादि—"ध्रुवमिति ।" ध्रु गति-स्थैर्ययोः 'इत्यस्मात्कुटादेः पचाद्यचि रूपम् । ये तु 'ध्रुवगतिस्थैर्ययोः' इति पठन्ति, 'तेषामिगुपधलक्षणः कः प्रत्ययः' ।[2]

ततश्च 'ध्रुवमि'त्यनेन कोऽर्थः प्रत्याय्यते, इत्यधिकृत्य हरदत्तेन व्यमर्शि— "ध्रुवमित्येकरूपमुच्यते—ध्रुवमस्य शीलम्, ध्रुवमस्य रूपमिति । इह तदपायेन विशेष्यते—अपाये यद्ध्रुवमिति, न तु सार्वत्रिकम्, तच्चापाये ध्रुवमुच्यते—यदपायेनानाविश्यते उपयुज्यते चापाये, तच्चार्थादवधिभूतम् ।"[3]

न्यास-भाष्यकाराभ्यामपि सूत्रस्थं ध्रुवमित्यादिकमधिकृत्य यन्न व्याख्यायि तद्धरदत्तेन सुतरामेव निष्पादितमित्यनेन ग्रन्थकारवैदुष्यं स्वत एव ध्वन्यते ।

ततश्चापायेति पदमधिकृत्य कैयटेन महाभाष्यप्रदीपे न्यबन्धि —

"अपायोऽत्र विभागजसंयोगानुकूलोऽवधिसाकाङ्क्षो गतिविशेषः । 'गतिर्विना

---

१. द्र० 'विप्रतिषेध'सूत्रे मोतीलालबनार० प्रका० महाभा० प्र०ख० २०७ तमे पृ० ।

२. द्र०—न्यासपदम० सहि० काशि०वृत्तेः प्र०भा० 'ध्रुवमपाये' इति सूत्रे ५३५ तमे पृ० पदम० :

३. द्र०—'ध्रुवमपाये' इति सूत्रे ५३५ तमे पृ० पदम० ।

त्ववधिना नापाय इति कथ्यते' इति हर्युक्तेः"[१] एवं च सार्थाद् हीनः, रथात्पतितः, धावतः पतित इत्यादौ सत्यपि क्रियान्तरावेशाच्चलत्वे तत्तद्धावनादिक्रियानावेशात्तन्निमित्तमपायं प्रत्यौदासीन्यादस्त्येव ध्रुवत्वमिति भवत्येव संज्ञा। उद्धृता च हर्युक्ता कारिका पदमञ्जर्याम्—

'अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाचलम्।
ध्रुवमेवातदावेशात् तदपादानमुच्यते ॥ इति।

पततः पतित इत्यत्रापि परगतपातापेक्षया ध्रौव्यमेव। तथा हि—

पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्वात्पतत्यसौ।
तस्य त्वश्वस्य पतने कुड्यादिर्ध्रुव उच्यते ॥

इह तु परस्परस्मान्मेषावपसर्पत इति—

मेषान्तर-क्रियापेक्षमवधित्वं पृथक् पृथक्।
मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वं च पृथक्पृथक् ॥
गतिर्विना त्ववधिना नापाय इति कथ्यते ॥"[२]

अत्र हि 'परस्परस्माद् मेषौ अपसरतः' इति वाक्ये मेषान्यस्य मेषान्तरं प्रति क्रियामादाय द्वयोरवधित्वं, भिद्यते, तथैव द्वयोरेकतरस्य च क्रियामादाय कर्तृत्वमपि भिद्यते।[३]

जिनेन्द्रबुद्धिना तु 'किन्नाम ध्रुवत्वमि'त्यादिकमधिकृत्य भर्तृहरिकारिकादिभिः स्वपक्षो नोपबृंहितः, किञ्च कैयटेनापि महाभाष्यप्रदीपे 'मेषो मेषादपसर्पती'त्यत्राभ्यधायि—"मेषो मेषादपसर्पतीत्यत्रैकस्य कर्तृत्वविवक्षापरस्यापादानविवक्षा। यदा तु मेषावपसरत इति प्रयोगस्तदाऽवध्यन्तरमपेक्षणीयम्।"[४]

---

१. द्र० मोतीला० बनार० प्रका० महा० १ अ० ४ पा० ३ आ० ध्रुवमपाये सूत्रे २४८ तमे पृ० प्र०ख०।

२. द्र०—'ध्रुवमपाये' इति सू० ५३६ तमे पृ० पदम०।

३. द्र०—श्रीधरानन्दविर० वैया० सिद्धा० कौमु० 'ध्रुवमपाये' प्रभृतिसूत्रे ११७ तमे पृ०।

४. द्र०—मोतीलाल बनार० प्रका० १ अ० ४ पा० ३ आ० 'ध्रुवमपाये' सूत्रे २५० तमे पृ० महाभा० प्रदीपे।

परन्तु नागेशेन महाभाष्यप्रदीपोद्योते 'परस्परस्मान्मेषावपसरतः' इत्यत्राभ्यधायि—

"मेषान्तरक्रियापेक्षमवधित्वं पृथक् पृथक् ।
मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वं च पृथक् पृथग् ॥
इति बोध्यम् ।"[1]

तदेवं पदमञ्जरी-न्यास-महाभाष्य-प्रदीप-प्रदीपोद्योतादिग्रन्थप्रमुखानां पारस्परिकेण तुलनात्मकेन पर्यवेक्षणेनाध्यवसीयते यदत्र सूत्रे 'ध्रुवापायये'व्याख्यानं यथा खलु हरदत्तेन, 'ध्रुवमस्य रूपम्, ध्रुवमस्य शीलम्', 'अपायः विश्लेषः, विभागस्तद्धेतुभूतश्च गतिविशेषोऽवधिसापेक्षेत्यादि रूपेण, हरिकारिकाभिश्चापोद्बलितम्, न तथान्यैर्वैयाकरणप्रमुखैर्व्यवसितमत्रेति हरदत्तस्य संस्कृतव्याकरणे स्थानं तन्महत्त्वञ्च स्फुटमेवेति नात्र संशयावकाशलेशोऽपि ।

एवमेव 'न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच्' (७।३।३) इति सूत्रे हरदत्तेन स्वविहितायां पदमञ्जर्यां स्वव्याख्यानं व्याडिकृतसंग्रहश्लोकाभ्यामप्युपोद्बलितम्, तद्यथा—'य्वाभ्यां पूर्वावैचौ भवतस्तौ चाङ्गस्यावयवा विति । अत्र संग्रहश्लोकौ—

नाप्राप्ताया हि वृद्धेः प्रतिपदविधिरैज्बाधको नञ्किमर्थो ।
याभ्यां य्वाभ्यां परस्येच् प्रसजति तत एवेष पूर्वो यथा स्यात् ॥
मादाध्यश्वादिके ऽ भूदिति ननु विहितौ यावचां स्थान आदे ।
य्वौ ताभ्यामेजिहैवं न भवति इति चेद् द्वे अशीती अधीष्टे ॥
स्यादैज् द्व्याशीतिकेऽङ्गाद्यच इति विहितस्यैवमैच्चेत्प्रसङ्गाद् ।
य्वौ न स्यातां विशिष्टौ श्रुतमपि च सकृन्नोभयं भेत्तुमर्हम् ॥
स्यादेतस्योत्तरत्राप्यधिकृतिरिह च पदस्यात्तरस्यैवपूर्वे ।
त्रैयालिन्दे भवति, न च भवेद् द्वे अशीती अधीष्टे"[2] ॥

तदिह सूत्रे ह्याचार्यव्याडिविहिताल्लक्षैकश्लोकमितात्संग्रहाख्यग्रन्थादप्याहृताभ्यां श्लोकाभ्यां ग्रन्थकारेण स्वव्याख्यानमुपबृंहितम्, तेन ग्रन्थकारस्य पाण्डित्यातिशयं नूनमेवाभिव्यज्यते । किञ्च न्यासे एतादृग्वर्णनं सर्वथैव नोपलभ्यते ।

१. द्र०—तत्रैव सूत्रे महाभाष्यप्रदीपोद्योते ।
२. द्र०—न्यासपदम० सहि० काशिवृत्तेः षष्ठे भा० 'न य्वाभ्यां' प्रभृतिसूत्रे अष्टमे पृ० पदम० ।

"निपातैर्यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्चण्कच्चिद्यत्रयुक्तम्" (८।१।३०) इति सूत्रं वामन-जयादित्यविरचितायां काशिकायां सुष्ठु व्याख्यातम्। तत्र चानेन सूत्रेण यत्, यदि, हन्त, कुवित्, नेत्, चेत्, चण्, कच्चित्, यत्र—इत्येतैर्निपातैर्युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं भवतीत्यनुदात्तविधिर्निषिध्यते। ततश्च सूत्रमिदं हरदत्तेन स्वप्रणीतैश्श्लोकैर्व्याख्यातवता प्रत्यपादि पदमञ्जर्याम्—

"यद्यदार्थे च हेतौ च विचारे यदिचेच्चण:।
हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयो:॥
कच्चित्प्रश्ने नेन्निषेधे प्रशंसायां कुवित्स्मृतम्।
यत्राधारे निपातत्वं यदादीनां विशेषणम्॥
समासे गुणभूतानामपि गत्यन्तरं न हि।
नैव वाऽयं समास: सुबव्ययत्वेन लुप्यते॥[1]

तदेवमुपरिनिर्दिष्टैश्श्लोकैर्नानादृशां सूत्रघटितानां निपातादीनां विविधान्निर्दिश्यार्थान्बह्वृचानां मतान्युद्धरता पुनर्न्यबन्धि पदमञ्जरीकारेण—

"तत्र बह्वृचा:—'नेच्चेद्' इति निपातसमाहारमधीयते—नेदेवमायुनजन्नत्र देवा:। अन्यश्चेन्नाभिगच्छतीति चेदर्थे वर्तते इति। य एव समुच्चयादिषु दृष्टश्च शब्द: स एव चेदर्थे वर्तते। तथा च चादयोऽनुदात्ता इत्ययं चेदर्थोऽप्यनुदात्त: इन्द्रश्च मृडयाति न:, इन्द्रश्चेदस्मान्मृडयेत्। त्वं च सौम नो वशो जीवातुं न परामहे।"[2]

अत्रोपरितनेनोद्धरणेनाध्यवसीयते यद्बह्वृचा यत्र 'नेच्चेदि'ति निपातसमाहारमधीयते, तत्र 'नेदेव' 'अन्यश्चेन्नाभिगच्छती'त्युद्धरणैरेतयो: पृथक्त्वमप्यक्षिलक्षीक्रियते। अथ च समुच्चयादिषु दृष्टश्च शब्दश्चेदर्थ: 'चादयोऽनुदात्ता:' इत्यनेन चेदर्थोऽप्यनुदात्त एवेति बोद्धव्यम्। किञ्च इन्द्रश्च मृडयाति न: "इन्द्रश्चेदस्मान्मृडये"दित्यादि छान्दसोद्धरणेभ्योऽपि हरदत्ताचार्यस्य वेद-ब्राह्मण-व्याकरणादिशास्त्रेषु पारगामित्वं नितरामेवाभिव्यज्यते।

तद्वेवं 'पदमञ्जर्या: संस्कृतव्याकरणे स्थानं तन्महत्त्वञ्चे'त्यस्मिन्निबन्धे शास्त्रार्थसौरभजुष्टाया:, सूत्रवार्तिकादिव्याख्यानप्रसक्ताया:, ग्रन्थकारमौलिकोद्भावना-

---

१. द्र—न्यासपदम० सहि० काशि० वृत्ते: षष्ठे भा० 'निपातैर्यद्यदि' सूत्रे २७८ तमे पृ० पदम०।

२. द्र०—तत्रैव 'निपातैर्यद्यदि' प्रभृति सूत्रे ष० भा० २७८-७९ तमे पृ० पदम०।

न्वितायाः, सूत्रघटकप्रतिपदव्युत्पत्तिनिर्वचनादिव्यग्रायाः भाष्य-प्रदीप-प्रदीपाद्योत-न्यासादिसिद्धान्तोपगूढायाः पदमञ्जरीविशिष्टायाः श्रीहरदत्तमिश्रविरचितायाः पदमञ्जर्याः महत्त्वं-णेरणौ-ध्रुवमपाये-विप्रतिषेधेपरम्-नय्वाभ्यां पदान्ताभ्याम्-निपातैर्यद्यदि-प्रभृतिसूत्रोद्धरणैस्तेषाञ्च सूक्ष्मेक्षिकया पर्यालोचनेन, निर्धार्य विषयोऽयमुपसंह्रियते । अतो हि निश्चप्रचमेव यत्पदमञ्जरी संस्कृतव्याकरणे किमप्यपूर्वं गौरवास्पदञ्च स्थानं बिभर्ति, तस्मात् स्थान एवोक्तं ग्रन्थकारेण—

> "यश्चिराय हरदत्तसंज्ञया विश्रुतो दशसु दिक्षु दक्षिणः ।
> उज्जहार पदमञ्जरीमसौ शब्दशास्त्रसहकारपादपात् ॥"

अग्रे विद्वांस एव प्रमाणमित्यलमतिविस्तरेण ।

विज्ञानवादी सहोपलम्भनियम तथा अद्वैतवेदान्त

—डॉ० अभेदानन्द

आचार्य दिङ्नाग के अनुसार बाह्यवस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी घट-पटादिकों के रूप में दिखाई देते हैं, वे सब विज्ञान के ही आकार हैं। वस्तुतः विज्ञान ही बाह्य-वस्तुओं के रूप में अवभासित हो रहा है। दिङ्नाग के अनुसार बाह्य-वस्तुओं की कल्पना दो रूपों में की जा सकती है—अणुरूप में या संघात रूप में। अणु अविभाज्य एवं अमूर्त है। अणुओं का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं, तब अणुओं के सङ्घात के विषय में भी वही बात होगी, अर्थात् अणुओं के संघात का भी प्रत्यक्ष असम्भव है। इस प्रकार बाह्यवस्तुएँ न अणुरूप हो सकतीं हैं और न ही अणुओं का सघातरूप ही। बाह्यवस्तुएं प्रत्यक्षगोचर होती हैं। अणु या संघात बाह्यवस्तुओं के कारण नहीं बन सकते।[1] दिङ्नाग के अनुसार आन्तरिक प्रत्यय ही बाह्यवस्तुओं के रूप में भासित होते हैं। ये ही आन्तरिक प्रत्यय ग्राह्य-ग्राहकता के रूप में अवभासित होते हैं। वस्तुतः ग्राह्य और ग्राहक दोनों ही आन्तरिक हैं। बाह्यता अलीक है।

धर्मकीर्ति के अनुसार "सत् वह है जो प्रभावोत्पादन में समर्थ हो। जो वस्तु किसी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ है, वह असत् है, अतः अर्थक्रियाकारित्व-प्रभावोत्पादन सामर्थ्य" परमार्थ का लक्षण है। धर्मकीर्ति के अनुसार बाह्यवस्तुएँ असत् हैं, फिर भी अनादि वासना के कारण नानात्व एवं बाह्यत्व दिखायी देता है। परम सत् ग्राह्य-ग्राहकत्व से परे है। पाण्डुरोगी रोग के कारण जिस प्रकार शंख को पीला देखता है—उसी प्रकार अविद्याग्रस्त होने के कारण चित्त को परम सत्

---

३. आलम्बन परीक्षा का० १।
एवं आलम्बन परीक्षावृत्ति पृ० ३ तथा ४१

नहीं समझ पाते, न ही बाह्यवस्तुओं को ही असत् समझते हैं। आन्तरिक प्रत्ययों को ही बाह्य वस्तुएं मान बैठते हैं। एकमात्र चित्त ही शुद्ध सत् है, वह स्वयंप्रकाश एवं स्वतः देदीप्यमान है।[1]

शान्तरक्षित ने भी धर्मकीर्ति के समान अर्थक्रियाकारी सामर्थ्य को ही परमार्थ कहा है। वह प्रभावोत्पादन में समर्थ है तथा क्षणिक है। संसार की सभी वस्तुएँ शान्तरक्षित के अनुसार क्षणिक हैं, क्योंकि वे विनाशी हैं। क्षणिक वस्तु की उत्पत्ति का अर्थ है, उसका विनाश अवश्यम्भावी है।[2] विनाश वस्तु में कहीं बाहर से नहीं आता, किन्तु वस्तु के साथ ही होता है।[3] अविनश्वर और नित्य वस्तु असम्भव है। यह विवेक और तर्क के विपरीत है। यदि कोई वस्तु नित्य और शाश्वत है तो उसमें उत्पन्न होनेवाले सभी कार्यों की एकसाथ उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि निमित्तकारण या प्रभावोत्पादककारण विद्यमान होने के कारण विलम्ब का कोई हेतु नहीं है। इस प्रकार की कल्पना यथार्थजीवन के विपरीत है। वस्तुएँ प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं। भ्रमवश उनकी सादृश्यता को हम एकरूपता मान बैठते हैं, और लगने लगता है कि वस्तुएँ नित्य हैं। वस्तुतः वस्तुएँ क्षणिक हैं। इस क्षणिक विज्ञानवाद का प्रतिपादन करते हुए शान्तरक्षित ने कहा है कि विज्ञान के अतिरिक्त बाह्यता नहीं है। ये सब क्षणिक विज्ञान के ही विलासमात्र हैं। इस क्षणिक विज्ञान का प्रकाशक अन्य नहीं है। यदि प्रकाश्य प्रकाशक हैं भी, तो भी वे विज्ञानमात्र हैं, इसीलिये विज्ञानवाद में ज्ञान और ज्ञेय को अभेद कहा है। दोनों में भेद नहीं है। इसी को धर्मकीर्ति ने प्रमाणविनिश्चय में 'सहोपलम्भ नियम' कहा है।[4] इस नियम के अनुसार वस्तु और वस्तु के ज्ञान में पार्थक्य नहीं है। प्रत्ययवाद का यह मूल और प्रधान तर्क है कि विज्ञान और विज्ञेय में अन्तर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्ययवादी का कहना है कि कोई भी वस्तु ज्ञान के बिना उपलब्धि का विषय कैसे बन सकती है? ज्ञान के बिना वस्तु को जानना वदतोव्याघात है। ज्ञान के बिना

---

१. प्रभास्वरमिदं चित्तं प्रकृत्यागन्तवो मलाः। प्रमाणवार्तिक २-२०८ धर्मकीर्ति, सम्पा० राहुल सांकृत्यायन, किताबमहल, इलाहाबाद १९४३।

२. तत्त्वसंग्रह कारिका ३७५।

३. वही, पृ० ३७६।

४. सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः।
भेदश्च भ्रान्तिविज्ञानैर्दृश्येतेन्दाविवाद्वये॥
—भामती में उद्धृत पृ० ५४४

वस्तु की सिद्धि करना असम्भव है। जहाँ भी वस्तु की सिद्धि की जायेगी, ज्ञान वहाँ पर होगा। ज्ञान और ज्ञेय में एक प्रकार यह व्याप्ति है, किन्तु प्रत्ययवादी का कहना है कि ज्ञान विषय-निरपेक्ष हो सकता है, विषय ज्ञान निरपेक्ष नहीं हो सकता। बर्कले ने भी इसी तर्क से बाह्य वस्तुओं का प्रत्याख्यान किया है। उनके अनुसार "सत्ता सर्वदा अनुभवमूलक होती है"[1] जहाँ अनुभव नहीं, सत्ता नहीं। इसी प्रकार विज्ञानवादी बौद्ध का भी यही कथन है कि ज्ञान के बिना ज्ञेय के अस्तित्व की सिद्धि कैसे सम्भव है? वहां पर भी घट को जाना गया वह ज्ञात पाया गया है। धर्मकीर्ति का सहोपलम्भ नियम भी यही बतलाता है कि विषय नील और उसकी धी अर्थात् ज्ञान दोनों अभिन्न हैं—नील वस्तु और नील ज्ञान दोनों अभिन्न पदार्थ हैं। जिसे ज्ञान का विषय कहा जाता है वह भी ज्ञान का ही आकारविशेष है। नीलाकार विज्ञानविशेष ही नील वस्तु है। घटाकार विज्ञानविशेष ही घट है। ज्ञानातिरिक्त विषय की पृथक् सत्ता नहीं है। ज्ञानातिरिक्त विषय असत् है। विज्ञानवादी ज्ञान और वस्तु में अभेद सिद्धि करने के लिए "सहोपलम्भनियमात्" इस प्रकार "सहोपलम्भ" का हेतुरूप से उपन्यास करते हैं। और इसी हेतुबल से अनुमान करके ज्ञान-ज्ञेय में नील और नीलज्ञान में अभेद सिद्धान्त की स्थापना करते हैं। ज्ञान और ज्ञेय के इस अभेद-सिद्धान्त को जानने के लिये उक्त अनुमान के हेतु "सहोपलम्भनियमात्" को जानना आवश्यक है। यहाँ पर "सह" और "नियम" दो विशेष शब्द हैं। ज्ञान के साथ ज्ञेय नीलादि की उपलब्धि होती है। ज्ञान के बिना ज्ञेय विषय की उपलब्धि नहीं हो सकती यही उक्त 'सह' शब्द का अर्थ है, किन्तु सह शब्द के इस प्रकार अर्थ करने पर ज्ञान और ज्ञेय में अभेद की सिद्धि नहीं हो सकती। "किसी के होने पर किसी का होना" इससे दो पदार्थों की सिद्धि होती है, न कि अभेद की। "सह" शब्द का स्वअर्थ है, साहित्य। साहित्य या सहभाव दो भिन्न पदार्थों में ही सम्भव है। अभेद में सहभाव कैसा? इसी कारण भदन्त शुभगुप्त ने कहा है "विरुद्धोऽयं हेतुः" यह सहोपलम्भ नियम हेतुविरुद्ध हेतु है।[2] ज्ञान और ज्ञेय पूर्णरूप से अभेद होने पर सहभाव सम्भव नहीं, अतः उक्त हेतु ज्ञानज्ञेय में अभेद का साधक न होकर भेद का ही साधक हुआ। इसीलिये विपरीत हेतु होने के कारण विरुद्ध हेतु हुआ। विरुद्ध हेतु का अर्थ हुआ हेत्वाभास। हेत्वाभास अनुमान से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। उक्त हेत्वाभास दोष से मुक्त होने के लिये शान्तरक्षित ने "तत्त्वसंग्रह" में सह शब्द का प्रयोग न करके प्रकारान्तर से ज्ञान और ज्ञेय के अभेद सिद्धान्त की स्थापना की

1. Esseest Percipi. बर्कले
२. तत्त्वसंग्रह पंजिका ६९२। कमलशील बौद्धभारती, वाराणसी १९६८।

है। शान्तरक्षित का कहना है कि नील ज्ञान और नील वस्तु ज्ञान दोनों एक हैं।[1] एक या अभिन्नोपलब्धि ही सहोपलम्भ है। सर्वत्र ज्ञानाकार ही विषयाकार है, अतः ज्ञान की उपलब्धि ही विषय की उपलब्धि है, अतः ज्ञान और ज्ञेय में भेद नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय एक हैं। जिस प्रकार चन्द्रमा एक होने पर भी नेत्ररोग के कारण द्विचन्द्रमा दर्शन किया करते हैं। वस्तुतः चन्द्रमा दो नहीं हैं उसी प्रकार ज्ञान-ज्ञेय एक हैं, फिर भी अज्ञानवश लोग दो समझ बैठते हैं।[2] शान्तरक्षित ने एकोपलब्धि को सहोपलम्भ कहा है। इनके अनुसार "सह" शब्द का अर्थ एक है, न कि साहित्य। तत्त्वसंग्रहपंजिका में किसी विज्ञानवादी आचार्य के अनुसार "सह" शब्द का अर्थ 'एक काल" किया है इनके अनुसार कालभेद वस्तुभेद का व्याप्य है। "कालभेदस्य वस्तुभेदेन व्याप्यत्वात्" अर्थात् कालभेद होने पर वस्तु में भी भेद अवश्य होगा। ज्ञान और ज्ञेय की उपलब्धि एक काल में है, अतः दोनों एक हैं। इस प्रकार विज्ञानवादानुसार ज्ञान की उपलब्धि ही ज्ञेयसत्ता को सिद्ध करती है, अतः ज्ञान-व्यतिरिक्त ज्ञेय की पृथक् सत्ता नहीं है। अद्वैतवेदान्त के अनुसार भी दृग्व्यतिरेक दृश्य की सिद्धि सम्भव नहीं क्योंकि अध्यस्त कभी भी अधिष्ठानातिरिक्त नहीं होता। अधिष्ठान सापेक्ष होता है। उक्त सहोपलम्भ नियम का और उससे साधित बाह्य-सत्ता रहित विज्ञानवाद का अद्वैताचार्यों ने जोरदार शब्दों में प्रत्याख्यान किया है। अद्वैत आचार्यों का कहना है कि नील और नीलज्ञान अथवा एक साधक हेतु हेत्वाभासमात्र है क्योंकि घट और घटदर्शन का भेद संसार में प्रसिद्ध है। ज्ञानज्ञेयप्रभेद सिद्धान्त अथवा ज्ञानज्ञेय एक सिद्धान्त प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाधित है। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रबल प्रमाण है, अतः प्रबल प्रमाण प्रत्यक्ष द्वारा बाधित होने के कारण विरुद्ध हेत्वाभास, है, अत एव प्रकार हेतु से विज्ञानवादी विज्ञान और विज्ञेय में एकत्व या अभेदत्व साधन नहीं कर सकते। आचार्य शंकर ने "नाभाव उपलब्धेः" (२।२।२८) ब्रह्मसूत्र के इस सूत्रभाष्य में विज्ञानवाद के उक्त सहोपलम्भ-नियम का जोरदार खण्डन किया है। बहिर्विश्व को विज्ञानातिरिक्त न मानने के सिद्धान्त के खण्डन में शंकर ने उपलब्धि का प्रश्न उठाया है, अर्थात् बहिर्विश्व घट-पटादि कैसे नहीं है? हमारे सामने जो स्तम्भ-या घट दिखायी दे रहे हैं उन्हें नहीं हैं ऐसा कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि उनकी उपलब्धि हो रही है। उपलभ्यमान वस्तु के अस्तित्व का

---

१. यत्संवेदनमेव स्याद्यस्य संवेदनध्रुवम्।
तस्मादव्यतिरिक्तं तत् ततो वा न विभिद्यते॥
—तत्त्वसंग्रहपृष्ठ ६६१।

२. आलम्बनपरीक्षा का० २ पृ० १

अपलाप नहीं किया जा सकता।[1] वाचस्पति मिश्र का कहना है कि बाह्यवस्तु घटादि की उपलब्धि इतनी स्पष्ट है कि उनका अपलाप नहीं किया जा सकता। मात्र स्पष्ट अनुभव ही नहीं "यह घट है", "यह पट है" इत्यादि सार्वजनिक अनुभव हुआ करता है अर्थात् एक व्यक्ति के लिए जो घट प्रत्यक्ष सिद्धबाह्य वस्तु है, वह सभी के लिये प्रत्यक्ष सिद्ध घट है, अतः उनका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता।[2] एक बात और है कि जो भी बाह्य विषय की उपलब्धि करता है, वह उपलब्धि की ही उपलब्धि नहीं करता, अपितु बाह्य विषय की उपलब्धि विषयतया करता है, अतः बाह्यार्थ का अभाव नहीं है।

अद्वैत वेदान्ती बाह्य वस्तुओं को विज्ञानातिरिक्त व्यावहारिक बाह्य वस्तु स्वीकार करते हैं, इसी कारण विज्ञानवाद के ऊपर उनका आक्षेप है कि वे बाह्य वस्तु को स्वीकार किये बिना ठहर नहीं सकते, क्योंकि बाह्यता का खण्डन करने के लिये भी उसे स्वीकार करना होगा।

आचार्य दिङ्नाग ने आलम्बन परीक्षा में विज्ञानवाद की स्थापना करते हुए कहा है कि—"यदन्तर्ज्ञेयरूपं तु बहिर्वदवभासते"[3] अर्थात् जो आन्तरविज्ञान है वही बहिर्विश्व में ज्ञेय रूप से भासता है। ज्ञान के समान ज्ञेय वस्तु भी आन्तर है बाह्य नहीं है। बाह्यता अलीक है, अलीक बाह्यता ही मन में भासती है और उस बाह्यता को हम सत्य समझ बैठते हैं। आचार्य दिङ्नाग की इस उक्ति को उद्धृत करते हुए अद्वैताचार्यों ने इसका प्रत्याख्यान किया है। आचार्य शंकर का कहना है कि यदि बहिर्विश्व विज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तब तो घटादि भी अलीक वस्तु हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण बहिर्वस्तुएं अलीक हैं। यदि ऐसी बात है कि बाह्य वस्तुयें अलीक हैं तब उस अलीक वस्तु का उपमान कैसे सम्भव है? विज्ञानवादी जो कहते हैं— "बहिर्वत्" यहाँ वहिर्वस्तु के अभाव "बहिर्वत्"—"बाह्य वस्तु के समान "यह शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? अर्थात् यदि बाह्य वस्तुएँ हैं ही नहीं तब उन्हें उपमान

---

१. न खल्वभावो बाह्यस्यार्थस्याध्यवसातुं शक्यते। कस्मात् उपलब्धेः।
—ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य, पृष्ठ ५४७।

२. नहि स्फुटतरे सर्वजनीन उपलम्भे सति तदभावः शक्यो वक्तुम्।
—भामती पृ० ५४७।

३. आलम्बनपरीक्षा—पृ० २ कारिका ६।

के रूप में कैसे लिया जा सकता ?[1] बहिर्वस्तु यदि आकाशकुसुम के समान अलीक है, तब तो "बहिर्वत्" करके उपमान नहीं दिया जा सकता, आकाशकुसुम के समान देखा जा रहा है ऐसा कथन नहीं होता। "विष्णुमित्र वन्ध्यापुत्र के समान है" ऐसा कथन कोई भी नहीं करता।[2] विज्ञानवादी बहिर्विश्व के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते, फिर भी "बहिर्वत्" शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वे विरुद्धोक्ति करते हैं। ज्ञेय विषय से ही ज्ञान में विशेषता आती है। यदि ज्ञेय विषय के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार न किया जाय तब ज्ञान में विशेषता कहाँ से आयेगी ? घट-ज्ञान, पट-ज्ञान आदि सभी में ज्ञान है ऐसी अवस्था में घट पटादि को अलीक कह दिया जाय, तब तो ज्ञान ही मात्र रह जायेगा जिसमें घट-पटादि विशेषताएँ होंगी नहीं। इस पर यदि वासनावैचित्र्य के कारण ज्ञान में वैचित्र्य माना जाय तो भी समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि वासनावैचित्र्य भी तो ज्ञेयवैचित्र्यता पर निर्भर करेगा। बिना ज्ञेय-वैचित्र्य के वासना में विचित्रता सम्भव नहीं। विज्ञानातिरिक्त बाह्यसत्ता के अभाव होने पर सर्वत्र ज्ञान का ही ज्ञान होगा, किन्तु व्यवहार में "मैंने ज्ञान को जाना है" ऐसा बोध न होकर "मैंने घट को जाना है" ऐसा होता है। यदि काल्पनिक बाह्य-वस्तु को माना जाय, तब उसे मिथ्यारूप में स्वीकार करना ही होगा।

आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्रभाष्य में (२।२।२९) जाग्रत् और स्वप्न के वैधर्म्य भी बतलाये हैं। विज्ञानवाद के अनुसार बाह्यवस्तुएँ स्वप्न की वस्तुओं के समान निःस्वभाव हैं, किन्तु आचार्य शंकर यहाँ पर बाह्यवस्तुओं को स्वप्नतुल्य कहने के भी विरुद्ध हैं। उनका कहना है, जाग्रत् और स्वप्न में महदन्तर है। प्रथम वैधर्म्य तो बाध-अबाध है, अर्थात् स्वप्नदृष्ट वस्तुएँ जाग्रत् में बाधित हो जाती हैं। स्वप्नदृष्ट महाजन समागम जागने पर नहीं रहता। स्वप्न में सिंह देखकर भीत हुआ व्यक्ति जागने पर भीत नहीं रहता। इस पर स्वाप्निक वस्तुएं जाग्रत् में बाधित हो जाती हैं, अतः जाग्रत् से स्वाप्निक वस्तुएँ कम सत्ता वाली हैं[3] और भी जाग्रत् में अनुभूत वस्तुएँ होती हैं, जबकि स्वप्न की वस्तुएँ स्मृति में निहित होती हैं। स्वप्न व्यक्तिगत होता है जाग्रत् सार्वजनिक है, अर्थात् स्वप्न में देखी हुई वस्तुएँ उसी स्वप्नद्रष्टा को

---

१. प्रत्याख्यातुकामाश्च बाह्यर्थं बहिर्वदितिवत्कारं कुर्वन्ति।

—ब्रह्मसूत्रभाष्य, पृ० ५४८।

२. न हि विष्णुमित्रो वन्ध्यापुत्रवदवभासत इति क्वचिदाचक्षीत।

—ब्रह्मसूत्रभाष्य, पृ० ५४८।

३. ब्रह्मसूत्रभाष्य—पृ० ५५५

ही दिखायी देती हैं, पास में सोये हुए को नहीं दिखायी देतीं, जबकि जाग्रत् की वस्तुएँ सभी को समानरूप से दिखायी देती हैं। इस प्रकार शंकर ने जाग्रत् स्वप्न में वैधर्म्य दिखाकर बाह्य वस्तुएँ स्वप्नवत् नहीं हैं, सिद्ध किया है।

हमने ऊपर के विवरणों में देखा है कि किस प्रकार आचार्य शंकर और उनके अनुयायी बौद्ध विज्ञानावाद के खण्डन के प्रसंग में वस्तुवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। इससे कुछ स्पष्ट हो जाता है कि अद्वैतवादी प्रत्ययवादी होते भी बाह्यवस्तुओं की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते, यह दूसरी बात है कि वे बाह्य वस्तुओं को व्यावहारिक सत्ता प्रदान करते हैं। सहोपलम्भ नियम के प्रत्याख्यान से तथा जाग्रत् स्वप्न-वैधर्म्य के कथन से अद्वैतवादी बाह्यविषयक धारणायें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। बाह्य वस्तुओं का अद्वैत अपलाप नहीं करता। वाचस्पति मिश्र ने विज्ञानवाद के ज्ञेयनिरपेक्ष विज्ञान के विषय में कहते हुए अद्वैत की बाह्यवस्तुविषयक धारणा को और स्पष्ट किया हैं। उन्होंने कहा है कि "ब्रह्मवादी नीलादि की आकार वाली वित्ति को नहीं मानता किन्तु नील से अनिर्वचनीय को मानता है।[1] इसी कारण महायानिक मत में उसका अनुप्रवेश नहीं होता। कल्पतरुकार ने भी भामती का समर्थन करते हुए कहा है कि बौद्ध विज्ञानवादी नीलादि आकार को विज्ञानाकार मानते हैं न कि वेदान्ती।[2] न्यायमकरन्दकार आनन्द भट्टारक ने भी अद्वैतमत को विज्ञानवाद से भिन्न प्रकार का बतलाने के लिए कहा है कि हम प्रपंच को आकाशकमल नहीं कहते। यदि प्रातीतिक प्रपंच को स्वीकार न करते तब तो विज्ञानवाद में ही अनुप्रवेश हो जाता।[3]

इस प्रकार हमने देखा कि अद्वैतवेदान्ती जगत् की अनिर्वचनीयता की रक्षा के लिये व्याकुल हैं, जबकि बौद्धविज्ञानवादी जगत् को वस्तुओं के आकारों को भी विज्ञानकार बतलाते हैं। अद्वैतवेदान्त में दृष्टिसृष्टिवाद नामक एक सिद्धान्त है, जिसकी तुलना विज्ञानवाद से की जा सकती हे। प्रो० दास गुप्ता के अनुसार अद्वैत में

---

१. न हि ब्रह्मवादिनो नीलाकांरा वित्तिमभ्युपगच्छन्ति। किन्तु वृत्तिनिर्वचनाय नीलादिति।

—भामती पृ० ५४१।

२. बौद्धा हि वित्तेविज्ञानस्यान्तरं नीलादिरूपमाचक्षते न वयमिति।

—कल्पतरु पृ० ५४१।

३. न्यायमकरन्द—पृ० ६१।

दृष्टिसृष्टिवादी आचार्य मण्डनमिश्र और बाद में उनका अनुयायी प्रकाशानन्द है। इस मत के अनुसार भी दृष्टि समकालीन सृष्टि मानी गई है। ज्ञान में प्रतिभास होता है, इसलिये विषय है, ज्ञान प्रातिभासिक न होने पर विषय भी नहीं है। समस्त वस्तुएँ इस मत के अनुसार साक्षी भास्य हैं। यदि द्रष्टा जीव न हो तो जगत् दर्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि द्रष्टा के बिना दृश्य नहीं है, दृश्य द्रष्टा के अधीन है। मण्डनमिश्र के अनुसार बाह्य वस्तुएँ सिद्ध होतीं तो उन्हें ज्ञाननिरपेक्ष कह सकते; किन्तु दृष्टि के बिना दृश्य असिद्ध है।[1]

मण्डनमिश्र के उक्त सिद्धान्त का अनुसरण प्रकाशानन्द ने किया है और दृष्टि-निरपेक्ष सत्ता का उन्होंने भी प्रत्याख्यान किया है।[2] प्रकाशानन्द के अनुसार बौद्ध-विज्ञानवाद के समान ही ज्ञान और ज्ञेय साथ में पाये जाने के कारण सब कुछ ज्ञान का ही प्रतिभास है।[3] किन्तु अद्वैतवेदान्त के विवरण सम्प्रदाय के आचार्य पद्मपाद और प्रकाशात्मयति इस दृष्टिसृष्टि के विरोधी हैं। उनके अनुसार ज्ञानव्यतिरिक्त भी बाह्य वस्तुओं का व्यावहारिक अस्तित्व है।[४] अद्वैतसिद्धिकार ने उक्त दृष्टिसृष्टि का अर्थ ही व्यावहारिक सत्तापरक किया है। उनके अनुसार दृष्टिसृष्टि का अर्थ "दृष्टिरेव-सृष्टि" नहीं है, क्योंकि दृष्टि ही सृष्टि मानने पर बौद्ध विज्ञानवाद में अनुप्रवेश होगा। न ही उन्होंने दृष्टि-व्यतिरिक्त सृष्टचभाव को ही "दृष्टिसृष्टि" माना है। "दृष्टि समकालीन सृष्टि" इस पक्ष का भी प्रत्याख्यान करके उन्होंने "ज्ञातैकसत्त्व" अथवा "अज्ञात-सत्त्वाभाव" को ही "दृष्टिसृष्टि" कहा है।[५] घट-पटादि वस्तुएँ तब भी ज्ञानपूर्वक हैं, अर्थात् उनकी सत्ता ज्ञात होती है। कोई भी वस्तु अज्ञातसत्त्व नहीं होती। इस प्रकार अद्वैतसिद्धिकार ने बाह्य वस्तुओं को ज्ञानभिन्न माना है। साथ में वे वस्तुएँ ज्ञात-सत्त्व होने के कारण दृगध्यस्त भी हैं। दृष्टिसृष्टि के अद्वैतसिद्धिकार द्वारा प्रदर्शित अर्थ से वस्तुएँ ज्ञानातिरिक्त होते हुए भी ज्ञानाध्यस्त सिद्ध होती हैं। इस प्रकार अद्वैत

---

1. Indian Idealism P. 170

2. The world appearance and all objects contained in it have no existence while they are not perceived. Ibid. P. 172.

3. Indian Idealism. P. 173, S. Dasgupta, Cambridge. 1962.

४. वही, पृ० १७८।

५. अद्वैतसिद्धि—पृ० ५३३।

का अनिर्वचनीय वस्तुवाद शान्तरक्षित और धर्मकीर्ति के क्षणिक विज्ञानवाद से भिन्न सिद्ध होता है, क्योंकि इनके अनुसार "ज्ञातैकसत्त्व" होना ज्ञान ही हो जाना नहीं है। घट ज्ञात है, किन्तु ज्ञान से भिन्न सत्त्ववाला है। वह सत्त्व न सत् है न असत् है, किन्तु सदसदनिर्वचनीय है। उक्त स्वतन्त्र विज्ञानवाद से अद्वैत मत का अन्तर यह है कि अद्वैत मत में स्थिर अधिष्ठान में अध्यस्त मिथ्या जगत् को माना जाता है, जबकि विज्ञानवाद में क्षणिक विज्ञान ही सत् है।[1]

सहोपलम्भनियम से उक्त विज्ञानवाद ने सिद्ध किया है कि विज्ञानातिरिक्त वस्तुएँ हैं नहीं, जबकि अद्वैत में ज्ञानातिरिक्त वस्तु की सिद्धि के लिये बहुत प्रयास देखा जाता है। "अन्तर्ज्ञेयरूपबहिर्वत्" के प्रत्याख्यान में देखा है कि किस प्रकार शंकर और उनके अनुयायी बाह्य वस्तुओं को विज्ञानरूपता से भिन्न सिद्ध करने को तत्पर हैं। इसी प्रकार जाग्रत् स्वप्नवैधर्म्य विचार में भी अद्वैताचार्य दोनों में अन्तर दिखाते हैं। तात्पर्य यही निकलता है कि स्वप्न प्रातिभासिक है। स्वाप्निक वस्तुएँ भी प्रातिभासिक हैं, किन्तु जाग्रत् के घटादि पदार्थ उससे भिन्न व्यावहारिक हैं। घटादि पदार्थ सार्वजनिक होने के कारण व्यावहारिक हैं। घटादि का बाध ब्रह्म के ज्ञान से पूर्व नहीं होता, अतः घटादि बस्तुएँ प्रातिभासिक स्वप्न या रज्जुसर्प के समान मिथ्या न होकर अन्य प्रकार मिथ्या हैं, अर्थात् व्यवहार विषय होते हुये भी त्रिकालाबाध्य न होने के कारण मिथ्या हैं। स्वप्नादि के दृष्टान्त अद्वैत में भी दिये गये हैं, किन्तु व्यवहार में दोनों में सत्ताभेद को स्वीकार करते हुए ही ऐसे दृष्टान्त दिये गये हैं।[2]

१. संक्षेपशारीरिक, २।२८ पृ० २०। सर्वज्ञात्ममुनि काशी, सं० १६४४।

1. Indian Idealism. P. 180.

अहिंसा

—डॉ० बदरीनारायणपञ्चोली

संसारेऽस्मिन् प्रायशः सर्वत्र वातावरणमिदमशान्तिमयं समवलोक्यते सन्देग्धि च परस्परङ्कौटुम्बिकोऽपि जनवर्गः । समस्यामयमिवेदञ्जनजीवनं साम्प्रतिकं संवृत्तम् । निखिलोऽपि जनः समुत्पन्नामेकां समस्यां समाधातुं सन्नद्धो भवति तावद्-द्वितीयान्तृतीयायाश्चोपस्थिताम्पुरतः पश्यति । समस्याभिराभिः समाक्रान्तः सन् सुबहून् सांसारिकान् सदुपायान् समुपादत्ते परन्न तैः समस्याः समाहिता भवन्ति न च परमां शान्तिञ्जीवमात्रस्य परमलक्ष्यभूतामधिगन्तुं प्रभवति । तत्र बीजमेतदेवास्ति यत् साम्प्रतं सुबहूनामन्तःकरणेषु हिंसाराज्यं विराजतेतराम् ।

भगवता हिरण्यगर्भेण समुपदिष्टम्भगवता पतञ्जलिना च पुनरुज्जीवितं व्यास-वाल्मीकिवाचस्पतिविज्ञानभिक्षुप्रभृतिभिश्च सुस्पष्टीकृतं योगदर्शनं यदि समाश्रियेत-तर्हि सुनिश्चितरूपेण सांसारिक्यः सर्वाः समस्याः सर्वथा समाहिताः स्युः । समुपलब्ध-शरीरमाध्यमेन प्रारब्धकर्माशयवासनाश्च समुपभुज्य जीवन्मुक्तिं देहपाते च परमङ्कै-वल्यमपि समधिगन्तुनूनमेव प्रभवेत् । नात्र सन्देहलेशोऽपि ।

"सूचिप्रवेशे मुसलप्रवेशः" लौकिकमिदमाभाणकं समनुसृत्य योगस्य प्रथममङ्ग यममपि यदि कदाचित् कश्चित् पुमान् परिपालयेत्तथापि समुपस्थिताः सांसारिक्यः समस्यास्तु नूनमेव समुपशान्ताः स्युः । योगपथे प्रवृत्तश्चायं पुमान् क्रमशः योगाङ्गा-न्तराण्यपि संसाधयन् परमंपुरुषार्थमपि साधयितुम्प्रभवेदेव । श्रीमद्भगवद्गीतायामपि लिखितमस्ति यदिह यः पुमान् शुभकर्मणि प्रवृत्तो भवति तस्य कदाचिदपि दुर्गतिर्न भवति[१] स तु नूनमेवोत्तरोत्तरं शुभकर्मणि प्रवृत्तिप्रवणः सन् स्वीयम्परमंल्लक्ष्यन्नूनमेव समधिगच्छति । यदि जीवनमेतदास्माकीनं स्वल्पीयः, साध्यञ्च सुविपुलसमयं

---

१. न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिन्तात ! गच्छति । —श्रीमद्भगवद्गीता ।

यावत्समुपासनयैव समधिगन्तुं शक्यम् न तदिह जीवने साधयितुं शक्यमिति चेद् भगवता प्रोक्तं यदिहैकस्मिन् जीवने येन योगसिद्धिर्नोपलभ्यते तेन जन्मान्तरेष्वपि सा सिद्धिः समधिगन्तुं शक्यत एवेति निश्चितम्[१] ।

उपर्युक्तप्रकारेण सुविचार्य सिद्धान्तोऽयं सुस्थिरीकर्तुं शक्यते यदिहास्मदादिभिः सर्वैश्चापि सांसारिकैः सहैव योगोपासना समारब्धव्या येनास्मिन् संसारे साम्प्रतं समुपस्थिताः समस्याः सर्वथा समाहिताः स्युर्न च समस्यास्तदितराः समुपतिष्ठेयुः । योगारम्भे च सर्वतः प्रागस्माभिः समुपासनीयम्भवति योगस्य प्रथममङ्गं यमस्तस्यापि चाङ्गमहिंसानामधेयम् ।

भगवता पतञ्जलिना यमस्य अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयम्, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहश्चेति पञ्च भेदाः सुस्पष्टन्निगदिताः[२] । एतेषु पञ्चस्वपि वर्तते सुमहत्प्रथमं स्थानमहिंसायाः । हिंसायाः सामान्यरूपेण तात्पर्यमिदमेव स्वीक्रियते—हिंसनं प्राणवियोजनं, हिंसा सा यत्र न स्यात् तत्राहिंसा । परमत्र सूत्रे अहिंसाशब्दे प्रयुक्तस्य हिंसाशब्दस्य तात्पर्यन्न केवलमेतावदेवापितु मनोवाक्कर्मभिः कश्चिदपि प्राणी कञ्चिदपि प्राणिनङ्केनापि प्रकारेण कथञ्चिदपि क्लेशलेशेनापि संयोजयेदिति वर्तते । तस्याश्चापि हिंसायाः सर्वथाऽत्यन्ताभावः सम्पद्येत सा भवत्यहिंसा । वयं सर्वेऽपि प्राणिनः परस्परमेव क्लिश्यामहे । केवलं स्वीयं स्वार्थमेवानर्थकरमपि समाद्रियामहे । आस्माकीनम्प्रयोजनन्तदपि केवलमैहिकमेव संसिध्येदित्येतदर्थमन्येषाङ्कियती हानिर्भवति तेषाम्मनस्तापः कियान् भविता का च तेषां स्थितिर्भविष्यतीति सर्वथाऽ विचार्यैव प्रयतामहे । "यथाऽऽत्मनि सुखदुःखे भवतस्तथा सर्वत्र विज्ञेयम्" सद्वचो ह्येतत् समाद्रियेत परिपाल्येत चाहिंसाव्रतमिदन्तर्हि नूनमेव सर्वत्र सुखशान्तिः स्यात् ।

सांसारिकाणीमानि यानि वस्तूनि सुखसाधनत्वेन सङ्कलयन्तो न गणयामस्तज्जान्यन्येषान्दुःखानि तानि सर्वाण्यपि वस्तूनि क्षणभङ्गुराणि वर्त्तन्ते ; स्थूलमिदमास्माकीनं शरीरमपि क्षणभङ्गुरं वर्तते, यत्सुखाभासमधिगत्य सुखित्वमस्माभिरनुभूयते तदपि क्षणिकम् । यस्यामवस्थायामेतेभ्यः सांसारिकसुखसाधनेभ्यः सांसारिकाणि सुखानि समधिगम्यन्ते तस्यामप्यवस्थायान्न जाने कस्मिन् क्षणे सुखमेतन्नङ्क्षयतीति भीरस्माकञ्चेतःसु समुपतिष्ठते तदानीन्तद्वियोगस्थितिकल्पनात्मकन्दुःखमेवास्माभिरुप-

---

१. "अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम् ।" गीतायाम् ।

२. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः । २।३०

—पातञ्जलयोगदर्शनम्,

लभ्यते। संसारेऽस्मिन् विद्यमानन्न किमपि वस्त्वेतादृशं वर्तते यत् सर्वथा सुखमयम्भवेत्, तस्मिन् लेशतोऽपि दुःखन्न स्यात्। यतोऽत्र सांसारिकं सर्वमपि वस्तुजातन्त्रिगुणमयं वर्तते; त्रिगुणात्मकत्वाच्च सुख-दुःख-मोहमयम्, सुख-दुःख-मोहमयत्वाच्च परमसुखाभिलाषिभिः सर्वथा त्याज्यमेव भवति। साम्प्रतिकसुखदायिन्यपि वस्तूनि परिणामे दुःखदान्येव भवन्ति। यथा काचित् प्रेयसी तस्याः पत्युः परमोपकारकर्त्री वर्तते तदानीं सा सुखप्रदा भवति, किन्तु सैव यदि गतप्राणा स्यात्तर्हि नूनमेव तस्मै दुःखदायिनी सम्पद्यते; सैव च पुनः परमदुःखयुक्तावस्थायाम्मोहदायिन्यपि नूनमेव जायते। इत्थमेव यानादीनि सांसारिकाणि सुखसाधनानि स्वस्थावस्थायां सुखदानि भवन्ति, भ्रष्टावस्थायाञ्च तान्येव दुःखदानि मोहदानि चापि भवन्तीति परिणामतापसंस्कारदुखैः गुणानां स्वाभाविकीनां वृत्तीनामपि दुःखास्वीकृतौ विरोधः स्यादिति तत्त्वज्ञानी सर्वमपि सांसारिकं वस्तुजातन्दुःखमयमेवेति स्वीकुरुते[1]।

पारमार्थिकरूपेण दुःखमये नश्वरे वस्तुजाते समासक्तः पुमान् सुतुच्छकमिदं सुखाभासात्मकं सुखमधिगन्तुं हिंसामपि करोतीति परमखेदावहेयम्परिस्थितिः, परमशोचनीया चेयमवस्था।

सांसारिकमिदम्प्रत्येकं वस्तु मूलरूपेण विचारयन्नहिंसाव्रतमिदम्परिपालनपरो यदि प्रत्येकम्पुमान् भवेत्, सांसारिके निखिलेऽपि मिथ्याभूते चाकचक्ये तत्त्वदृक् स्यात्, स्वार्थपरायणतापरं वातावरणमुच्छिद्य स्वातन्त्र्येण योगाङ्गङ्गमिदं समाश्रयेत, तर्हि संसारेऽस्मिन् कुत्रचिदपि कथञ्चिदपि कदाचिदपि कस्यचिदपि मनसः प्रतिकूलतया वेदनीयत्वन्नोपतिष्ठेत्। सर्वोपि प्राणिवर्गः निःसन्दिग्धः सन् परस्परङ्क्लेशलेशमपि नानुभवन् स्वीयं स्वीयन्नियोगमनुतिष्ठन् प्रोन्नतिमधिगच्छन् सांसारिकाणि सुखान्यञ्जसैवाधिगच्छेदिति हिंसकानान्नियन्त्रणात्मिका तद्भयपारवश्याच्च यथासमयं स्वकर्त्तव्यपालनाक्षमतात्मिका च समस्या सर्वथा समहिता स्यात्। सर्वोऽपि च सांसारिकः स्वीयञ्जीवनं सफलयन् प्रारब्धकर्माणि परिसमाप्य निष्कामकर्मयोगित्वमधिगत्य परमम्पुरुषार्थमप्यधिगच्छेदित्यहिंसाव्रतस्य परिपालनं नूनमेव निखिलैश्चापि सांसारिकैः सम्यक् प्रकारेण विधेयम्। अहिंसाव्रतस्यास्य परिपालनेन स्वभावत एव तदुत्तराः सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः सुतरां सेत्स्यन्त्येवेति योगस्य मूलभूतमहिंसानामधेयमङ्गाङ्गम्परमोपकारि वर्तते। आधारशिलायाः सुदार्ढ्यमेव भवनदार्ढ्याय प्रेप्स्यते, तथैवात्र संसारे निखिलसमस्यासमाधानपूर्वकञ्चरमम्परमञ्च लक्ष्यम्परमपुरुषार्थमधिगन्तुमहिंसै-

---

१. परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च सर्वं दुःखं विवेकिनः। २।१५
—पातञ्जलयोगदर्शनम्,

वेयमाधारशिलात्वम्भजते । शरीरवाङ्मनोभिः सर्वथा सामर्थ्ये सत्यपि कञ्चिदपि कथञ्चिदपि च घातप्रतिघातशून्यत्वमहिंसात्वम् । इत्थञ्च सर्वत्र सर्वथा सौख्यमेव परिलक्ष्येत । शान्तिसाम्राज्यञ्च सर्वेषामप्यन्तःकरणेषु व्याप्नुयादिति लौकिकपारलौकिकाभ्युन्नत्यै ऐहिकामुष्मिकपरमलाभाय चेयमहिंसा परमोपायभूता चकास्तितरामिति शम् ।

ज्ञेयज्ञानयोः स्वरूपविमर्शः

—डा० उमेशचन्द्रपाण्डेयः

सर्वं जगद् ज्ञेयज्ञानात्मना द्विधा विभक्तम् । तत्र ज्ञेयज्ञानयोः कः स्वरूपविशेष इति जिज्ञासायां संक्षेपतः किञ्चिदुपन्यस्यते ।

ज्ञानस्य विषये मतत्रयं प्रसिद्धम् ।

(१) ज्ञानं नित्यं जन्यं चेत्युभयविधमिति न्यायवैशेषिकयोः साङ्ख्ययोगयोः वेदान्तदर्शनस्य च मतम् ।

(२) ज्ञानं जन्यमेवेति सौगतं मतम् ।

(३) ज्ञानं स्यान्नित्यं जन्यं चेत्यार्हतं मतम् ।

आद्ये मते न्यायवैशेषिकानुसारेण ज्ञानमात्मनो विशेषगुणः । आत्मा जीवात्म-परमात्मभेदात् द्विधा । तत्र परमात्मनो गुणभूतं ज्ञानं नित्यमेव । तच्च एकमेव सर्व-विषयकमपरोक्षं च । जीवात्मनो गुणभूतं ज्ञानं जन्यमेव । अनुभवस्मरणभेदात् तद् द्विविधम् । अनुभवः प्रमाणचातुर्विध्येन चतुर्धा प्रत्यक्षम्, अनुमितिः, उपमितिः शाब्दश्च ।

प्रत्यक्षं करणभूतस्याक्षस्य षोढात्वेन षड्विधम्—

घ्राणजं, रासनं, चाक्षुषं, स्पार्शनं, श्रावणं मानसं च । प्रत्येकं प्रत्यक्षं लौकि-कालौकिकभेदाद्' द्विधा । लौकिकसन्निकर्षः संयोग-संयुक्तसमवाय-संयुक्तसमवेत-समवाय-समवाय-समवेतसमवाय-विशेष्य-विशेषणभेदात् षोढा । अलौकिकः सन्निकर्षः सामान्यलक्षण-ज्ञानलक्षण-योगजभेदात् त्रिधा । लौकिकालौकिकयोः लौकिकं निर्विकल्पकसविकल्पकनृसिंहाकारभेदात् त्रिधा । विशेष्यविशेषणयोः संसर्गानवगाहि स्वरूपमात्रावगाहि ज्ञानं निर्विकल्पकम् । तद्धि विषयेन्द्रियसन्निकर्षाव्यवहितोत्तरक्षणमेव जायते । तदीया विषयता विशेष्यताविशेषणतासंसर्गताभ्यो भिन्ना तुरीया । विशेष्य-विशेषणयोः संसर्गगोचरं ज्ञानं सविकल्पकम् । अंशे निर्विकल्पकमंशे च सविकल्पकं ज्ञानं

नृसिंहाकारम् । यथा— घटज्ञानं ज्ञानत्वं चावगाहमानं ज्ञानं ज्ञाने घटस्य विषयिता-सम्बन्धावगाहनाद् ज्ञाने च ज्ञानत्वस्य सम्बन्धानवगाहनात् ।

साङ्ख्ययोगानुसारेण ज्ञानं नात्मनो गुणः किन्तु आत्मानात्मभेदात् द्विधा । तत्रात्मभूतं ज्ञानं चैतन्यापरपर्यायं पुरुषपदेनापि व्यपदिश्यते । तन्न कस्यचिद् गुणो न वा केनचिद् गुणेन गुणी, किन्तु गुणगुणिभावधर्मधर्मिभावाश्रयाश्रयिभावकार्यकारण-भावादिभ्यो विधुरं कूटस्थं नित्यं नाना च । अनात्मभूतं ज्ञानं महत्त्वभूतायाः बुद्धेः विषयाकारपरिणामरूपस्तदीयो धर्मः स एव नित्यचैतन्यभूतं ज्ञानमुपारुह्य वस्तुनः प्रकाशकम् । तच्च बुद्धेः परिणामतया प्रभवप्रलयशालित्वान्नित्यम् ।

वेदान्तदर्शनानुसारेणापि ज्ञानमात्मानात्मभेदाद् द्विधा । आत्मभूतं ज्ञानं ब्रह्मस्वरूपं ब्रह्मण एव तन्नये आत्मपदार्थत्वाद् ब्रह्मरूपतया च तन्नित्यमेकमसङ्गं च । अनात्मभूतं ज्ञानं वृत्तिरूपं वृत्तिश्च क्वचिद् अज्ञानस्य क्वचिच्च बुद्धेः । प्रतिभासज्ञानं स्वप्नज्ञानं सौषुप्तं ज्ञानं च अज्ञानस्य वृत्तिरूपम् । जाग्रत्कालिकं सर्वं व्यावहारिकं ज्ञानं बुद्धेः वृत्तिरूपम् । वृत्त्यात्मकं सर्वमेव ज्ञानं ब्रह्मात्मनो ज्ञानस्यच्छायालाभेन वस्तुनः प्रकाशकम् ।

द्वितीयस्मिन् मते प्रवृत्तिविज्ञानमालयविज्ञानं चेति ज्ञानं द्विविधम् । प्रवृत्ति-विज्ञाने प्रवृत्तिशब्दो निवृत्तेरप्युपलक्षकः । अतो यज्ज्ञानमिष्टानिष्टसाधनवस्तुगोचर-तया प्रवृत्तिं निवृत्तिं वा निवर्तयति, तत्प्रवृत्तिविज्ञानमित्यभिधीयते । यथा—"इदं रजतम्' 'अयं सर्प" इत्यादिकम् । इदं विज्ञानमालयविज्ञानमाश्रित्य प्रवर्तते आलय-विज्ञानं च प्रवृत्तिनिवृत्त्योः, तन्मूलभूतानां तन्मूलकानां च धर्माणामालयेतया अथवा आलयं लयशब्दव्यपदेश्यनिरुपप्लवज्ञानोदयमलक्षणनिर्वाणपर्यन्तं प्रवहमानतया आलय-विज्ञानमित्याख्यायते । तच्च 'अहम्' इत्याकारकमनादिकालादनन्तकालं यावत् निरु-पप्लवतालाभं निर्वाणलाभं वा यावदविच्छिन्नभावेन प्रवहति ।

तृतीयस्मिन् मते ज्ञानमात्मनो भिन्नाभिन्नम्, आत्मा च द्रव्यपर्यायोभया-त्मकतया द्रव्यात्मना नित्यः पर्यायात्मना च जन्यः, तत्स्वरूपतया ज्ञानमपि द्रव्यात्मना नित्यं पर्यायात्मना जन्यम् ।

उक्तेषु मतेषु सौगतातिरिक्ते सर्वमते ज्ञेयज्ञानयोर्भेदोऽभ्युपेयते । तत्र वेदान्तमते ब्रह्मभूताज् ज्ञानाद् भिन्नं यद्यपि किमपि परमार्थभूतं वस्तु नोपगम्यते, तथापि व्यावहारिकेषु प्रातिभासिकेषु च पदार्थेषु ज्ञेयज्ञानयोर्भेदो निर्विवादः । वृत्त्यात्मकं ज्ञानं स्वव्यतिरिक्तमेव विषयं प्रकाशयतीति वेदान्तसिद्धान्तडिण्डिमः सर्वत्र सुश्रवः । सौगतं

मतमेवेदृशं विद्यते यत्र क्षणिकविज्ञानाद्वयवादिनो योगाचारा ज्ञानभिन्नतया ज्ञेयस्य सत्तां न स्वीकुर्वन्ति । अस्मिन् निबन्धे तन्मतमेव मुख्यतया परीक्ष्यम् ।

विज्ञानवादिनो बौद्धाः "ज्ञानभिन्नं वस्तु अप्रामाणिकम्" इत्येतन्मतमुद्घोषयन्तः स्वकं तात्पर्यं प्रायस्त्रिधा वर्णयन्ति । तथाहि —

(१) ज्ञानज्ञेययोरभेदः ।
(२) ज्ञानज्ञेययोरेकजातीयत्वं तयोरवैजात्यपर्यवसायि ।
(३) ज्ञानमेव सत्यं ज्ञेयमसत्यम् ।

तत्र प्रथमस्य ज्ञानज्ञेययोरभेदपक्षस्य समर्थनाय बहुधा त्रयो हेतवः प्रयुज्यन्ते ।

(१) सहोपलम्भनियमः ।
(२) ग्राह्यत्वम् ।
(३) प्रकाशमानत्वं च ।

१—सहोपलम्भनियमो नाम नियमेन सहैवोपलभ्यमानत्वम् । एतद्बलेन ज्ञानज्ञेययोरभेद इत्थं साधयितुं शक्यते यद् 'ज्ञानं ज्ञेयतोऽभिन्नं ज्ञेयेन सहैव नियमेन उपलभ्यमानत्वात्, यदि ज्ञानं ज्ञेयाद् भिन्नमभविष्यत् तदा कदाचिद् ज्ञेयं विनाऽपि उपलभ्यमानमभविष्यत्, यतो हि यद् यतो भिन्नं भवति तत् तद्विनापि उपलभ्यते । यथा— घटाद् भिन्नः पटो घटं विनापि उपलभ्यते । परं ज्ञानं तु ज्ञेयं विना कदापि नोपलभ्यते । 'घटं जानामि', 'पटं जानामि' इत्यादिरूपेण घटपटाद्यात्मकैः ज्ञेयैः विशेषितस्यैव ज्ञानस्योपलभ्यमानताया आनुभविकत्वात् । अतो मिथोभिन्नवस्तुभ्यो नियमेन सहोपलभ्यमानत्वलक्षणवैलक्षण्याद् ज्ञानस्य ज्ञेयाभेदाभ्युपगम एव न्याय्यः ।

२—ग्राह्यत्वम्— ज्ञानविषयत्वम्, अनेन हेतुना ज्ञानज्ञेययोरभेदोऽनया रीत्या समर्थयितुं शक्यते यत् 'ज्ञेयं ज्ञानाद् अभिन्नं ज्ञानसामान्यस्याविषयत्वे सति ज्ञानविशेषस्यैव विषयत्वात् । यदि ज्ञेयं स्वतो भिन्नस्य ज्ञानस्य विषयो भवेत् तदा तद्भिन्नत्वस्य ज्ञानमात्रे सत्त्वेन सर्वस्यैव ज्ञानस्य विषयो भवेत्, परमेवं नास्ति, ज्ञेयः खलु स्वोल्लेखिनो ज्ञानस्यैव विषयो भवति । स्वानुल्लेखिनो ज्ञानस्य विषयो न भवति । यथा घटः घटोल्लेखिनः "अयं घटः, स घटः, घटो नीलः, घटो द्रव्यं, घटो नास्ति" इत्यादिरूपेण जायमानस्यैव ज्ञानस्य विषयो भवति । यानि ज्ञानानि घटं नोल्लिखन्ति घटस्तेषां ज्ञानानां विषयो न भवति । यथा—"अयं पटः, स घटः, पटो नील" इत्यादिकानां घटानुल्लेखिज्ञानानां घटो विषयो न भवति । एतेनेदमायाति यद् ज्ञेयो घटादिः यस्माद् ज्ञानाद् अभिन्नो भवति तस्यैव ज्ञानस्य विषयो जायते । अभिन्न-

श्च भवति स्वोल्लेखिनो ज्ञानाद्, अतः स्वोल्लेखिन एव ज्ञानस्य विषयो भवति। स्वानुल्लेखिनो ज्ञेयाद् भिन्नतया तस्य विषयो न भवति। तदित्थं ज्ञेये ज्ञानविशेषस्यैव विषयताया नियमनाय ज्ञेये ज्ञानाभेदोपगम आवश्यकः।

३—प्रकाशमानत्वं—(भासमानत्वम्, अनेन, हेतुना ज्ञानज्ञेययोरभेदोऽनया दिशा साधयितुं शक्यते। यद् ज्ञानमिव ज्ञेयमपि प्रकाशते। यथा—अप्रकाशमानस्य ज्ञानस्य सत्तायां किमपि प्रमाणं नास्ति, तथैव अप्रकाशमानस्य ज्ञेयस्यापि सत्तायां किमपि प्रमाणं न विद्यते। यदि ज्ञेयं ज्ञानाद् भिन्नं स्यात्, तदा ज्ञेये ज्ञानवैधर्म्यमपि भवेत्। न तु समानरूपेण प्रकाशमानत्वात्मकं साधर्म्यमेव भवेत्। यद्यपि अन्योन्यं भिन्ना घटपटादयोऽपि प्रकाशन्ते परं तेषु नैकोऽपरेण सहैव प्रकाशते। ज्ञानज्ञेयौ तु सहैव प्रकाशेते। अतस्तयोरभेदोऽनिवार्यः।

इत्थमुक्तैस्त्रिभिर्हेतुभिर्बौद्धा ज्ञानज्ञेययोरभेदमुपवर्णयन्ति। परमेते त्रयोऽपि हेतवो हेत्वाभासतया ज्ञानज्ञेययोरभेदसाधने समर्था न भवन्ति। तथा हि केनचिद् हेतुना कस्यचित् साध्यस्य सिद्धये मुख्यतया वस्तुद्वयमपेक्ष्यते—

१—साध्यहेत्वोर्भेदः।

२—अनुमितिपरामर्शयोर्भेदश्च।

यथा साध्यस्य वह्नेः हेतोर्धूमस्य च मिथोभेदस्य, पर्वते वह्न्यनुमितेः पर्वते वह्निव्याप्यधूमवत्तापरामर्शस्य च मिथोभेदस्य सत्त्वेन पर्वते धूमाद् वह्नेरनुमितिः सम्पद्यते। यदि पुनः हेतुः साध्यादभिन्नो भवेत्तदा साध्यस्यैव तस्याप्यनुमितेः पूर्वपक्षेऽसिद्धतया ततः साध्यं कथं साधयितुं शक्येत। 'स्वयमसिद्धः परं कथं साधयेत्' एवमेव यदि अनुमितिपरामर्शयोरन्योन्यं भेदो न भवेत्तदा तयोः कार्यकारणभावस्य दुर्घटतया परामर्शादनुमितेरुत्पत्तिः कथं निर्वहेत् कारणं हि तदैव भवति यत् कार्योत्पत्तिदेशे कार्याव्यवहितपूर्वक्षणे वर्तेत, कार्यनियतपूर्ववर्तित्वस्य कारणतात्वात् ये च वस्तुनी परस्परं न भिन्ने, तयोः पूर्वापरीभावो नोपपद्यते। अनुपपन्ने च पूर्वापरीभावे कार्यकारणभावो न घटेत।

अतोऽनुमितेः परामर्शादुत्पत्तेः सम्भवत्वोपपादनाय तस्यास्ततो व्यतिरेकोऽपरिहार्यः। परं विज्ञानवादिनः बौद्धस्य नये साध्यहेत्वोरनुमितिपरामर्शयोश्च भेदो न सङ्गच्छते। यतो ज्ञानज्ञेययोरभेदपक्षे साध्यं हेतुं चावगाहिनो ज्ञानस्य साध्यहेतूभयरूपताया अवश्यं स्वीकार्यतया तदभिन्नाभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्व-नियमेन हेतौ साध्याभिन्नसाध्यहेतूभय-ज्ञानाभिन्नत्वेन साध्याभेदस्यापरिहार्यताऽतो नैतन्मते तयोरन्योन्यं भेदः सम्भवी। एवमेव परामर्शस्याप्यनुमितिपरामर्शोभयावगाहिज्ञानादभिन्नतया तत्रानु-

मिथ्यभेदस्य तयोरप्यन्योन्यं भेदो दुर्घटः। फलतया मिथोऽन्यत्वनियतस्य साध्यहेतुभावस्य कार्यकारणभावस्य च असम्भवतया सर्वासिद्धिप्रसङ्गो दुर्निवारः।

ज्ञानज्ञेययोरभेदपक्षेऽन्योऽपि दुस्समाधेयो दोषः प्रसज्ज्यते। तथाहि ज्ञानज्ञेयौ यदि परस्परमभिन्नौ भवेतां तदा पशुमनुष्ययोरप्यभेदः प्रसभमापद्येत। यतो हि ज्ञानज्ञेययोरभिन्नत्वमते तयोरेकज्ञानविषयताया उपपत्तये तयोरभेदो दुर्निवारः। अन्यथा भिन्नयोस्तयोरेकज्ञानाभिन्नत्वस्यासम्भवेन एकज्ञानविषयत्वं दुर्घटम्। तन्नये तत्तज्ज्ञानाभिन्न एव तत्तज्ज्ञानविषयत्वोपगमात्। न चेष्टापत्तिस्तथा सति देवदानवविषयकसमूहालम्बनज्ञानानुरोधेन देवदानवयोरभेदस्यापरिहार्यतया देवज्ञानदानवज्ञानयोर्भिन्नाकारतायाः लोपेन देवस्य देवज्ञानस्य च समस्तकार्याणां दानवेन दानवज्ञानेन च, एवं दानवस्य दानवज्ञानस्य च समस्तकार्याणां देवेन देवज्ञानेन च उत्पत्त्यापत्तेः। न चेयमापत्तिरपि इष्टतया घोषयितुं शक्या तथा सति सर्वस्या लोकव्यवस्थाया विघातापत्तेः।

यदि विज्ञानवादिभिरेवं समाधातुं प्रयत्येत यत् प्रस्तुतो दोषस्तदैव प्रसज्ज्यते, यदि ज्ञानानां समानरूपता विभिन्नरूपता वा विषयोपजीविनी स्याद् ज्ञानतदाकारयोः कार्येषु च भेदो भवेत्। परं विज्ञानवादे नैतदभ्युपगम्यते। तन्मतं तु इदमस्ति यद् ज्ञानं तत्सन्तानश्च उभावेव क्षणिकौ असंख्यौ मिथो विलक्षणौ च। वैलक्षण्यमपि तयोस्तत्कारणायत्तम्। स्वकारणतो वैलक्षण्येन ज्ञातैः कारणैः तत्तज्ज्ञानानि विलक्षणाकाराण्येव उत्पाद्यन्ते। बाह्यार्थवादवद् विज्ञानवादे विषयाणां मिथो भेदो विषयभेदेन च ज्ञानेषु भेदो न मान्यः। विषयो हि ज्ञानस्यैवाकारविशेषः, स च ज्ञानोत्पादकाधीनः। 'पूर्वपूर्ववर्तीनि विलक्षणाकाराणि ज्ञानानि उत्तरोत्तरं विलक्षणाकाराणि ज्ञानानि जनयन्ति' इत्येव तन्मतम्। इत्थं चेदमतिस्पष्टं यद् यथा देवानवगाहिदानवज्ञानस्य दानवानवगाहिदेवज्ञानस्य चाकारभूतौ देवदानवौ मिथो भिन्नौ स्तः। तथैव देवदानवोभयावगाहिसमूहालम्बनज्ञानस्यापि आकारभूतौ देवदानवौ परस्परं भिन्नावेव वर्त्तेते। ज्ञानव्यतिरेकेण ज्ञानाकारसत्ताया अप्रामाणिकतया ज्ञानसत्ताया इव ज्ञानाकारकाया ज्ञानकारसत्ताया अपि ज्ञानानुभवाधीनतया यथानुभवमेव ज्ञानतदाकारयोर्व्यवस्थापनीयत्वेनायमेवाभ्युपगमो न्याय्यः। यद् देवदानवयोः देवदानवोभयविषयकज्ञानाकाररूपता-सम्पादकस्तज्ज्ञानाभेदो देवदानवयोः विलक्षणकार्यकारित्वेऽपि अनुभवबलादास्थातुं शक्यः अतो ज्ञानज्ञेययोरभेदपक्षे पूर्वोद्भावितो दोषः पदमाधातुं न प्रभुः।

परं विज्ञानवादिनामिदं समाधानं समीचीनं न प्रतिभाति। यतो हि देवदानवोभयावगाहिसमूहालम्बनज्ञानदशायां यदि तज्ज्ञानाकारयोः देवदानवयोर्भेदस्तदा भिन्नयोरेकज्ञानाभेदस्य दुर्घटतया एकज्ञानविषयत्वानुपपत्तिः। यदि तदानीं तयोरभेदस्तर्हि एकेनापरकार्याणामुत्पत्तिप्रसङ्गो दुष्परिहरः। तथा च यथा देवदानवाभ्यां सहैव

तदुभयगोचरज्ञानस्योपलम्भनियमेऽपि न तयोस्तदवगाहिनो ज्ञानस्योपलम्भनियमेऽपि न एकैकज्ञेयस्यापि तत्तज्ज्ञानतोऽभेदः। ज्ञानाभेदं विनैव यथा समूहालम्बनज्ञानविषयता नियम्यते तथा ज्ञानाभेदं विना असमूहालम्बनज्ञानविषयताऽपि नियमयितुं शक्यैवेति न तदनुरोधेन ज्ञानज्ञेययोरैक्यं समर्थयितुं युज्यते।

ज्ञानज्ञेययोरेकजातीयतापक्षपरीक्षणम्—

सहोपलम्भनियमेन, ग्राह्यत्वेन प्रकाशमानत्वेन वा यथा ज्ञानज्ञेययोरैक्यसाधनं दुष्करं तथैव तैर्हेतुभिस्तयोरेकजातीयत्वसाधनमपि दुःशकम्। तथा हि ज्ञेये यदि ज्ञान-जातीयत्वं साध्यते तदा द्रव्यगुणकर्मात्मकेषु ज्ञेयेषु सत्ताजात्या ज्ञानसजातीयत्वस्य सत्त्वेऽपि न्यायवैशेषिकमते ज्ञेये ज्ञानत्वानुपगमे न सौगते नयेऽपि ज्ञानज्ञेययोस्तथैवैकजातीयत्वस्वी-कारेण ज्ञेयेषु ज्ञानत्वासिद्ध्याऽर्थान्तरतापत्तिः। यदि ज्ञेयेषु ज्ञानवैजात्यराहित्यं साध्येत तदोक्तहेतूनामप्रयोजकत्वदोषग्रस्ततापत्तिः। ज्ञेयेषु ज्ञानवैजात्योपगमेऽपि तत्रोक्तहेतूनां सम्भवात्। यद्येवमुच्येत यद् ज्ञानस्य स्वविजातीयवस्तुग्राहकत्वं नोपगन्तुं शक्यते, तत्स्वी-कारे ज्ञेयमात्रे तत्तज्ज्ञानवैजात्यस्य निर्विशेषतया सर्वस्यैव वस्तुनः सर्वज्ञानविषयत्वापत्तेः। अतो ज्ञेयविशेषे ज्ञानविशेषविषयत्वस्योपपत्तेरनुरोधेन तत्तज्ज्ञानग्राह्ये तत्तज्ज्ञानसजातीयत्वं स्वीकृत्य ज्ञानं स्वसजातीयमेव वस्तु गृह्णाति न स्वविजातीयमिति नियमो नूनमभ्युपेयः। इत्थं च ज्ञानविजातीयस्य ज्ञेयस्यासिद्ध्या ज्ञानाद्वयवादस्य सुप्रतिष्ठितता निर्बाधा जायते। तदेदमपि विज्ञानवादिनो वचनं न युक्तम्। यतो हि यदि सर्वं ज्ञेयं सर्वस्माद् ज्ञानादविजातीयं मन्येत, तदा सर्वस्य ज्ञेयस्य सर्वज्ञानविषयत्वापत्त्या ज्ञेयज्ञानविशेषयो-र्विषयविषयिभावस्यानियमापत्तिः। यदि च तत्तज्ज्ञेयं तत्तज्ज्ञानादविजातीयं मन्येत तदा तत्तज्ज्ञेय-तत्तज्ज्ञानविषयत्वस्य तत्तज्ज्ञानाविजातीयत्वस्य च परस्परापेक्षासिद्धि-कत्वेनान्योन्याश्रयापत्तिः। अतो मतमिदमवमान्यैतदेव मान्यं यद् तत्तज्ज्ञानानि स्वकारणै-स्तत्तज्ज्ञेयग्राहकतयैव उत्पाद्यन्तेऽतः सहजत एव ज्ञेयविशेषज्ञानविशेषयोर्विषयविषयि-भावस्य सम्भवादुपपत्तिकतया ज्ञेये ज्ञानाविजातीयत्वलक्षणस्य ज्ञानभेदस्याभ्युपगमो निर्युक्तिकः।

ज्ञानमेव सत्यं ज्ञेयन्तु असत्यमित्येतत्पक्षपरीक्षणम् —

प्रभाकरस्य प्रखरे प्रकाशे चकासति शुक्तिशकले सायं तमिस्राप्रवेशोपक्रमेण तिरस्कृतप्राखर्ये प्रकाशे वक्रं विद्यमाने रज्जुखण्डे च कतिपये पुमांसो यदा कदा रजतं पन्नगं च पश्यन्ति। परं तत्र दृश्यमानौ रजतपन्नगौ पारमार्थिकौ नोपगन्तुं शक्यौ। तत्सविधे समुपस्थाय सावधानमवलोकने प्रकारान्तरेण तयोः परीक्षणे च तयोरदर्शनाद् दृश्यमानरूपेण तयोरप्राप्तेश्च। अतः शुक्तौ प्रतिभासमानं रजतं रज्जौ निरीक्ष्यमाणः पन्नगश्चावास्तविकावेव सिध्यतः। तथा च यथा शुक्तिरजतज्ञानस्य रज्जुपन्नगज्ञानस्य च स्वरूपेण सत्यत्वेऽपि तज्ज्ञेययोः रजतपन्नगयोरसत्यतैव अभ्युपेयते तथा निखिलं

ज्ञानं सत्यमुपगम्यापि ज्ञेयानामसत्यत्वकल्पनं सुशकं न्याय्यं चेति सौगतानामभिप्रायः ।

यद्येवमुच्येत यदुक्तस्थलयोः दृश्यमानौ रजतपन्नगौ स्थलान्तरे दृश्यमानाभ्यां न भिद्येते, किन्तु अन्यत्र दृष्टौ वास्तविकावेव तौ स्वसंस्कारवशात् स्वस्मरणवशाद् वा शुक्तिरज्जुस्थले प्रतिभासेते । निकटं गतस्य सावधानमवलोकयतः प्रकारान्तरेण कृतपरीक्षस्य वा जनस्य यत्तत्र तयोरदर्शनमप्राप्तिश्च भवतस्तत्र तयोरसत्यता न हेतुः अपितु शुक्तिरज्ज्वोः स्वस्वरूपाभिज्ञानं हेतुः । कथनस्यायमाशयो यत् शुक्तिस्थले रजतदर्शने रज्जुस्थले च पन्नगदर्शने शुक्तेः रज्जोश्च स्वरूपापरिचयोऽपि हेतुः । अतस्तत्स्वरूपपरिचये सम्पन्ने तत्स्वरूपापरिचयरूपहेतुनिवृत्त्या दयाविशेषे तयोर्दर्शनं न जायते ।

शुक्तौ रजतज्ञानस्थले रजतस्य रज्जौ पन्नगप्रत्ययस्थले पन्नगस्य च याऽप्राप्तिर्भवति तत्र तयोरसत्यता न हेतुः । अपि तु तत्स्थले तयोरविद्यमानता हेतुः । वस्तुनः प्राप्तौ न तद्दर्शनमात्रं निमित्तमपि तु तस्य विद्यमानताऽपि । शुक्तौ रजतावलोकनस्थले रजतं केवलं दृश्यते, न तु विद्यते । एवं रज्जौ पन्नगप्रत्यक्षस्थले पन्नगः केवलमवलोक्यते, न तु वर्तते । अतस्तत्र दृश्यमानयोरपि तयोस्तत्रासत्त्वेन प्राप्तिर्नजायते । इत्थं तत्र तयोरप्राप्तेरन्यथैवोपपत्त्या न तयोरसत्यत्वकल्पना न्याय्या । तर्हीदमपि बचनं समीचीनं न सम्भवति । यतः शुक्तिस्थले रजतदर्शनं यदि रजतसंस्काराद् रजतस्मरणाद् वा जायेत, तदा 'तद् रजतम्' इत्याकारकमेव स्यान्न तु 'इदं रजतम्' इत्याकारकं भवेत् । एवं रज्जुस्थाने पन्नगप्रत्यक्षमपि यदि पन्नगगोचरात् संस्कारात् स्मरणाद्वा जायेत, तदा तदपि 'स पन्नग' इत्याकारकमेव भवेन्न तु 'अयं पन्नग' इत्याकारकं भवेत् परं भवति 'इदं रजतम्' 'अयं पन्नगं' इत्याकारकमेव । अत इदमेव प्रसभमभ्युपेयं यद् शुक्तिस्थले पूर्वदृष्टं रजतं न स्मर्यते, किन्त्वन्यदेव दृश्यते । एवं रज्जुस्थलेऽपि पूर्वदृष्टः पन्नगो न स्मर्यते, किन्त्वन्य एव पन्नगो नयनातिथीक्रियते । इमौ पूर्वमनुभूतौ रजतपन्नगौ चासत्यावेव मन्तव्यौ । अन्यथा तयोः प्राप्त्यापत्तेः । तदित्थं स्थलविशेषे ज्ञेयस्यासत्यतायाः सिद्धतया सर्वत्र ज्ञेयस्यासत्यत्वकल्पनं सुशकम् ।

अत्रेदं वक्तुं शक्यते यद् यदि सर्वेषां ज्ञानानां विषया असत्या एव कल्पिष्यन्ते, तदा शुक्तिस्थलीयरजतज्ञानस्य रजतस्थलीयरजतज्ञानस्य च मिथो वैलक्षण्यं न स्यात् । फलतः शुक्तिरजतविपणिस्थरजतयोः समानः क्रयविक्रयादिः प्रसज्ज्येत । परमित्थं न भवत्यतः शुक्तिस्थलीयरजतस्यासत्यता विपणिस्थरजतस्य च सत्यताऽवश्यमुपेतव्या । अतो ज्ञेयमात्रस्यासत्यतासिद्धान्तो निराधारः ।

विज्ञानवादिभिरुक्तकथनस्योत्तरमेवं प्रस्तूयते यत् शुक्तिस्थलीयरजतविपणिस्थरजतयोश्च तात्त्विकदृष्ट्या वैलक्षण्यं न भवत्येव, यथा लोकदृष्ट्या सत्यं मन्यमानो रजतादि लोके व्यवह्रियते । शुक्त्यादिस्थले दृश्यमानो रजतादिरपि शुक्ति रजततया

जानद्भिस्तथैव क्रयविक्रयादौ व्यवह्रियते। एष व्यवहारस्तदैव बाध्यते, यदि शुक्तेरभिज्ञानेन रजतप्रत्ययो निरुध्यते। इयं स्थितिर्लोकदृष्ट्या सत्यतया स्वीक्रियमाणस्य रजतस्यापि समाना। ये खल्वात्मदर्शिनो लोकसिद्धं रजतमपि शुक्तिरजतवदसत्यं मन्यन्ते, ते ततोऽप्युदस्ताः सन्तस्तदर्थं स्तोकमपि न चेष्टन्ते।

बाह्यार्थवादिनो नैयायिकादयः समाधानमिदमवधीरयन्त इत्थं ब्रुवन्ति यत् लोकसिद्धरजतशुक्तिरजतयोः समानरूपेणासत्यत्वाभ्युपगमे द्वयोः समानस्य क्रयविक्रयादेः प्रसङ्गस्य परिहारोपायो न कश्चिदवकल्पते। आत्मदर्शिनोऽपि लोकसिद्धाद् रजतादेर्यदुदासते तत्र तस्यासत्यता न मूलं, किन्तु साधनामार्गे तस्य बाधकतामूलम्।

अथवा द्वयोरसत्यत्वे समाने शुक्तिरजतस्यासत्यत्वप्रत्ययो द्रुततरं जायते। लोकसिद्धरजतस्यासत्यत्वप्रत्ययश्चानेकेषु जन्मस्वपि न जायते। इत्येवंविधं वैषम्यं तयोर्न स्यात्। किं चेदमप्यवधेयं यत् शुक्तिस्थलीयं यद् रजतादिकं दृष्टान्तीकृत्य लोकसिद्धरजतादेरसत्यत्वं सिषाधयिषितं तस्याप्यसत्यत्वमयौक्तिकम्। यदि शुक्तिरजतादिकं वस्तुनोऽसत्यं स्यात् तदा लोकसिद्धरजतादिकमिव विस्पष्टं न साक्षात्क्रियेत। साक्षात् क्रियते च शुक्तिरजतादिर्लोकसिद्धरजतादितुल्य एव। अतस्तस्यासत्यताया युक्तिविरुद्धतया तदीयदृष्टान्तेनान्यत्र असत्यत्वकल्पना स्वाप्निकमोदकायमानैव।

इदमप्यत्र विभाव्यं यद् ज्ञेयस्य सत्यत्वपक्षे तस्य ज्ञानभिन्नत्वोपगमे यथा सर्वस्य ज्ञेयस्य सर्वज्ञानविषयतायाः प्रसक्तिर्भवति तथैव ज्ञेयस्यासत्यत्वपक्षेऽपि सर्वस्य ज्ञेयस्य सर्वं ज्ञानं प्रति निर्विशेषमसत्यतया सर्वज्ञेयस्य सर्वज्ञानविषयत्वापत्तिर्दुष्परिहरा। यद्येवं कल्प्येत यदभिन्न-भिन्नाकाराणां ज्ञानवासनानां प्रवाहोऽनादिकालात्प्रवर्तते, पूर्ववासना समानाकारं नवीनं ज्ञानं, ज्ञानं च समानाकारां नवीनां वासनां जनयति। वासनापि ज्ञानान्नातिरिच्यते अप्रकटज्ञानस्यैव वासनारूपत्वाभ्युपगमतात्। तदेवं ज्ञेये असत्यत्वज्ञानभिन्नत्वयोः सत्त्वेऽपि नीलाकारं ज्ञानं नीलमेव कुतः प्रकाशयति कुतो न पीतम्, इति प्रश्नोऽवसरं न लब्धुमर्हति तदेकमात्रप्रकाशकतायास्तदुत्पादकतदाकारवासनयैव नियमितत्वात्। परमियं कल्पना न युक्तिमती। वासनावत्सर्याः पुच्छपरिग्रहेण प्रोक्तापत्तिवैतरणीतरणविश्वासे ज्ञानभेदस्यापि लोपापत्त्या ज्ञानव्यक्त्यद्वयवादापत्तेः, एकैव ज्ञानव्यक्तिः विभिन्नाकारवासनासहकारेण विभिन्नाकारान् ज्ञेयान् गृह्णातीत्यभ्युपगमस्य निर्दोषत्वसम्भवात्, किञ्चैवं क्रमेण विचारे ज्ञानास्तित्ववादोऽपि दत्तजलाञ्जलिः स्याद् असतो ज्ञेयस्येव असतो ज्ञानस्याप्यनुभवस्वीकारे बाधकाभावात्, तथा च विज्ञानवादिनमपि विजित्य शून्यवादी माध्यमिक एवात्मनो जयमुद्घोषयेत्।

तदेवं पुरोदीरितविचारानुसारेण ज्ञेयस्य ज्ञानाभिन्नताया ज्ञानजातीयताया असत्यतायाश्च युक्त्युपष्टम्भालाभेन ज्ञानज्ञेययोः सत्यताऽन्योन्यभिन्नता चेति पक्षोऽपेक्षया स्वच्छो लक्ष्यत इति सङ्क्षेपतोऽवसेयम्।

आधुनिक जीवन में रामानुज-दर्शन की उपयोगिता

—डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी

भारतीय दर्शन की अध्ययन-परम्परा में भले ही वेदान्त-दर्शन को दर्शन की एक परम्परा के रूप में स्मरण किया जाता हो किन्तु वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान में वेदान्तदर्शन केवल एक दर्शन नहीं है। वह एक दर्शनों का समूह है। यह दूसरी बात है कि उस समूह के सभी दर्शन उपनिषद्, गीता एवं ब्रह्मसूत्र के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। उनके आचार्यों ने इस प्रस्थानत्रयी की व्याख्या करके ही अपने दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। इन सभी के दर्शन उपनिषदों के आधार पर प्रतिष्ठित होने के कारण ही उपनिषद् के पर्याय वेदान्त के नाम से प्रख्यात हुए हैं। इस समूह के प्रमुख आचार्य शंकर, भास्कर, रामानुज, निम्बार्क, माध्व, वल्लभ, श्रीकण्ठ एवं बलदेव हैं। इन सभी आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं तथा श्रुति, युक्ति और अनुभव के आधार पर अपने दर्शन की स्थापना की है। तथा सभी का दावा है कि वे ही प्रस्थानत्रयी के वास्तविक तात्पर्य तक पहुँच सके हैं। उपर्युक्त आठ आचार्यों में आचार्य शंकर सर्वाधिक प्रतिष्ठित हैं तथा वेदान्तदर्शन का नाम लेते ही आचार्य शंकर के अद्वैत दर्शन की ओर ध्यान चला जाता है। तथा आचार्य रामानुज और माध्व का दर्शन भी दार्शनिक समाज में कम प्रतिष्ठित नहीं है। आचार्य माध्व के अनुयायियों ने तो उन्हें पूर्णप्रज्ञ मानकर उनको श्रद्धापूर्वक प्रायः इसी नाम से स्मरण किया है और इसी कारण उनके दर्शन को 'पूर्णप्रज्ञ-दर्शन' के नाम से भी अनेक बार स्मरण किया जाता है।

आचार्य रामानुज का दर्शन 'विशिष्टाद्वैत-वेदान्त' के नाम से पुकारा जाता है यद्यपि यह नाम रामानुज के किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता है। वस्तुतः रामानुज ने किसी स्वतन्त्र सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की है और उन्होंने मौलिकता का दावा ही किया है। इसके विपरीत उन्होंने प्रायः प्राचीन आचार्यों का उल्लेख किया है। सम्भवतः विशिष्टाद्वैत-दर्शन का प्रारम्भ बौधायन से हुआ है तथा टंक, द्रमिड

गुहदेव, कपर्दिन्, भारुचि आदि के द्वारा इसका विकास हुआ है। किन्तु रामानुज ने इन सबकी अपेक्षा विशिष्टाद्वैत दर्शन को सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से अधिकार-पूर्वक प्रस्तुत किया है। उन्होंने ग्राह्यचिन्तनपद्धति के माध्यम से ईश्वर को स्वीकार किया है और दर्शन के क्षेत्र में ईश्वर-भक्ति की प्रतिष्ठा की है। इसी कारण विशिष्टाद्वैत वेदान्त को अनेक बार रामानुज-दर्शन के नाम से स्मरण किया जाता है।

उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा विदित होता है कि इस दर्शन-प्रस्थान के प्रथम चिन्तक आचार्य यामुन रहे हैं, जिन्होंने प्रश्नोत्तर पद्धति में अद्वैत-सिद्धान्त की समीक्षा सिद्धित्रय में की थी। तथा इसमें उन्होंने विविध दृष्टियों से जीवात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में तर्कपूर्ण शैली में तुलनात्मक समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने अद्वैत-दर्शन की अन्य मान्यताओं पर भी भली प्रकार विचार किया है। आचार्य यामुन के अनन्तर रामानुज ने उनके दर्शन को और आगे बढ़ाया। आचार्य रामानुज का इस प्रयास में उद्देश्य शंकर के अद्वैत या मायावाद की खुलकर तर्कपूर्ण शैली में एवं उपनिषद् आदि के प्रमाणों के आधार पर आलोचना करना रहा है। क्योंकि शंकर के मायावाद का सामान्यजन पर जो प्रभाव पड़ रहा था, उससे विश्व में लोक-जीवन को असत्य समझकर उससे भागने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने की सम्भावना थी। तथा पलायन की प्रवृत्ति किसी भी समाज को बहुत पीछे ढकेल सकती है। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम उपनिषद् की पुनः व्याख्या करना आवश्यक समझा। इसके अनन्तर उन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर श्रीभाष्य की रचना की और इसके अनन्तर इन्होंने श्रीभाष्य के सार को प्रकट करनेवाले वेदान्तसार (अद्वैत-परम्परा के 'वेदान्तसार' से भिन्न 'वेदान्तसार') तथा 'वेदान्तदीप' नामक दो ग्रन्थों की रचना की। तथा अन्त में श्रीमद्भगवद्गीता पर भाष्य लिखा।

इनके दर्शन की मुख्य देन उस दर्शन की प्रतिष्ठा करना है, जिसमें धार्मिक प्रस्थान में स्वीकृत ईश्वर की स्वीकृति है, साथ ही जिसमें दार्शनिक क्षेत्र में अपेक्षित तार्किक अपेक्षाओं की उपेक्षा भी नहीं की गयी है। आप्तप्रमाण के रूप में इन्होंने प्रस्थानत्रयी के साथ ही रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण एवं आरण्यकों की भी उपेक्षा नहीं की है। स्मरणीय है कि रामानुज ने जिस दर्शन की प्रतिष्ठा की है, उसका प्रारम्भ ब्रह्मसूत्र के रचनाकाल से पूर्व ही हो चुका था। हमें उपनिषदों में भी उनके दर्शन की मान्यताएँ प्रायः विकास की ओर अग्रसर होती दिखाई देती हैं। ब्रह्मसूत्र में भी विविध वेदान्तधाराओं के मूल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। बादरायण ने स्वयं ब्रह्मसूत्र में आत्रेय, आश्मरथ, औडुलोमि, काश्नर्जिनि, काशकृत्स्न, जैमिनि, बादरि इत्यादि का उल्लेख किया है।

प्रतिज्ञा सिद्धेर्लिङ्गमाश्मरथ्यः उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमिः अवस्थितेरिति काशकृस्तः, ॥ १. ४. २०-२२ ॥

नियमाच्च । अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् । तुल्यं तु दर्शनम् । आसार्वत्रिकी विभागे शतवत् । अध्ययनमात्रवतः । नाविशेषात् । ३. ४. ७. १४ ।

ब्राह्मेण जैमिनिरुपासादिभ्यः । चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः । एवमुपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं बादरायणः । १ ४. ४. ५. ७ ।

इत्यादि सूत्रों में इन आचार्यों की मान्यताओं का उल्लेखपूर्वक खण्डन स्पष्ट सूचित करता है कि ब्रह्मसूत्र की रचना से पूर्व भी उपनिषद् की आध्यात्मिक व्याख्याएँ की जाती रही हैं। शंकर के भाष्य में भी स्वयं त्रैतवादी वेदान्त की परम्परा का संकेत मिलता है। आचार्य शंकर स्वयं कहते हैं कि— अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव जीवरूपमिति मन्यन्ते अस्मदीयाश्च केचित्। (शा० भा० १. ३. १५) यहाँ 'अस्मदीयाः' पद निश्चित ही वेदान्तीवाचक होना चाहिए। तथा आचार्य शकर भी जीवेश्वरवादियों को वेदान्ती के नाम से ही स्वीकार करते हैं। सिद्धित्रय एवं गीतार्थसंग्रह के लेखक यामुनाचार्य ने भी अपनी मान्यता के समर्थन में अनेक आचार्यों का उल्लेख किया है जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया था। आचार्य रामानुज भी श्रीभाष्य तथा वेदार्थसंग्रह में इन रचनाओं से उद्धरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि वे भी इन आचार्यों की कृतियों से अपरिचित नहीं थे। इन सब का तात्पर्य यह है कि रामानुज-दर्शन के नाम से हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह केवल प्रसिद्धि के कारण हैं अन्यथा रामानुज से पूर्व भी यह विशिष्टाद्वैतदर्शन पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था।

रामानुज सम्प्रदाय, जिसे श्रीवैष्णव अथवा विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय भी कहते हैं, के अनुसार परम आनन्द का भोग ही कैवल्य है। यह आनन्द भोग अभावात्मक न होकर भावात्मक है, आनन्दरूप है। यही मानव का परम पुरुषार्थ है। स्मरणीय है कि बौद्ध, शंकर आदि दर्शनों के अनुसार परम पुरुषार्थ मोक्ष है, छूटना है, प्राप्ति नहीं। यहाँ कैवल्य में न केवल सांसारिक दुःखों से छुटकारा मिलता है अपितु भावात्मक आनन्द की प्राप्ति भी होती है। इस आनन्द की प्राप्ति का रामानुज के अनुसार एकमात्र एवं सरलतम उपाय प्रपत्ति है जो दो प्रकार की होती है—व्यवहित और अव्यवहित। इनमें से व्यवहित प्रपत्ति वह है जिसमें शास्त्रविहित कर्मों का अनिवार्यरूप से पालन तथा निषिद्धकर्मों का त्याग करते हुए ईश्वर के प्रति भक्तिभावना रखते हुए उसकी उपासना की जाए। अव्यवहित प्रपत्ति वह है जिसमें सर्वतोभावेन सदा के लिए स्वयं

को ईश्वर के प्रति अर्पित कर दिया जाए। इसी कारण यह उत्कृष्ट कोटि के उपासकों द्वारा उपादेयतम भी है।

आचार्य रामानुज के अनुसार पदार्थ कुल तीन हैं—चित्, अचित् और ईश्वर। इनमें चित् भोक्ता है और अचित् भोग्य। ईश्वर इन दोनों का नियामक है। ईश्वर इनमें शरीरी है तथा चित् और अचित् क्रमशः उसके शरीर हैं (सर्व एव हि वेदान्ताः स्थूलस्य सूक्ष्मस्य चेतनस्याचेतनस्य च सतः तस्य परमात्मानं प्रति शरीरत्वं श्रावयन्ति। (श्रीभाष्य २. १. ९. पृ० २१) रामानुज के अनुसार ये तीनों ही पदार्थ सत् हैं असत् नहीं। यह समस्त ब्राह्मण जिसमें प्रकृति, महत्, अहंकार, तन्मात्राएँ, पंचभूत इन्द्रियाँ, चतुर्दशभुवन और उसके अन्तर्गत विद्यमान देव, मनुष्य, पशुपक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि कुछ समाहित हैं, ब्रह्ममय हैं अतः सत् है। और इसी कारण उस एक के जानने पर भी सब कुछ ज्ञात हो जाता है (तदेकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति) तथा उस ब्रह्म या ईश्वर जिसे मैं मूलशक्ति कहना अधिक उचित समझूँगा, को जानने के लिए जगत् को जानना चाहिए (भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति—केनोपनिषद्) वैसे ईश्वर और जगत् के मध्य अन्तर केवल इतना है कि एक शरीरी है तो दूसरा शरीर। शरीर भी दो प्रकार का होता है—स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल जगत् अर्थात् अचित् ईश्वर का स्थूल शरीर है, एवं सूक्ष्मजगत् अर्थात् चित् उसका सूक्ष्म शरीर है। नामरूप आदि के विभाग से रहित विश्व, जिसमें प्रकृति अर्थात् अचित् तथा पुरुष अर्थात् चित् भी सम्मिलित है, कारणावस्था में विद्यमान ब्रह्म कहा जा सकता है तथा नाम रूप के विभाग से युक्त यह चराचर विश्वकार्यावस्थ ब्रह्म है। इस प्रकार चित्, अचित् और ईश्वर (ब्रह्म) तीनों पदार्थों के नित्य होने पर भी अद्वैतप्रतिपादक श्रुतियों में रामानुज के अनुसार कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार रामानुज दर्शन में यह जीव और जगत् भी ब्रह्म (ईश्वर) के समान सत् है, मिथ्या नहीं। जगत् के पदार्थ सत्त्व, रजस् और तमोगुणमय हैं, अतः वे सुखदुःखमय हैं, जीव उनकी ओर जबतक उन्मुख रहता है, तबतक वह कर्मानुसार जागतिक पदार्थों को प्राप्त करता हुआ सुख और दुःख दोनों का अनुभव करता है। ईश्वर अथवा ब्रह्म क्योंकि त्रिगुणात्मक नहीं है, अतः वह सुखदुःखरूप न होकर आनन्दरूप है। अतः जीव जब उसकी ओर उन्मुख होता है तो आनन्दोन्मुख होता है और जब उसे पा लेता है तो सुखदुःखात्मक संसार से मुक्ति पा लेता है तथा आनन्दमय ब्रह्म को पा लेने के कारण आनन्द को ही प्राप्त कर लेता है।

बौद्धदर्शन और अद्वैतवेदान्त-परम्परा में विश्व को दुःखरूप अथवा माया या अविद्यारूप स्वीकार किया गया था, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होना था कि जन-सामान्य विश्व से भागने का प्रयत्न करे तथा संसार में रहकर किये जानेवाले

कर्मों को भी मिथ्या और हेय समझे। आचार्य शंकर ने तो 'अविद्या विज्ञानवतः कर्माणि प्रतिविधीयन्ते' तथा 'न कर्म सहभावि अद्वैतदर्शनम्' इत्यादि कहते हुए कर्म को भी हेय तथा प्रकारान्तर से परमपुरुषार्थ में बाधक स्वीकार किया था जब कि आचार्य रामानुज ने यह स्पष्टरूप से स्वीकार किया था कि यह जड़ विश्व भी अपुरुषार्थरूप नहीं है। अपितु सुख और दुःख कर्मों के आधीन है। कर्म स्वभाव के अनुसार ही परमपुरुषार्थ के संकल्प से एक ही वस्तु कालभेद और पुरुषभेद से सुख अथवा दुःख का कारण बन सकती है, क्योंकि यदि कोई वस्तु स्वभाव से दुःख या सुखरूप होती हो उसे सदा ही दुःखदायक या सुखदायक होना चाहिए किन्तु ऐसा होता नहीं है·········इसलिए कोई भी विश्वगत वस्तु सुखात्मक या दुःखात्मक नहीं है। (न ह्यचिद् वस्त्वपि स्वभावतः पुरुषार्थस्वरूपं कर्मवश्यानां तु कर्मस्वभावानुगुणेन परमपुरुषार्थसङ्कल्पादेकमेव वस्तु कालभेदेन पुरुषभेदेन च सुखाय दुःखाय च भवति। वस्तुस्वरूपप्रयुक्ते तु ताद्रूप्ये सर्वं सर्वदा सुखायैव दुःखायैव वा स्यात्। न चैवं दृश्यते।·········तस्माद् दुःखात्मकं नास्ति किञ्चित्। न च किञ्चित् सुखात्मकमिति (श्रीभाष्य. ३. २.१२)

आचार्य रामानुज की यह स्थापना श्रुतिसम्मत थी या नहीं यह सिद्ध करना यहाँ मेरा उद्दिष्ट नहीं है (श्रुतिसम्मतता तो उसमें है ही) मेरा उद्दिष्ट तो यह है कि उसका सर्वसामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा ? मेरे विचारानुसार बौद्ध और शंकरदर्शन के प्रभाव से संसार को दुःखमय मानकर उससे भागने की जो प्रवृत्ति समाज में उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, रामानुजदर्शन के प्रभाव से उस पर नियन्त्रण स्थापित हुआ। और जन-सामान्य में संसार को कर्मभूमि और साधनाभूमि समझने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। जनजन में जो निराशा की प्रवृत्ति विश्व को दुःख को सागर समझने के कारण पैदा हो रही थी, वह क्रमशः समाप्त होने लग गयी और एक बार फिर मानव जीने के लिए अग्रसर होने लगा।

रामानुज का दर्शन संसार से भागनेवालों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो विश्व को कर्मभूमि मानकर जीना चाहते हैं, अतः यह अत्यन्त स्वाभाविक था कि रामानुज लोकजीवन के आदर्शों को अपने दर्शन में उतारते तथा उनके दर्शन के सिद्धान्त लोकजीवन के साथ ऐकात्म्य रखने का सामर्थ्य रखते। रामानुज दर्शन की मान्यताओं की परीक्षा करने पर हमें उपर्युक्त दोनों ही तत्त्व उसमें सर्वशः उपलब्ध होते हैं।

किसी भी समाज में परिवार या राष्ट्र की सर्वतोभावेन अभ्युन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उसको समस्त संगठन में शरीर-आत्मभाव विद्यमान हो। जिस

प्रकार शरीर आत्मा की शक्ति से शक्तिमान होता है और आत्मा शरीर की शक्ति से किसी क्रिया को सम्पन्न करने में समर्थ होता है उसी प्रकार समाज, परिवार अथवा राष्ट्र के स्वामी की शक्ति से (उसकी आत्मिक शक्ति से) शक्ति सम्पन्न होता है और वह स्वामी यथायोग्य समाज, परिवार अथवा राष्ट्र की शक्ति से अपने समस्त कार्यों की योजनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो पाता है। रामानुज ने समस्त विश्वप्रपंच को इसी एकात्मभाव से देखा है और उनका ईश्वर समस्त विश्व की आत्मा है और समस्त विश्व उसका शरीर है। और इसी रूप में वह ईश्वर समस्त विश्वप्रपंच में व्यापक होकर उसका नियमन करता है, जीव (चित्त) भी उनके अनुसार उस ईश्वर का नियाम्य ही है। ईश्वर और विश्व में शरीरात्मभावना माननेवालों का खण्डन करते हुए वे कहते हैं कि **'यत्पुनरुक्तं चिदचिदात्मकस्य जगतः स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च परमात्मानं प्रति शरीरभावो नोपपद्यते इति, तदनाकलितसम्यग्न्यायानुगृहीतवेदान्तवाक्यगणस्य स्वमतिकल्पितकुतर्कविजृम्भितम्। सर्वे एव हि वेदान्ताः स्थूलस्य सूक्ष्मस्य चेतनस्याचेतनस्य च परमात्मानं प्रति शरीरत्वं श्रावयन्ति।** (श्रीभाष्य० २. १. ६)

समस्त विश्वप्रपञ्च, जिसमें सभी प्राणी भी सम्मिलित हैं, के प्रति शरीरात्मभाव के कारण ही रामानुजदर्शनस्वीकृत ईश्वर प्राणियों के दुःख को देखकर अत्यन्त पीड़ित-सा कृपा करके उन सब का शुभचिन्तन करता हुआ स्वार्थस्थिति एवं स्वपरसाधारण स्थिति के बिना ही परार्थभाव से सबके लिए उपाय बनता हुआ उनकी कामनाओं को पूर्ण करता है। (**एवमीश्वरः कल्याणगुणैर्युक्तत्वादन्येषां दुःखे दृष्टे हाहेति कृपां कृत्वा तेषां सर्वदा विशेषेण शुभं विचिन्त्य केवल स्वार्थस्थितिं स्वपरसाधारणस्थितिं च विना केवलं परार्थः सन् स्वामाश्रितेषु······तेषामपेक्षितानि पूरयित्वा······आत्मानमात्मीयानि च वितीर्य तेषां कार्येषु निवृत्तेषु स्वयं कृतकृत्यः,** इत्यादि (तत्त्वत्रय. पृ० ४६) रामानुज के इस दर्शन का प्रभाव जन-जन में उभरती हुई निराशा के शमनरूप होता है। इस दर्शन का विद्यार्थी ईश्वर को माता-पिता के रूप में नहीं अपने शरीर के नियन्ता के रूप में देखता है और उस स्थिति में विपत्ति के बादल भी उसे अपने सत्य-संकल्प से दृढ़ता से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाते। वह घबड़ाता नहीं, व्याकुल नहीं होता, बल्कि कर्त्तव्य के पथ पर निर्भय होकर अग्रसर होता है।

रामानुजदर्शन का मानव के मस्तिष्क पर दूसरा प्रभाव यह होता है कि वह सकल विश्व को ईश्वर के शरीर के रूप में देखता है। तुलसीदास के शब्दों में "सियाराम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी" उसमें विश्व को ईश्वरमय देखने की भावना उत्पन्न होती है, विश्व की सेवा में ईश्वराराधन की भावना उसमें जागृत होती है। जब यह भावना किसी मानव में उत्पन्न हो जाए तो यह कल्पना

भी नहीं की जा सकती है कि वह कभी पाप की ओर प्रवृत्त हो सकेगा। समाज के अंगभूत व्यक्तियों में इस प्रकार की भावना का उदय हो जाए तो किसी भी समाज के लिए इससे अधिक सुखद बात और नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्तियों का लोकजीवन ही ईश्वरोपासना बन जाता है और इसी साधना में लगा हुआ प्राणी लोक-कल्याण में रत रहता हुआ परलोक को भी मंगलमय कर लेता है। तभी तो केनोपनिषद् में कहा भी है **'भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति।'**

रामानुजदर्शन का तृतीय और सबसे बड़ा प्रभाव है अनुशासन, बड़ों के प्रति आदर की भावना, अध्यापक, माता-पिता, अधिकारी अथवा नेता के प्रति एक निष्ठा। इस भावना को उन्होंने समस्त दुःखों की निवृत्ति के एकमात्र साधन प्रपत्ति अर्थात् शरणागति की भावना के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अध्यात्म के क्षेत्र में जहाँ शरणागति की यह भावना व्यक्ति को ईश्वर से मिलाती है वहीं लोकजीवन में वह एक निष्ठा को और अनुशासन को बल देती है। शिक्षा के क्षेत्र में तो विशेष रूप से यह भावना ही कल्याण का पथ प्रदर्शित कर सकती है। गुरु के प्रति अनन्यभाव से शरण में गये विद्यागुरु के पास विद्यमान ज्ञान की निधि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु के प्रति श्रद्धा ही शिष्य को कुछ प्राप्त कराने में समर्थ हो पाती है तभी **'श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्'** इत्यादि वचनों द्वारा शास्त्रों ने श्रद्धा को ज्ञान के आधार के रूप में प्रतिष्ठित किया है। सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन में भी प्रपत्ति का निष्ठा का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार किसी यन्त्र के प्रत्येक अवयव उसके संचालक के इशारे पर गति करते हैं, उसके इशारे पर विराम करते हैं, अन्यथा यन्त्र लाभकर होने के स्थान पर विनाश का मूल तक बन जाता है, ठीक इसी प्रकार परिवार या समाज में अथवा राष्ट्र में परिवार आदि के सभी अंगों की अपने नेता के प्रति पूर्ण निष्ठा, सर्वतोभावेन आज्ञाकारिता आवश्यक है। नेता और नेय के मध्य-सम्बन्ध का स्वरूप वही होना चाहिए जो यन्त्र के प्रत्येक अवयवों का केन्द्र के प्रति अथवा संचालक के प्रति होता है। समाज में यह भावना प्रपत्ति के माध्यम से ही आ सकती है।

इस प्रकार हम देखते हैं रामानुजदर्शन में प्रतिष्ठित विश्व और ईश्वर का देहात्मभाव, ईश्वर का भक्तवात्सल्य तथा प्रपत्ति आदि तत्त्व न केवल आध्यात्मिक जीवन में अपितु लोकजीवन में भी वर्तमान में ही नहीं त्रिकाल में मानव को जीवन का सन्देश देने में सक्षम है। शर्त केवल यह है कि उसमें उक्त सन्देश को ग्रहण करने की क्षमता हो।

रामानुजदर्शन की यह व्याख्या मेरी कल्पना की उपज है ऐसी बात नहीं है। इस दर्शन की प्रतिष्ठापना में रामानुज की यही मूल-भावना रही है। इसकी पुष्टि में

भी नहीं की जा सकती है कि वह कभी पाप की ओर प्रवृत्त हो सकेगा। समाज के अंगभूत व्यक्तियों में इस प्रकार की भावना का उदय हो जाए तो किसी भी समाज के लिए इससे अधिक सुखद बात और नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्तियों का लोकजीवन ही ईश्वरोपासना बन जाता है और इसी साधना में लगा हुआ प्राणी लोक-कल्याण में रत रहता हुआ परलोक को भी मंगलमय कर लेता है। तभी तो केनोपनिषद् में कहा भी है **'भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति।'**

रामानुजदर्शन का तृतीय और सबसे बड़ा प्रभाव है अनुशासन, बड़ों के प्रति आदर की भावना, अध्यापक, माता-पिता, अधिकारी अथवा नेता के प्रति एक निष्ठा। इस भावना को उन्होंने समस्त दुःखों की निवृत्ति के एकमात्र साधन प्रपत्ति अर्थात् शरणागति की भावना के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अध्यात्म के क्षेत्र में जहाँ शरणागति की यह भावना व्यक्ति को ईश्वर से मिलाती है वहीं लोकजीवन में वह एक निष्ठा को और अनुशासन को बल देती है। शिक्षा के क्षेत्र में तो विशेष रूप से यह भावना ही कल्याण का पथ प्रदर्शित कर सकती है। गुरु के प्रति अनन्यभाव से शरण में गये विद्यागुरु के पास विद्यमान ज्ञान की निधि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु के प्रति श्रद्धा ही शिष्य को कुछ प्राप्त कराने में समर्थ हो पाती है तभी **'श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्'** इत्यादि वचनों द्वारा शास्त्रों ने श्रद्धा को ज्ञान के आधार के रूप में प्रतिष्ठित किया है। सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन में भी प्रपत्ति का निष्ठा का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार किसी यन्त्र के प्रत्येक अवयव उसके संचालक के इशारे पर गति करते हैं, उसके इशारे पर विराम करते हैं, अन्यथा यन्त्र लाभकर होने के स्थान पर विनाश का मूल तक बन जाता है, ठीक इसी प्रकार परिवार या समाज में अथवा राष्ट्र में परिवार आदि के सभी अंगों की अपने नेता के प्रति पूर्ण निष्ठा, सर्वतोभावेन आज्ञाकारिता आवश्यक है। नेता और नेय के मध्य सम्बन्ध का स्वरूप वही होना चाहिए जो यन्त्र के प्रत्येक अवयवों का केन्द्र के प्रति अथवा संचालक के प्रति होता है। समाज में यह भावना प्रपत्ति के माध्यम से ही आ सकती है।

इस प्रकार हम देखते हैं रामानुजदर्शन में प्रतिष्ठित विश्व और ईश्वर का देहात्मभाव, ईश्वर का भक्तवात्सल्य तथा प्रपत्ति आदि तत्त्व न केवल आध्यात्मिक जीवन में अपितु लोकजीवन में भी वर्तमान में ही नहीं त्रिकाल में मानव को जीवन का सन्देश देने में सक्षम है। शर्त केवल यह है कि उसमें उक्त सन्देश को ग्रहण करने की क्षमता हो।

रामानुजदर्शन की यह व्याख्या मेरी कल्पना की उपज है ऐसी बात नहीं है। इस दर्शन की प्रतिष्ठापना में रामानुज की यही मूल-भावना रही है। इसकी पुष्टि में

रामानुज के सम्बन्ध में प्रचलित अनेक किंवदन्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए यह किंवदन्ती ध्यान देने योग्य है कि जब रामानुज को उनके गुरु ने 'नमो नारायणाय' मन्त्र दिया और कहा कि इस नाम के श्रवणमात्र से कैवल्य प्राप्त हो सकता है किन्तु यदि तुमने इसे किसी को सुनाया तो तुम्हें नरक जाना अनिवार्य होगा। तो कहा जाता है श्रीरामानुज गुरु के पास से विदा होकर एक ऊँचे स्थान पर पहुँचे और उच्चस्वर से उस मन्त्र को सभी प्राणियों को सुनाना प्रारम्भ कर दिया। कहते हैं कि जब इसका समाचार गुरु को मिला तो उन्होंने उन्हें बुलाकर ऐसा करने का कारण पूछा। रामानुज का उत्तर स्पष्ट था कि इसे सुनकर मैं अकेले कैवल्य का अधिकारी हूँ और इसे सुनाकर मैं असंख्य प्राणियों को कैवल्य पहुँचा सकता हूँ और बदले में केवल अकेले मुझे नरक जाना पड़ेगा। क्या असंख्य प्राणियों को कैवल्यधाम पहुँचा कर स्वयं अकेले नरक में रह जाना अधिक उत्तम नहीं है? यह थी रामानुज की भावना, जिसमें लोककल्याण कूटकूट कर भरा हुआ है। इसी लोककल्याण की भावना से प्रेरित होकर उनका समस्त दर्शन प्रवृत्त हुआ है और इसी भावना से उनके दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए।

राजा भोज की ब्रिटिश म्युजियम स्थित

सरस्वती प्रतिमा के परिप्रेक्ष्य में एक शिल्पशास्त्रीय चिन्तन

—श्री वी० श्री० वाकणकर

धारा नगरी चतुरशीति, चतुष्पथों से शोभायमान होकर मानों सुरसदनों द्वारा प्राधान्य पा रही थी और इसके बीच रणरंगमल्ल, सरस्वतीकण्ठाभरण, **श्री भोजदेव** द्वारा निर्मित **'भारती-भवन'** 'धारागिरि, लीलोद्यान की गरिमा को चतुर्दिश कीर्तिमान कर रहा था। भारती वाग्देवी सरस्वती की वह भूमि वाक्पतिराज मुञ्जदेव के समय से ही सुमधुर काव्यगानों से आन्दोलित थी तथा अब तो वह भोज का राजाश्रय पाकर मानो कवियों की विहार-स्थली बन गयी थी। सरस्वती का यह मन्दिर जिसे महाकवि मदन ने **'पारिजात-मञ्जरी'** में 'भारही-भवन' अथवा 'भारती-भवन' कहा है पूर्वाभिमुख तथा आयताकार था एवं पश्चिम की ओर विमानगृह तथा सभागृह था। सभामण्डप में अत्यन्त सुन्दर अप्सराओं से मण्डित शिखर था, दोनों ओर दो स्तम्भों पर 'नागबन्ध' बने थे जो वर्णमाला व विभक्ति-प्रत्ययों का परिचय देते थे। संस्कृत, प्राकृत का अभ्यास करनेवाले विद्यार्थी इसका अभ्यास करते थे, मन्दिर-सभागृह के मध्य में पर्याप्त स्थान छूटा हुआ था। आज जो भग्नावशेष है उससे ज्ञात होता है कि सभा-भवन शतस्तम्भी तो होगा ही। विमान के नीचे अन्तर्गर्भ-गृह में सरस्वती की प्रतिमा अधिष्ठित रही होगी किन्तु वह सभा के बीच पण्डितों को स्पष्ट दिखाई दे ऐसे स्थान पर अधिष्ठित होगी। इस मन्दिर की रचना अन्य मन्दिर से भिन्न रही होगी क्योंकि देवपूजन ही इसका प्रमुख कार्य नहीं था। यहाँ तो विद्याध्ययन एवं विद्वत्सभा का आयोजन होता रहता था। यही यहाँ का गौरव था। पारिजात-मञ्जरी में इस सभा का वर्णन स्पष्ट किया है। अर्जुनवर्मदेव के समय 'गाङ्गेय-भङ्गोत्सव' के अवसर पर मदन कवि विरचित 'पारिजात-मञ्जरी' नाटिका का प्रयोग विद्वज्जनसमूह के सम्मुख यहीं भारही (भारती) भवन में किया गया था। इससे एक और बात भी स्पष्ट हो जाती है कि भोजशाला या भारती-भवन के इस प्रांगण में नाट्य-समारोह के लिये विशेष पीठ अंकित किया गया होगा जो मध्यान्तर

कोष्ठों से सन्निहित होगा। जहाँ से पात्र मुख्य पीठ पर आकर अभिनय करते थे यह व्यास-पीठ सरस्वती के सम्मुख न होकर दाहिने-बाएं होगा तथा उसके सम्मुख भाग में पर्याप्त मात्रा में प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था होगी। 'समरांगण-सूत्रधार' में स्वयं भोज ने राज्य-भवनों, सभा-भवनों एवं मन्दिरों का वर्गीकरण करते समय सभा-भवन के "नन्दा, जया, पूर्णा, भाविता, प्रवरा, विकरा" आदि प्रकार बताये हैं। भवन वर्गाकार होना चाहिये तथा उसमें उपर्युक्त नाम के कोष्ठ होने चाहिए। पूर्वाभिमुख उसका प्रवेश होना चाहिए तथा प्रवेशकोष्ठ का नाम नन्दा होगा। दक्षिण-पूर्व कोष्ठ का नाम भाविता, दक्षिण कोष्ठ का नाम भद्रा, दक्षिण-पश्चिमी कोष्ठ का नाम दक्ष्य, पश्चिम श्रेष्ठ का नाम जया तथा उत्तर-पश्चिमवाले का नाम प्रवरा, उत्तरवाले का नाम पूर्णा व उत्तर पूर्व का नाम विकरा था। सम्भवतः जया-कक्ष में देवी की प्रतिष्ठा की गई हो।

उपर्युक्त धारणा का आधार भोजशाला के आकार के कारण प्रतीत होता है। वह १७५ फुट लम्बी तथा १६० फुट चौड़ी है तथा आज तो केवल वह आयताकार पीठ ही बचा है शेष जो दिखाई देता है वह तो मुस्लिम आक्रमण के पश्चात् का पुनर्निर्माण है। केवल सभा-मण्डप का शिखरभाग यथावत् है उसका शिखर सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही उसे बचा लिया गया। उस शिखर की सारी अप्सराएँ मात्र नष्ट करदी गईं।

प्रबन्धकारों ने उल्लेख किया है कि **'सरस्वतीकण्ठाभरण-प्रासाद'** में धनपाल के काव्य की पट्टिकाएँ भित्ति पर लगाई गई थीं। 'प्रभावक-चरित्र' के 'सूराचार्य-चरित' में यह पाठशाला थी इसका तथा श्रीमद्भोजराज-विनिर्मित व्याकरण का वहाँ अभ्यास होता था इसका उल्लेख है। आज भी वहाँ सैंकड़ों शिलालेख मूल कक्ष में फैली हुई हालत में फर्श पर लगे हैं। वास्तव में पुरातत्त्व-विभाग का कर्तव्य है कि उन्हें वहाँ से निकालकर पुनः भित्ति के सहारे लगाया जाए।

इस प्रासाद को सर्वसाधारण **'भोजशाला'** कहते हैं किन्तु प्रभावक-चरित्र में इसे पाठशाला या **'वाग्देवी-कुल सदन'** या **'भोज-सभा'** कहा है तथा इसकी अधिष्ठात्री देवी को 'वाग्देवी' अथवा 'भारती' कहा है उसके सूराचार्य-चरितम् में निम्न उल्लेख हैं—

(१) मिलन्ति सुधियः सर्वे तथा कारणमागतम्।
ततः प्रचलितः सूरिः श्रीमानु बूटसरस्वती ॥ १४४ ॥
अथ ते धर्तु मनगरी प्रतिषेधेन तानसहनीतवन्तस्तदा पाठशालायां
सांकितस्तदा।

(२) किमागच्छसि लग्नस्वकृतभोजसभा जया ॥ ६१ ॥

(३) अथ श्रीभोजराजस्य वाग्देवीकुलसदनः ॥ १३ ॥

वादिवेताल के 'शान्तिसूरिचरितम्' में भी देवी को भारती कहा है—

पथि सञ्चरतां तेषां निशि सङ्गत्य भारती ॥ ४७ ॥

राजशेखर कृत 'स्तुतिकोष' में निम्न उल्लेख है—

ये भारत्या जिनपगणभृतो भारती सारतीव्रा ॥ ५ ॥

प्रबन्धचिन्तामणि के 'धनपाल-प्रबन्ध' में '**मान्या देव ची भारती**' ॥६८॥१०५॥ उल्लेख है तथा साथ ही यह भी कहा है कि—

श्रीभोजवदनाम्भोज-वियोग-विधुरं मनः ।
श्रीवस्तुपालवक्त्रेन्दो विनोदयति भारती ॥ ५९ ॥

तिलकमञ्जरी की प्रस्तावना में निम्नोल्लेख स्पष्ट करता है कि—

भारती-भवन की दीवालें शिलालेखों से मण्डित थीं उसमें भारती-भवन को '**सरस्वती-कण्ठाभरण-प्रासाद**' कहा है ।

"अथ धनपालः ऋषभ-पञ्चाशिकास्तुतिं निर्माय सरस्वती-कण्ठाभरण-प्रासादे स्वनिर्मित-शिलापट्टिकां राज्ञे कदाचिद् दर्शयामास ।"

पूर्ण स्पष्ट उल्लेख तो परिमल पद्मगुप्त की '**पारिजात-मञ्जरी**' नाटिका की प्रथम शिला में किया गया है वहाँ '**चतुरशीतिचतुष्पथाङ्ग सुरसदनप्रधान-धारा-नगरी**' के मध्य भारही (भारती) भवन के मध्य 'गांगेय-भङ्गोत्सव' के अवसर पर कवि ने अपनी नाटिका प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है । धारागिरि लीलोद्यान के रूप में धार का गौरवशाली रूप दर्शाया है । यह प्रशस्ति अर्जुनवर्म्मदेव के समय लगाई गई थी ।

सरस्वती-प्रतिमा व भारती-भवन के ये स्पष्ट उल्लेख भोजशाला के अस्तित्व के प्रमाण हैं । आज से १०० वर्ष पूर्व किसी अंग्रेज अधिकारी ने भोजशाला के पिछले खण्डहरों में एक प्रतिमा पाई तथा उसे वह सम्भवतः अपने साथ इंग्लैंड ले गया । वहाँ उसका पूर्ण संग्रह हिन्दुस्टुग्रर्ट नामक व्यक्ति के पास गया तथा उसने वह क्वीन्स

म्युजियम को दिया। यही संग्रहालय आगे चलकर ब्रिटिश म्युजियम में परिवर्तित हो गया। ब्रिटिश म्युजियम में इसके प्राप्ति की अन्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

लेखक केवल इसके दर्शनार्थ १९६१ के अगस्त मास में २८ तारीख को ब्रिटिश म्युजियम में गया तथा इसके फोटो लिए व पादपीठ पर अंकित लेख का पेंसिल रबिंग निकाल कर लाया। इस प्रतिमा के महत्त्वपूर्ण मापन नीचे दिए हैं—

प्रतिमा की शिला मकराना संगमरमर की है, नीचे उसकी चौड़ाई है तथा ऊपर पादपीठ पर लेख १२"×४" के पीठ पर अंकित है। लेख के दोनों ओर दो ओर खाँचे हैं जिनमें बाँई ओर के द्वितीय खाँचे में एक स्त्री का अपभ्रंश शैली में उत्कीर्ण चित्र है तथा उसके ऊपर की ओर 'सौतें' लिखा है। इसका विवेचन हम आगे करेंगे—

प्रतिमा की ऊँचाई ४"
प्रतिमा की मोटाई ९"

अन्य मापन—अभिलेख पट्टिका १२"×४" द्वितीय पट्टिका २$\frac{१}{३}$×४" तृतीय पट्टिका २$\frac{१}{४}$×४"।

भोजराज की ऊँचाई १४$\frac{१}{२}$", महाकुमार ८$\frac{१}{२}$", सिंह ६$\frac{१}{२}$" सिंहासनारूढ़ बालक १४"। मुकुट ४$\frac{१}{५}$", मुख ५×४$\frac{१}{२}$", ग्रीवा १$\frac{१}{२}$", ग्रीवा से स्तन मध्य ३", स्तनान्तर ४$\frac{१}{२}$", स्तनगोल३$\frac{१}{४}$"×३$\frac{१}{२}$" तथा ३$\frac{१}{२}$"×३$\frac{१}{२}$", स्कन्धों की चौड़ाई १०$\frac{१}{२}$" बाहू मध्य ५" भुजबन्ध २$\frac{१}{२}$" बाहू ६" स्तन मध्य से नाभि ६" नाभि से योनि ७", कमर का पतला भाग ६" उसका व्यास १९" नितम्ब भाग, ८$\frac{१}{२}$" उसका व्यास ३०", पाद १×९"

प्रतिमा के अलंकरण इस प्रकार हैं—

किरीटी मुकुट—४मणिपट्टी तथा तीन रत्न-पट्टिकाओं से तथा निम्न भाग में मणिमालायुक्त है तथा करण्डकाकार है। पीछे की ओर प्रतिमा के दाहिनी ओर केशबन्ध है, दाहिना कान उपर से टूटा है। बाँयें कान में ऊपर एक अलंकार है जो दो मणिपट्ट एवं लोल-मणियों से जड़ा है। नीचे की ओर दोनों कानों में कर्ण-कुण्डल हैं। गले में ग्रैवेयक नहीं है किन्तु तीन मणिमालाओं का संकलित अलंकरण वक्ष के उपरी भाग पर गले में लटका है। यहीं स्तनमध्य दो मणिमालाओं में तथा लोलमाला में बदल जाता हैं। नीचे की ओर कटिबन्ध मेखलाओं की तीन पंक्तियाँ हैं। नीचे की मेखला में घटायुक्त काञ्चीपद्म के चार पट्ट अर्ध गोलाकार रूप में लटक रहे हैं, मध्य में घुटनों के नीचे तक मणिमालायें लटक रही हैं, उसके नीचे

वस्त्र की घड़िया हैं। पाँवों में सकच्छ वस्त्र है तथा उसमें चार वलय एवं एक-एक मंजीर है। हाथों में भुजबन्ध तथा दो-दो कंकरण हैं। साधारणतः इसी प्रकार के अलङ्करण भोज, महाकुमार व सिंहारूढ़ बालक तथा हारधारी गन्धर्वों के भी हैं। प्रतिमा के बांई ओर का गन्धर्व नष्ट हो गया है। प्रतिमा के चार हाथ हैं जिनमें से नीचे के दो टूटे हैं। ऊपर का दाहिना हाथ कलमदान पकड़े है किन्तु बायें हाथ की वस्तु टूट गई है। प्रतिमा के कपाल पर गहरा लाल व सुनहरा रंग लगा था इसका कुछ अंश आज भी विद्यमान है। प्रतिमा की आँखों को काला रंगा गया था वह हलका काला रंग भौहें व आँखों के वकुलों में आज भी विद्यमान है। प्रतिमा स्थानक है तथा त्रिभंगावस्था में है।

प्रतिमा के हाथ टूटने से उसके क्या-क्या आयुध थे और क्या मुद्रायें थीं ? इसका विचार करना आवश्यक है। अतः प्रथमतः विभिन्न ग्रन्थों में सरस्वती के स्वरूप का क्या वर्णन किया गया है इसका अभ्यास करना होगा। सरस्वती वाग्देवी का रूप भी विचारणीय होगा। प्रतिमा शिल्पशास्त्रानुसार त्रिनेत्रा नहीं है किन्तु उसके धवल वर्ण होने से ही संगमरमर पत्थर काम में लाया गया है। प्रतिमा के पादपीठ पर अंकित लेख में उसे विद्याधरी तथा वाग्देवी प्रतिमा कहा है। संभव है कि प्रतिमा निर्माण में जैन प्रभाव रहा है और वह भोज-सभा का स्वरूप देखने पर असम्भाव्य भी नहीं है।

सरस्वती का विवेचन भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में इस प्रकार पाया जाता है।

यह तो सर्वविदित है कि सरस्वती की उपासना भारतीय जीवन का एक प्रमुख अंग है। प्रथमतः वह भारतीय जीवनधारा की पोषक जलधारा के रूप में है तो द्वितीयतः वह ज्ञानदेवता के रूप में है। उसके अनेक नाम हैं व अनेक रूप हैं। वह वैदिक वाक् है जो एकपाद हैं, वही ब्रह्म विद्या है। यह एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी तथा नवपदी भी है। अपने 'परमे व्योमन्' के रूप में सहस्रपदी और सहस्राक्षरा है। वह वज्रपुत्री, पवीरसी है, वह माध्यमिकी वाक् है, शिवोल्लास है, वही परम ब्रह्म है। प्रजापति के द्वितीय स्थान पर वाक् स्थित है। ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र की वह माता है, वही ऋषित्व की जन्मदात्री है। तपस्या से ही उसका मार्ग प्राप्य है। वह अविनाशी है वह 'प्रथमा जायमाना' होते हुए भी 'पुराणी' है। विश्व शाश्वत काम का परिणाम है वही देवों की शक्ति है, काम की दुहिता है, वाक्-विराट् वही विश्व वाक् है। वाक् ही वागीश्वरी है। वही वाग्देवी एवं वाग्विद्या है।

इस प्रकार सरस्वती के विविध रूपों का वर्णन हमें वैदिक साहित्य से उपलब्ध होता है। सरस्वती के दो रूप और हैं वे हैं—अक्षररूप एवं मूर्तिरूप। अक्षर

रूप देखा जाता है, वह पढ़ा जाता है यह रूप सहस्रपदी होता है इसकी व्यापकता विभिन्न ध्वनियों को बोधरूप देती है, जो स्थिर रहते हैं अन्यथा वाणी मुख से निकल कर अनन्त रूप में विलीन हो जाती है। यह अक्षरी विद्या वैदिककाल में याने हरप्पा पूर्वकाल में ही आविष्कृत हो गई थी। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में निम्नोल्लेख महत्त्व के हैं—

गायत्रेण प्रतिमिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम्
वाकेन वाकं द्विपदा चुचष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणी ॥ २४ ॥

गायत्री छंद में अर्क कहना होता है, अर्क से सामगान की रचना हुई है, अनेक त्रैष्टुभ मिलकर एक वाक् होता है, दो चरण के, चार चरण के वाकों के योग से अनुवाक होता है एवं अक्षरों की संख्या से सात मुख्य वृत्त तैयार होते हैं।

न वि जानाभि यदि वेदमस्मि नित्यः सन्नद्धो मनसा चरामि ।
यदा मागम्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः ॥ ३७ ॥

यह सब मैं ही हूँ यह मैं नहीं जानता, मैं मन से आबद्ध होकर भ्रमण करता हूँ किन्तु परमतत्त्व से उत्पन्न चैतन्य जब मुझ में आया तब से इस वाचा का अंश मुझे प्राप्त हुआ।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इ तद्विदुस्त इमे सासते ॥ ३९ ॥

अत्युच्च ऐसे स्वर्लोक में रहने के कारण वेदों की ऋचाओं के अक्षरों में सब देवों ने वास किया है। अतः ऐसा जो अक्षर जिसे आता नहीं है उसे वेद लेकर भी क्या करना है और वह (अक्षर) जिन्हें समझे हैं ये सब आनन्द से एक साथ रहते हैं।

गौरी मिमाय सलिलामि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॥

यह शुभ्र तेजस्वी धेनु उदक निर्माण करते समय रँभाती है उसे एक ही पद, दो या चार पद या आठ या नौ पद भी होते हैं। यह हजार अक्षरों की होकर उच्च ऐसे स्वर्लोक में रहती है।

'वाजसनेयी-संहिता' में एक प्रसंग का उल्लेख जिसमें इन्द्र को अन्य देवताओं के साथ यज्ञ करते हुए वर्णित किया है उसमें उसे अश्विनों की सहायता मिलती है तथा सरस्वती अपनी वाणी से उसे उत्साहित करती है। वही सरस्वती आगे चलकर वाग्देवी के रूप में पूजी जाने लगी। शतपथ एवं ऐतरेय में भी इसी को माना है।

'**महाभारत**' की सरस्वती वाक् है जो वेदमाता है (**वेदमातरम् पश्य देवीं सरस्वतीम्**) ।

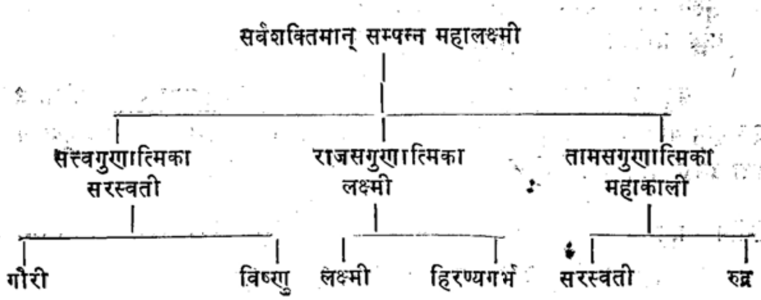
'**ऋग्वेद**' भी इसकी पुष्टि करता है—

वाग् अक्षरम् प्रथमस्य तस्य वेदानाम् माता अमृतस्य नाभिः ।

इसका आकार रूप विभिन्न मूर्तियों से पूजित हुआ और उनके भिन्न रूप विभिन्न शास्त्रों में-ग्रन्थों में अंकित हैं । उन्हें भी हमें देखना होगा—

'**शिवप्रदोष-स्तोत्र**' में सरस्वती को वीणावादिनी कहा है तथा उसे संकर्षण की शक्ति माना है । 'दीक्षा-विधि' की योजना में यह निर्देशित किया है कि दीक्षा-विधि में गुरु को शिष्यात्मा से तादात्म्य होना चाहिए तथा उसे वागीश्वरी एवं वागीश्वर की बाह्य एकता पर ध्यानावस्थित होने के लिए कहा है ।

मार्कण्डेय-पुराण के अनुसार सरस्वती प्रकृति का सात्त्विक गुण है । जगन्माता महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को सरस्वती पत्नी के रूप में ग्रहण करने की आज्ञा दी तथा उन के संयोग से ब्रह्माण्ड का जन्म हुआ ऐसा भी वहाँ उल्लेख आया है । विभिन्न शक्ति देवताओं के सम्बन्ध में निम्न रूप पाया जाता है ।

उपर्युक्त वर्णन से सरस्वती एवं सत्त्वगुणात्मिका सरस्वती के दो भिन्न रूप दिखाई देते हैं । प्रथमतः वह गौरी और विष्णु की कारण-देवता है तो दूसरी ओर वह हिरण्यगर्भ की सहचरी है ।

देवी सरस्वती के ये विविध रूप एवं उनकी कालमान व प्रदेशमान व्यापकता उसके लोकप्रिय स्वरूप के द्योतक हैं ।

'**अंशु-भेदागम**' में उसे चतुर्हस्ता, श्वेतपद्मासना, शुक्लवर्णा, सिताम्बरा, जटा-

मुकुटसंयुक्ता, यज्ञोपवीतयुक्ता और रत्नकुण्डल-मण्डिता के रूप में वर्णित किया है। हस्तमुद्राओं का वर्णन करते समय अक्षमाला, आख्यानमुद्रा, पुण्डरीक-कमल एवं पुस्तक धारण करते हुए बताया है।

'मत्स्य-पुराण' में निम्नोल्लेख हैं—

वेदशास्त्राणि सर्वाणि नृत्यगीतादिकं च यत्।
न विहितं त्वया देवि तथा मे सन्तु सिद्धयः॥

तथा यह भी कहा है—उसके हाथों में कमण्डलु व अक्षमाला होने चाहिए।

सरस्वती, विद्याधरी, वाग्देवी, वाक् आदि उसके विभिन्न नामरूप प्रतिमा-शास्त्रानुसार आयुध-भिन्नता से परिलक्षित होते रहे हैं। अतः शिल्पाधार के लिए उसमें विभिन्न रूपों का और भी विचार किया जाना ठीक होगा—जो अन्यान्य उल्लेख हैं उनमें निम्न प्रथम हैं—'प्रतिमालक्षणम्' में इसका प्रथम ध्यानवर्णन इस प्रकार है—

देवीं कुन्देन्दुगौराममृतकरकलास्मेरकोटीरबन्धां,
मुद्राबोधाक्षमालावरकलितकरां पुस्तकाक्रान्तहस्ताम्।
शुभ्राकल्पां त्रिनेत्रां त्रिभुवननमितामक्षराधीनमूर्ति,
वन्दे वाग्देवतां तां जगदुदयकरीं मातृकां विश्वयोनिम्॥

यहाँ वाग्देवी मातृका रूप में वर्णित है तथा वह धवलवर्णवाली, त्रिनेत्रा है एक हाथ बोध-आख्यान मुद्रा में है, द्वितीय में अक्षमाला, तीसरा हाथ वरद-मुद्रा में तथा उसके चौथे हाथ में पुस्तक है।

द्वितीय ध्यान—

शान्तां शारदनीरदेन्दु-विमलामालेखिनी पुस्तकं,
व्यासङ्गोद्यतबाहुरूर्जितवचो-विज्ञान-बोधात्मिकाम्।
शुभ्रां कल्पविभूषितां त्रिनयनां भास्वज्जटाशेखरां,
सम्बोधाय सरस्वतीं भगवतीं वन्दे मनोज्ञाकृतिम्॥

भगवती सरस्वती इसमें भी त्रिनयना और गौरवर्णा है, हाथ में लेखनी एवं पुस्तक लिए हुए है। 'सरस्वत्यर्चनम्' में उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

मठेऽथवा गृहे चोक्ता देवार्चा वेदिकोत्तमा।
तत्रस्थां पूजयेद्देवीं वाग्वाणीं (वाग्देवीं) चैव भैरवीम्॥

भद्रकं मण्डलं कृत्वा तुर्यकोणैरलंकृतम् ।
तन्मध्ये सूत्रतः कूर्याद् द्वाराणि च चतुर्दिशम् ।।
द्वारपालाः प्रपूज्याश्च क्षेत्रपालास्ततो नृभिः ।
पूज्यास्तथाऽष्टदिक्पालाः क्रमतश्च प्रदक्षिणम् ।।
महापद्मं चाष्टदलं तन्मध्ये कर्णिका तथा ।
पत्रान्तरे च भैरव्याः कुलदेव्याश्च कर्णिकाः ।।
तत्केशरमध्यपंक्तौ चतुवर्णाः सितारिकाः ।
श्वेत-रक्त-पीत-कृष्णाः पुनरित्येव वर्णकाः ।।
षट्कोणकमिदं व्योम षड्दूतिकार्चने मतम् ।
तन्मध्ये भवेच्छक्तिः पृथिवी सृष्टिरूपिका ।।

यह भौमितिक आकार का यन्त्र है तथा सरस्वती की उपासना का मुख्य अंग है। घर में अथवा मन्दिर में वाग्देवी का यह रूप पूजा जाता था। एक मण्डल के चतुर्दिश द्वार रहते थे। प्रदक्षिणा में दिकपाल द्वार के पास 'द्वारपाल-क्षेत्रपालों का स्थान रहता था, इसमें अष्टदल पद्म बनाकर कर्णिका के फूल रखे जाते थे।

कामाख्या निलयीभूता बद्धपद्मासना स्थिता ।
अक्षमाला तथा वीणा पुस्तकं च कमण्डलुः ।।
नीलकण्ठी श्वेतभुजा श्वेतांगी चन्द्रशेखरा ।
महाविद्या महावाणी भारती च सरस्वती ।।

यहाँ सरस्वती कामाख्या के रूप में पद्मासनाधिष्ठित है, वह श्वेतवर्णा है तथा भारती व सरस्वती उसके नामाभिधान हैं। वह महाविद्या है तथा महावाणी भी है।

सम्पूज्या मन्त्रतः कृत्वा तोरणानां चतुष्टयम् ।
बस्वान्ते (वेशान्ते) पीठिकायुक्तं विततादिविभूषितम् ।।
मुष्टिमात्रैकसंग्रास-परेणाग्र-दिनेषु च ।
कार्यमेकाग्रमनसा प्रायश्चित्तं च धीमता ।।

ऐसे रूप में मंत्रोच्चार-सहित पूजन करना उसे चार तोरणों युक्त मण्डप में स्थित करना चाहिए तथा सुवेश युक्ता को पीठ पर अधिष्ठित कर पूजना चाहिए। एकाग्र मन से प्रायश्चित्त का विचार कर उसका ध्यान करना चाहिए।

श्वेतवस्त्रान्तरे स्थाप्यं शुद्धे लग्ने दिने पुनः ।
श्वेतवस्त्रैर्युतं शिष्यमानयेत्तोरणान्तिकम् ।।

सुलग्नवेला सुमुहूर्ते अन्तर्वेद्यां तु स्थापयेत् ॥
निरीक्षयेत्तु वाग्देवी प्रसीद परमेश्वरि ।
अर्चयित्वा ततो देवीं पुष्पाञ्जलिमथार्पयेत् ॥

श्वेतवस्त्र पहनाकर योग्य समय-मूहूर्तादि देख वाग्देवी की प्रार्थना करते हुए अर्चना करे और पुष्पांजलि आदि समर्पित कर अन्तर्वेदी पर उसकी स्थापना करे।

'धार स्थित 'वाकणकर ग्रन्थ संग्रह' के एक हस्तलिखित 'सरस्वतीस्तोत्र' में निम्न वर्णन उपलब्ध हैं—

अक्षसूत्रांकुशधरां पाश-पुस्तक-धारिणीम् ।
मुक्ताहारैः समायुक्तां देवीं ध्यायेच्चतुर्भुजाम् ॥ ३ ॥

सितेन दर्पणाभेन वस्त्रेण परिभूषिताम् ।
सुस्तनीं वेद मध्यान्तां चन्द्रार्धकृतशेखराम् ॥ ४ ॥

जटाकलाप-संयुक्तां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् ।
त्रिलोचनां महादेवीं स्वर्णनूपुर-धारिणीम् ॥ ५ ॥

कटकस्वर्णरत्नाद्यैर्महावलयभूषिताम् ।
सुभूषितां सुधाकान्ति भारतीं प्रणमाम्यहम् ॥ ६ ॥

केयूरमेखलाद्यैश्च द्योतयन्ती जगत्त्रयम् ।
परब्रह्ममयीं ध्यायेज्ज्ञानकाम-समाहितः ॥ ७ ॥

परब्रह्मात्मिकां देवीं भुक्तिमुक्ति-फलप्रदाम् ।
प्रणम्य स्तौमि तामेव ज्ञानशक्तिसरस्वतीम् ॥ ८ ॥

शुद्धस्फटिक-सङ्काशां जटामुकुट-मण्डिताम् ।
सर्वविद्यात्मिकां देवीं ध्यायेत् खंडेन्दुमण्डिताम् ॥ ९ ॥

वक्ष्ये सारस्वतं स्तोत्रं वाक्सिद्धिकरणं शुभम् ।
लक्ष्मी-विवर्धनं नित्यं विवादे विजयप्रदम् ॥ १० ॥

इसमें वर्णित सरस्वती अक्षमाला, अंकुश, पाश तथा पुस्तकधारिणी हैं। मुक्तामालाओं से विभूषित है, उत्तमवस्त्र परिधान धारण किये हुए हैं, वह सुस्तनी हैं। उसका केश-विन्यास, जटामुकुट के समान है, वह त्रिलोचना है, महादेवी है, स्वर्ण-नूपुरों को धारण किये हुए है, मेखला की ध्वनि से त्रिभुवन का ज्ञान कराने वाली यह सरस्वती देवी परब्रह्मात्मिका है, भुक्तिमुक्ति देनेवाली है तथा उसको प्रणामकर पूजा करनी चाहिये।

'प्रतिमा-निदानम्' नामक एक हस्तलिखित ग्रन्थ में भी उसका निम्नवर्णन उपलब्ध है—

सरस्वती चतुर्हस्ता श्वेत-पद्मासनान्विता ।
जटा-मुकुट-संयुक्ता शुक्लवर्णा सिताम्बरा ।।
यज्ञोपवीत-संयुक्ता रत्नमण्डल-मण्डिता ।
व्याख्यानं चाक्षसूत्रं च दक्षिणे तु करद्वये ।।
पुस्तकं पुण्डरीकं च त्रिनेत्रा चारुरूपिणी ।
ऋज्वायताकृतिः सर्वै - र्मुनिभिस्सेविता वरा ।
एवं लक्षण-संयुक्ता वाग्देवी परिकीर्तिता ।।

यज्ञोपवीतधारिणी, रत्नकुण्डलादियुक्त, श्वेतवर्णा, पद्मासीना, चतुर्हस्ता, सरस्वती अपने हाथों में अक्षमाला, व्याख्यानमुद्रा (दाहिने हाथों में) और पुस्तक तथा कमल (बायें हाथों में) धारण किए हुए है। मुनियों से सेवित यह सर्वलक्षण-युक्त वाग्देवी है।

'सुभाषितरत्नभाण्डागारम्' में वाग्देवी का निम्नवर्णन किया गया है—

वीणावादनदम्भेन शास्त्रतत्त्वविकासिका ।
हंसासनमुपासीना वाग्देवी श्रेयसेऽस्तु नः ।। २ ।।

तव करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षमालां नखकिरणविभिन्नां दाडिमीबीजबुद्धया ।
प्रतिकलमनुकर्षन् येन कीरो निषिद्धः, स भवतु मम भूत्यै वाणि ते मन्दहासः ।। ११ ।।

पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इसका सुन्दर वर्णन किया है—

तमोगुणविनाशिनी सकलकालमुद्द्योतिनी, धरातलविहारिणी जडसमाजविद्वेषिणी ।
कलानिधिसहायिनी लसदलोलसौदामिनी मदन्तरवलम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ।।

'बृहद्गन्धर्वतत्त्व' नामक ग्रन्थ में शब्द ऐं की देवता के रूप में उसका वर्णन किया गया है—

सरस्वत्यर्थ ऐं शब्दो ऐन्द्रबिन्दुर्दरवाहरर्थकम्(?) ।
सरस्वत्या विजयमेतत् तेन वाणीं प्रपूजयेत् ।।

'सेंधिया ओरिएण्टल लाइब्रेरी' में क्र० २२११ के एक हस्तलिखित पोथी में 'सरस्वती-स्तोत्र' निम्न रूप से दिया गया है—

॥ श्री गणेशायनमः ॥ ऋषयः उचुः ॥

कथम् सारस्वतः प्राप्तिः केम ध्यानेन सुव्रत ! ॥
महासरस्वती येन तुष्टा भवति सन्ततम् ॥१॥

आश्वलायन उवाच ।
शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे गुह्याद्गुह्यतरं महत् ।
दशश्लोकमिदं स्तोत्रं वदामि ध्यानपूर्वकम् ॥ २ ॥

अंकुशं चाक्षसूत्रं च पाशमुद्गरधारिणीम् ।
मुक्ताहारसमायुक्तां देवीं ध्यायेत् चतुर्भुजाम् ॥ ३ ॥

शुद्धस्फटिकसङ्काशां रविबिम्बसमप्रभाम् ।
कुन्देंदु-तुहिनाभासां हंसासनगतां शुभाम् ॥ ४ ॥

सितेन दर्पणाभेन वस्त्रेण परिवेष्टिताम् ।
जयकलाप-संयुक्तां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् ॥ ५ ॥

सुस्तनीं वेदिमध्यां तां चन्द्रार्ककृतशेखराम् ।
त्रिलोचनां महादेवीं स्वर्णनूपुर-धारिणीम् ॥ ६ ॥

कटकैः स्वर्णरत्नाढ्यैर्महावलयभूषिताम् ।
कम्बुकण्ठीं सुताम्रोष्ठीं सर्वाभरणभूषिताम् ॥ ७ ॥

केयूरैर्मेखलाद्यैश्च द्योतयन्तीं जगत्त्रयम् ।
शुद्धब्रह्ममयीं ध्याये ध्यानकामः समाहितः ॥ ८ ॥

वक्ष्ये सारस्वतं स्तोत्रं वाग्विभूति परं पदम् ।
सा भारती प्रसन्ना मा वसताद् मन्मुखाम्बुजे ॥९ ॥

अस्यश्रीदशश्लोकीमालामन्त्रस्य आश्वलायन ऋषिः
अनुष्टुपछन्दः श्रीवागीश्वरी देवता ॥ इत्यादि ।

हस्तमुद्राओं को छोड़ दिया जाए तो यह सम्पूर्ण वर्णन 'भारती-भवन' की वाग्देवी का ही प्रतीत होता है। अंकुश, अक्षसूत्र तो वह धारण किये हुए है किन्तु पाश और मुद्गर इस प्रतिमा में नहीं हैं। इसका त्रिनेत्रारूप भी वाग्देवी में नहीं है। यह सम्भव है कि वह उत्कीर्ण न किया गया हो किन्तु चित्रित हो, जो कालान्तर से मिट गया हो। सरस्वती का सर्वप्रसिद्ध वर्णन निम्न श्लोकों में किया गया है—

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता,
या वीणा-वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता,
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ ४३ ॥

हस्तैः पद्मं रथाङ्गं गुणमयहरिणं पुस्तकं वर्णमालां,
टङ्कं शुभ्रं कपालं वरममृतलसद्धेमकुम्भं वहन्तीम् ।
मुक्ताविद्युत्पयोधिस्फटिकमणिनिभां बन्धुरैः पञ्चवक्त्रैः ।
साक्षैर्वक्षोजनम्रां सकलशशिप्रभां शारदां तां नमामि ॥ ४४ ॥

दोर्भिर्युक्तां चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधानां,
हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण ।
या सा कुन्देन्दुशंखस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना,
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥ ४५ ॥

श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरामल्लिका—
मालालङ्कृतशेखरा प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता ।
सर्वज्ञानविधातृ-पुस्तक-धरा रुद्राक्षमालाधरा,
वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता वरा ॥ ४८ ॥

अमलकमलसंस्था लेखनीपुस्तकोद्यत्करयुगलसरोजा कुन्दमन्दारगौरी।
अभिनवशशिखण्डोल्लासिकोटीरजूटा, भवतु भवभयानां भञ्जिनी भारती नः ॥

पाशाङ्कुशधरा वाणी वीणापुस्तकधारिणी ।
मम वक्त्रे वसेन्नित्यं दुग्धं-कुन्देन्दु-निर्मला ॥ ५१ ॥

चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे ।
पुण्ड्रेक्षुचापाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः ॥ ५२ ॥

पुस्तकवरहस्ते वरदाभयान्वितचापलते ।
सिंहस्थेऽरुणदेहे वागीश्वरी शोधयाशुभं चेतः ॥

—इत्याश्वलायन इदं निजगाद देव्याः स्तोत्रम् । सं० १९३६ खरनामसंवत्सरे, १ शु०४रवौ ।

जैन मतानुसार प्रतिमाओं के विविध रूप हैं ही । २४ तीर्थंकरों के साथ २४ यक्ष-यक्षिणियों, १६ श्रुतदेवियों, १० दिक्पालों, ९ नवग्रहों और क्षेत्रपालों के साथ-साथ गणेश, सरस्वती, श्री (लक्ष्मी), शान्तिदेवी आदि का समावेश देवमालिका में

किया गया है। श्रुतदेवियों या विद्यादेवियों के निम्न नाम हैं—

रोहिणी, वज्रशृंखला, वज्रांकुशा, अप्रतिचक्रा, पुरुषदत्ता, कालीदेवी, महाकाली, गौरी, गान्धारी, महाज्वाला, मानवी, वैरोट्या, अच्छुप्ता, मानसी एवं महामानवी आदि।

विद्याधरी को भी यक्षिणी के रूप में माना गया है तथा उसकी उपासना भी बड़े प्रमाण पर होती रही है।

प्रतिमा-लक्षणानुसार निम्न कोष्ठक महत्त्व का है उससे सरस्वती के विभिन्न हस्तायुधों, जटाकलापों, वर्ण एवं वाहनादि का रूप स्पष्ट हो जाता है—

सरस्वती प्रतिमा के लक्षण

ग्रन्थ वा प्रतिमा	विभिन्न नाम	वाहन	आसनस्थिति	वर्ण	केशविन्यास
१. अंशुभेदागमः	सरस्वती	—	खड़ी	श्वेत	जटा
२. मत्स्यपुराणम्	,,	—	—	गौर	—
३. प्रतिमालक्षणम्	वाग्देवता	—		शुभ्रा	जटा
४. प्रतिमालक्षणम्	सरस्वती	—	—	शुभ्रा	,,
५. सरस्वत्यर्चनम्	भारती वाग्देवी	—	बद्धपद्मासना	श्वेत	—
६. शिवप्रदोषस्तोत्रम्	वागीश्वरी	—	—	—	जटा
७. सरस्वतीस्तोत्रम्	परब्रह्मात्मिका महादेवी		—	—	जटा
८. अग्निपुराणम्	सरस्वती	—	—	—	—
९. ,,	,,				
१०. चतुर्वर्गचिन्तामणिः	,,				
११. पूर्वकारणागमः	,,				
१२. रत्नमहोदधिः	,,				
१३. मानसारः	,,				
१४. रूपमण्डनम्	,,				
१५. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्	,,				
१६. शिल्परत्नम्	,,				
१७. ,,	,,				
१८. देवीपुराणम्	महाविद्या				
१९. ,,	महावाणी				

२०. ,,	भारती				
२१. ,,	सरस्वती				
२२. ,,	आर्या				
२३. ,,	ब्रह्माणी				
२४. ,,	महाधेनु				
२५. ,,	वेदगर्भा				
२६. ,,	ईश्वरी				
२७. ,,	महासरस्वती				
२८. ,,	पद्मा				
२९. प्रतिमा-निदानम्	सरस्वती वाग्देवी		पद्मासना	श्वेत	जय
३०. प्रबन्धचिन्तामणिः					
३१. प्रबन्धचिन्तामणि	भारती	हंस	रवि विवसन		जटाकलाप
३२. ?	भारती		पद्मासना	श्वेत	
३३. ?	शारदा				
३४. ?					
३५.	वाग्देवी				
३६.	वाणी				
३७.	वाग्देवी				
३८. आश्वलायनकृतस्तोत्र	वागीश्वरी				
३९. प्रबन्धचिन्तामणि	ब्रह्माणी चिन्ता				
४०. प्रतिष्ठाकल्प (श्वेता)	सरस्वती	हंस	सिंहासनाधिष्ठित		
४१. श्वेताम्बरमहामानसी पूजा	महामानसी विद्यादेवी	सिंहवा०	—	धवल	
४२. बौद्धदेवता	वागीश्वरी	सिंह			
४३. दिगम्बरवागीश्वरी	वागीश्वरी	सर्प			
४४. प्रतिष्ठासारोद्धार	वाग्वादिनी सरस्वती	मयूर			
४५. Indian Images	सरस्वती (दिगम्बर)	मयूर			
४६. ,,	सरस्वती (श्वेता)	हंस			
४७. निर्वाणकलिका	रोहिणी विद्यादेवी	गाय			
४८. ,,	,,	,,			
४९. ,,	महामानसी	सिंह		धवल	
५०. सुभाषितरत्नभाण्डागारम्	वाग्देवी	हंस			उपवीत

५१. जगन्नाथ	कादम्बिनी	
५२. सरस्वतीस्तोत्र शंकराचार्य कृत	सरस्वती	
	भारती, सरस्वती	
	शारदादेवी. हंसवाहिनी	हंसवाहन
	वागीश्वरी, कौमारी,	
	वारदयिनी, बुद्धिदात्री,	
	ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा,	
	भुवनेश्वरी, जगद्विख्याता।	

हस्तायुध या मुद्रा

(दाहिनी ओर नीचे से बाईं ओर नीचे तक)

१	२	३	४	५	६	७	८
अक्षमाला	आख्यान	पुण्डरीक	पुस्तक				
अक्षमाला			पुस्तक				
बोधमुद्रा	अक्षमाला	पुस्तक	कमण्डलू				
माला			पुस्तक				त्रिनेत्रा
अक्षमाला	वीणा	पुस्तक	कमण्डलू	धार प्रतिमा में			
अक्षमाला	कुश	पाश	पुस्तक	संभवत: ये ही त्रिनयना			
आख्यान	अक्षसूत्र	पुस्तक	पुण्डरीक	मुद्राएँ थीं			
घट	गदा	पाश	वीणा	चक्र	शंख	भू	अंकुश
पुस्तक	अक्षमाला	शंख	वीणा	कमण्डलू	आख्यान	अभय	पुण्डरीक
पुस्तक	अक्षमाला	वीणा	घट				
सुदण्ड	अक्षमाला	पुस्तक	करक				
अभय	पाश	अंकुश	ज्योतिर्माला				
सन्दंशमुद्रा	अक्षमाला	पुस्तक	कमण्डलू				
अंकुश	कमल	वीणा	पुस्तक	वरद	अक्षमाला	कमल	पुस्तक
पुस्तक	अक्षमाला	कमण्डलू	त्रिशूल				
अक्षमाला	पाश	अंकुश	अभय				
मृ० पो०	पुस्तक	अक्षमाला	परशु				
अक्षमाला	पद्म	वीणा	पुस्तक				
अक्षमाला	पुस्तक	वीणा	पद्म				

वरद	अक्षमाला	पद्म	पुस्तक	
वरद	कमण्डलू	अक्षमाला	पुस्तक	
वरद	अक्षमाला	पुस्तक	पद्म	
वरद	पुस्तक	अक्षमाला	पद्म	
वरद	*पद्म*	*वीणा*	*पुस्तक*	
वरद	पुस्तक	वीणा	कमल	
अक्षमाला	अभय	पदम	पुस्तक	
अक्षमाला	पुस्तक	अभय	पद्म	
वीणा			पुस्तक	
व्याख्यान	अक्षसूत्र	पुस्तक	पुण्डरीक	त्रिनेत्रा
अंकुश	अक्षसूत्र	पाश	मुगद्र	
वीणा	वरदण्ड			
पद्म	पुस्तक	कुंभ		
अक्षमाला	पझम	पुस्तक	शंख	
अक्षमाला	पुस्तक			
पाश	अंकुश	वीणा	पुस्तक	
कमल	लेखनी	पुस्तक		
पुण्डरीक	अंकुश	पुस्तक	वरद	
वीणा	पुस्तक	पदम	अक्षसूत्र	
श्वेताब्ज	वीणा	पुस्तक	अक्षमाला	
बालक	कलिका	वरदा	कुण्डिका	
कुम्भ	शंख	पद्म	फल	
शंख	पद्म	धनुष्य	तीर	
कुम्भ	शंख	पद्म	फल	
वरद			कुण्डिका	
कमल	अक्षमाला	वीणा	शास्त्र	
वीणा	पुस्तक			

यदि सरस्वती के वाग्देवीस्वरूप का ही विचार करें तो उसके हाथों की निम्न मुद्राएँ होंगी—

अ० ल०	वाग्देवता—	बोध,	अक्ष,	पुस्तक	कमण्डलू
सरस्वत्यर्चन	भारती वाग्देवी	अक्ष	वीणा	पुस्तक	कमण्डलू
देवीपुराण	भारती	वरद	अक्ष	पद्म	पुस्तक

प्र० निदानम्		व्याख्यान	अक्ष	पुस्तक	पुण्डरीक
प्र० चि०	वाग्देवी	अक्ष	पुस्तक		
,,	,,	कमल	लेखनी	पुस्तक	वीणा
सु० र० भा०	,,	कमल	अक्षमाला	वीणा	कुण्डिका

भोज की सरस्वती अथवा वाग्देवी की प्रतिमा के हाथों की स्थिति इस प्रकार है—१ ?, २ लेखनी कोश ३ ?, ४ ? दाहिनी ओर के ऊपरी हाथ में लेखनीकोश है जो पीतल का बनता था तथा आज भी मालवा-राजस्थान के पुराने व्यापारी घरानों में पाया जाता है। उसके ऊपरी दाहिने भाग में आँकड़ेनुमा एक भाग लगा है वह संभवत: पकड़ने के हेतु हत्ता है। यह भी संभावना है कि वह सम्पूर्ण मिलकर एक अंकुश हो। जैन मतानुसार तथा शिल्पशास्त्रानुसार सरस्वती के हाथों में अंकुश रहता है। अब निचले हाथ की संभावना का विचार करें। इस हाथ की स्थिति नीचे की ओर झुकी हुई है तथा कटिबन्ध के नीचे पत्थर के दो आधार जो अब टूटी अवस्था में हैं, स्पष्ट हैं। दाहिने ऊपरी हाथ पर भी ऐसा ही चौखट्टा भाग लगा है। यह भाग हाथ के आयुध के ठीक नीचे है। सम्भव यह है कि ऊपरी हाथ का आयुध काफी लम्बा हो तथा नीचे आधारार्थ यह शिलाभाग लगा हो। निचले हाथ के नीचे जो दो शिलाभाग हैं उनकी संभावना दो प्रकार की है। हाथ के तलबे के आधारार्थ उपरी भाग होगा व नीचे घट होगा जिनका आधार नीचे है। यदि हम नीचे के हाथ में घट मान लें तो सयुक्तिक होगा। अब बाँए निचले हाथ की संभावना का विचार करें। यहाँ हाथ के नीचे एक ही शिलाधार है अत: वह निश्चित हस्तमुद्रा के आधार के हेतु होगा इस अवस्था में हाथ या तो कमण्डलू या अक्षमाला या वरद मुद्रा में रह सकता है। कमण्डलू की संभावना इसलिए नहीं हो सकती कि उसके हेतु आधार नहीं है तथा पत्थर का इतना बड़ा आकार बिना आश्रय के बनाया नहीं जा सकता। अक्षमाला व वरदमुद्रा दो की ही संभावना है, पर ये दोनों साथ-साथ ही रहते हैं अत: अक्षमाला इस हाथ में है यह मानना सयुक्तिक होगा, वरद मुद्रा की अपेक्षा अक्षमाला का वर्णन अधिक प्राप्त होता है। उपरी हाथ में पुस्तक, पाश या पद्म हो सकता है। तीनों के निचले भाग का स्पर्श दूसरे हाथ के भुजबन्ध की नीचे की ओर था यह वहाँ के शिला के भाग से स्पष्ट है। पुस्तक की संभावना कम है क्योंकि निचला आधार यद्यपि पर्याप्त चौड़ा है पर हाथ में पकड़ी हुई लटकनेवाली वस्तु उतनी चौड़ी नहीं है। वह कमलनाल सदृश प्रतीत होती हैं। उसकी बारीकी पिछली अनामिका से ज्ञात होती है। मध्यमिका का ऊपर होना भी उसकी बारीकी को स्पष्ट करती है अन्यथा पोथी पकड़ने के लिए सभी उंगलियों का आधार चाहिये।

पिछला अंगुष्ठ भी पूर्णरूप से बना है अन्यथा पोथी के पीछे इस तरह पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। अतः इस हाथ में कमल या पद्म की ही संभावना अधिक स्पष्ट होती है। अतः सम्पूर्ण हाथों के सभाव्य स्वरूप निम्न प्रकार से हो सकते हैं।

(१)	१ कमण्डलू	२ अंकुश	३ पाश	४ अक्षमाला
	२ ,,	२ वीणा	३ कमल	४ वरद अक्षमाला
	३ ,,	२ लेखनीपात्र	३ कमल	४ ,, ,,
	४ ,,	२ अंकुश	३ ,,	४ ,, ,,

द्वितीय हाथ में अंकुश है या वीणा ? इसका निर्णय भी आवश्यक है अतः उस हेतु उनके आकार का स्पष्ट होना भी आवश्यक है। वीणा सर्वसाधारण तथा दो तुम्बों की बनाने की प्रथा इन दिनों चल रही है किन्तु प्राचीन काल में वह एक तूम्बे की या बिना तूम्बे की भी रहती थी, कहीं-कहीं तुम्बे का आकार आयताकार भी बताया है। बंगाल से लेकर राजस्थान तक एक ओर आयताकार एवं दूसरी ओर गोल तूम्बी रहती है। आशुतोष संग्रहालय की सरस्वती, आबू के नेमिनाथ मंदिर की सरस्वती तथा बीकानेर से प्राप्त सरस्वती की वीणा भी उपर्युक्त प्रकार की ही है। वाग्देवी के हाथ में जो वस्तु है वह निश्चित ही वीणा नहीं है। अतः या तो कलमदान या अंकुश हो सकता है। अंकुश की सम्भावना इसलिए कम है कि यह न तो अंकुश के समान तीक्ष्ण फलवाला ही है और न उसका हत्ता भी आघात योग्य है। यह एक लम्बा कलमदान ही हो सकता है।

सरस्वती के दाहिनी ओर जो दाढ़ीवाला आयुध पुरुष है वह संभवतः वीणा लिये खड़ा है। वीणा व दाहिना हाथ भग्न हो चुका है किन्तु वीणा का दण्ड कुछ अंश में दिखाई देता है यह नीचे की ओर आयताकार रहा होगा जैसा कि अन्य प्रतिमाओं में मिलता है उसका कुछ अंश कमर से लगकर व हाथ के नीचे अभी भी है ऊपर सिर के पास २ या ३ इंच पर गोलाकार तूम्बे की आधार शिला का भाग अभी भी विद्यमान है। यह व्यक्ति मुझे तो भोजराज ही प्रतीत होते हैं उनका किरीटी मुकुट है तथा दाढ़ी है। साधारणतः इस काल के सभी परमार दाताओं की दाढ़ियां इसी प्रकार बनाई जाती थीं। ऊन, धार, उज्जैन, धरमपुरी आदि से दाताओं की प्रतिमाएं इसी प्रकार दाढ़ीवाली मिली हैं। इसके सामने जो बालक है वह भी नाटे आयुधपुरुषों के समान है तथा हाथ में श्रीफल लिए है क्या यह संभव है कि यह महाकुमार हो जो आगे चलकर कोंकण-विजय पर्वणी-स्नान के ताम्रपत्र दान में

उल्लिखित है ? वाग्देवी या विद्याधरी के जैन स्वरूप में वह सिंहवाहिनी है तथा उसके एक बालक भी होता है अतः यह प्रतिमा-लक्षण जैनाग्रह से समाविष्ट किया गया हो।

सबसे महत्त्वपूर्ण अंकन है उस स्त्री का जिसका हम ऊपर एक बार वर्णन कर चुके हैं। यह अभी तक अनुल्लेखित रही तथा किसी ने इसको देखा भी नहीं। ६१ में मैंने इसका पेंसिल रबिंग निकाला। इसके ऊपर सोते या सोने लिखा है। क्या प्रबन्धकारी द्वारा वर्णित शीतारघिनी जो अपनी विद्वत्ता के कारण भोजपत्नी बताई गई वही तो यह नहीं है ? सोते तथा शीता में निकट सम्बन्ध है। मूल प्रतिमा में पुरुष-सेवक के रूप में राजा को अङ्कित किया किन्तु पत्नी की प्रतिमा नहीं थी। प्रतिष्ठापना के समय पत्नी के बिना स्थापना कैसे हो सकेगी ? अतः उत्कीर्णक ने बाद में उसका चित्र रेखित किया हो। पादपीठ में अप्सरा द्वारा प्रस्थापित कराने का जो उल्लेख है वही यह अप्सरा होगी।

पादपीठ पर अंकित लेख के सम्बन्ध में एकवाक्यता नहीं है उसका कारण कुछ अक्षरों का खिर जाना है। मैंने यह पूरा शिलालेख कई संस्कृत पण्डितों को बताया पर यह समस्यापूर्ति कोई न कर सका। विभिन्न वाचनों को इस प्रकार पाया गया।

के० का० कृ० लेले तथा रावबहादुर दीक्षित द्वारा वाचन—

ऊ श्री मद्भोज नरेंद्रचंद्र नगरी विद्याधरी···भो
···नधिमास···स्म खलु सुखं (प्राप्यान) याप्सरः
वाग्देवी प्रतिमा विघाय जननीमृ यस्यार्जितां त्रयी
···फलाधिका···धारा···मूर्तिशुभां निर्ममे।

इति शुभमृ सूत्रधार साहिरसुत मनथलेन घटितामृ विटिका शिवदेवेन लिखितमिति। संवत् १०६१।

मेरा प्रथम वाचन जो प्रत्यक्ष मूर्ति को प्रथम बार देखने पर किया था—

ऊं श्रीमद्भोज नरेंद्रनगरी विद्याधरीर्म्मवि यो या नाम···ण लुसुखं प्रस्थाप्यतां याप्सरः

वाग्देवी थम विधाय (विहाय) जननीमस्यार्जितानां त्रयी—

मस्यर्चित्सुफलाधिकां वर रुचित मूर्ति शुभां निर्ममे।

इतिशुभं ।। सूत्रधार सहिरसुत मरणथलेन घटितां वि क सिवदेवेन लिखित-मिति संवत् १०९१।

श्री ल० श्री वाकरणकर बम्बई द्वारा वाचन—

श्रीमद्भोज नरेंद्रचन्द्र नगरीम्मूर्ति द्योद्यो नामर सुन्दरी खलु सुखं प्रस्थाप्यतां याप्सराः वाग्देवी प्रथम विभाग जननी यस्याजितामत्रयी यस्यचित्सुफलाधिका वर-रुचिम्मूर्ति शुभां निर्ममे । शेष ऊपर जैसा—

के० बाबूशास्त्री भट्ट धार द्वारा वाचन—

श्री मद्भोजनरेंद्रचंद्र नगरी विद्याधरी मूर्तिमत् योधानामरसुन्दरा खलु सुखं प्रस्थाप्यतां चाप्सराः वाग्देवी प्रथम विधाय (विभाग) जननी यस्याजितानात्रेयी यस्यजित्सुफलाधिका वररुचि मूर्ति शुभां निर्मने ।।

मैंने पैंसिल रबिंग करने पर जो द्वितीय वाचन किया था—

ॐ श्रीमद्भोज नरेंद्र चंद्र नगरी विद्याधरीम्भूतिः यो या ना स्मरणं पदं खलु सुखं प्रस्थाप्यतां याप्सराः वाग्देवी प्रथम विधाय जननीमस्याजिता नामत्रयी मस्य-चित्सुफलाधिका वररुचिन्मूर्तिं शुभां निर्ममे इति शुभं ।। सुत्रधार साहिर सुत मरणथलेन घटितां विटिका शिवेदेवेन लिखितमिति संवत् १०. ९१ ।

विद्याधरी के आगे म्मूर्तिः स्पष्ट है किन्तु यो या नाम के आगे अक्षर अस्पष्ट-से हैं किन्तु एक या दो अक्षर अस्पष्ट हैं किन्तु रणं स्पष्ट है, पदं भी अस्पष्ट' है वाग्देवी के आगे प्रथम विधाय स्पष्ट है प्रथम के स्थान पर दीक्षित व लेले सा० का वाचन प्रतिमा है पर यह ठीक नहीं है क्योंकि ति न होकर वह थ है तथा न न होकर म है अतः प्रतिमा न होकर प्रथम ही ठीक है । भ और मा का अन्तर करना ठीक नहीं होगा क्योंकि ध स्पष्टतया अंकित है । मेरे वाचन में संस्कृतवाचन की दृष्टि से दोष है अतः यह समस्या अभी भी अपूर्ण ही है ।

१९६४ की अमेरिकायात्रा के समय मैं लन्दन ठहरा तथा ब्रिटिश म्युनियम में जाकर मैंने प्रतिमा के रंगीन छायाचित्र लिये । पर लेख का फोटो स्पष्ट न आया । अतः मेरे भाई गतवर्ष अपनी रूसयात्रा से लौटते समय ब्रिटिश संग्रहालय से दोनों ओर से मूर्ति का तथा सामने से लेख का फोटो ले आये । मैं ब्रिटिश म्युजियन के संचालकों का अत्यन्त आभारी हूँ कि उन्होंने प्रतिमा के अभ्यासार्थ मुझे पूर्ण सहायता दी तथा फोटो भी दिये व लेने दिये ।

भोज के दरबार में कवियों का सम्मेलन समस्या-पूर्ति करता रहता था। आज वाग्देवी की पादपीठ पर अंकित शिलालेख सभी संस्कृत पण्डितों को आवाहन दे रहा है कि वे लुप्त अक्षरों के स्थान की पूर्ति कर उन सम्पूर्ण श्लोकों की पूर्ति करेंगे। यह भोजसरस्वती के प्रति हमारा बड़ा कर्तव्य होगा कि इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा लिया जाय। आशा तो हम करते हैं कि हमारा केन्द्रीय शासन उस प्रतिमा को एक दिन भारत लाकर रखेगा। पर तब तक केवल पेंसिल रबिंग व फोटो से ही हम समाधान मान लें।

'कुमारसम्भवस्याष्टमः सर्गः कालिदासीयो न वेति ?'

—डा० वाचस्पतिः

'अस्ति' शब्दात्प्रारब्धस्य महाकविकालिदासविनिर्मितस्य कुमारसम्भव-महाकाव्यस्याष्टमः सर्गः कालिदासस्य, किमुत कालिदासीयो नेत्यद्यापि विवादनिर्मुक्तो नास्ति। वस्तुतस्तु कुमारसम्भवाख्यं महाकाव्यमिदं सप्तमसर्गपर्यन्तमेव कालिदास-प्रणीतमिति मे मतिः

तत्रादौ पूर्वपक्षः।

१—यद्यपि **डॉ० कीथमते**ऽष्टमसर्गः कुमारसम्भवस्य, कामशास्त्रानुकूलविवाहितदम्पत्योर्भोगविलासं वर्णयति। परमकालिदासीयोऽयमष्टमसर्ग इति त्वलीकम्। अष्टमसर्गेण साकं भारविः, कुमारदासो माघश्च परिचिता आसन्। अलङ्कार-शास्त्रकारा अपि स्वेषु ग्रन्थेष्वष्टमसर्गं कुमारसम्भवस्थमुदाहरन्ति। काव्यकौशलेऽन्यकृतिभ्यो न हीनोऽयमष्टमः सर्गः कुमारसम्भवस्य।[1]

२—उपाध्यायोपाह्वो **डा० भगवत्शरणः** प्रस्तौति स्वं मतं निम्नप्रकारेण—

'.........कुमारसम्भवस्याष्टमसर्गः कालिदास-विरचित एव, नात्र किमपि संशयनिमित्तम्। तयोर्विवाहस्य परिणतिः कुमारजन्मन्येव। कुमारस्य च जन्मनिमित्तं पार्वतीपरमेश्वरयोरुल्लसितविलास एवास्ति। असंशयमेव, शिवाशर्वयोर्विलासो न कामुकतापूर्णः। ......अपि च, उमाशिवयोस्ताण्डवलास्यनृत्याभ्यां चेत्सङ्गीतनृत्याभिनयादेरुत्पत्तिर्दृश्यते, तदोभयोः शृङ्गारपूर्णाचरणं नानौचित्ययुक्तम्। एतस्मादष्टमसर्गरचना युक्तियुक्ता कालिदासकृता च।[2]

---

१. डॉ० कीथ, संस्कृत साहित्य का इतिहास (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठम्—१०९

२. उपाध्यायः भगवत्शरण, कालिदास और उनका युग, पृ० ८०

३. डॉ० **भोलाशङ्करव्यासस्य** कथनमस्ति—"……एतदपि भवितुमर्हति, यत्कालिदासः कुमारसम्भवस्य काव्यकथामत्रैव समापयितुं चिकीर्षति स्म। यतः कुमारसम्भवनिमित्तरूपेण पार्वतीपरमेश्वरयोः सम्भोगेन स्कन्दस्य भावि-जन्मसूचन तु ध्वन्यत एव।[1]

४. **ध्वनिकारश्चापि** ध्वन्यालोके व्यञ्जकदृष्ट्या सङ्घटनाया व्यञ्जकत्वं विचारयन् दोषद्वयसम्भावनां प्रकल्पयति— कवेरव्युत्पत्तिकृतो दोषः कवेरशक्तिकृतो दोषश्च। परिकरश्लोकमपि ध्वन्यालोककारोऽत्रोद्धरति—

'अव्युत्पत्तिकृतो दोषः, शक्त्या संव्रियते कवेः।
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स झटित्यवभासते॥'

तथाहि, महाकवीनामप्युत्तमदेवताविषयप्रसिद्धसम्भोग-शृङ्गारनिबन्धनाधनौचित्यं शक्तितिरस्कृतत्वाद् ग्राम्यत्वेन न प्रतिभासते। यथा कुमारसम्भवे देवी-सम्भोग वर्णनम्।'[2]

५. डा० **वासुदेवविष्णुमिराशीमहाभागा** अपि कुमारसम्भव-महाकाव्यस्य विभागद्वयं प्रकल्प्योभयविभागस्थसर्गेषु श्लोकसंख्यानां तुलनां विधाय केनचिन्नूतन-प्रकारेणाष्टमसर्गपर्यन्तं कुमारसम्भवं महाकाव्यं कालिदासविरचितमेवेति साधयन्ति—

"……किन्त्वष्टमसर्गानन्तरं कुमारसम्भवं कालिदासकृतं नास्ति। पूर्वभागापेक्षायामपरभागस्थ-सर्गेषु श्लोकसंख्या न्यूना दृश्यते। षष्टिश्लोकेभ्यो न्यूनौ सर्गौ सम्पूर्ण-रघुवंशे द्वावेव स्तः। कुमारसम्भवे चाप्यष्टमसर्गात्मकपूर्वभागे कालिदासीये, षष्टिश्लोकेभ्यो न्यून एक एव सर्गो दृश्यते। एतद्विपरीतं कुमारसम्भवस्योत्तरार्धनवसर्गात्मकापरभागे सप्तमसर्गाणां श्लोकसंख्या षष्टिश्लोकेभ्योऽपि न्यूनास्ति। इत्थमपरभागः कुमारसम्भवस्याष्टमसर्गानन्तरमकालिदासीय एव।[3]

१. **सप्तमसर्गपर्यन्तमेव कुमारसम्भवं कालिदासप्रणीतम्** अष्टमः सर्गो न कालिदासीयः। ये विद्वांसः सप्तमसर्गपर्यन्तमेव कुमारसम्भवं कालिदासविरचितमुररीकुर्वन्ति तेषामपि मतान्युद्ध्रियन्ते ऽस्माभिः।

---

१. व्यासः, भोलाशङ्कर– संस्कृत-कवि-निदर्शन, पृ० ८८-८९।

२. आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः, तृतीयोद्योते—पृष्ठम्—२४१।

३. मिराशी–वासुदेव विष्णु, कालिदास, पृष्ठम् ९९।

क—निर्णयसागरात् प्रकाशिते १९५५ खीस्ताब्दतमे कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य सम्पादकीयटिप्पण्यामाचार्यो **नारायणरामकाव्यतीर्थो** व्यलिखत्—

'अष्टमसर्गस्येयं टीका मल्लिनाथकृतिरिति प्रथिता दृश्यते । तथाप्यस्या महामहोपाध्यायमल्लिनाथप्रतिज्ञातप्रणाल्या विसंवादितत्त्वाद्यनेककारणैरन्यकर्तृकेति विभाव्यते । अपरं चास्मिन्नेव सर्गारम्भे प्राथमिकश्लोका दरीदृश्यन्ते न त्वन्यत्र । तदेतदखिलं हेतुजात मल्लिनाथनाम्नापदेशेन स्वकृतिप्रसिद्धिमभिलषतानुष्ठितम्—इति समर्थने साहाय्यमाचरतीत्यत्र न कोऽपि सन्देहलेशः ।[1]

ख—**सहगलोपाह्वे**न डा० सीतारामेण सम्पादिते कुमारसम्भवे डा० **ग्रिफिथ-महोदयस्यां**ग्लानुवादोऽपि सप्तमसर्गपर्यन्तमेव विद्यते । स्वकीय-संस्करणस्यामुखे तेन प्रतिपादितम्—

'......कुमारसम्भवस्य वर्त्तमानं संस्करणं सप्तमसर्गपर्यन्तमेवास्ति । एतावन्मात्रमेव महाकाव्यं कालिदासीयमिति विश्वविश्रुतम् ।[2]

२—शब्दप्रयोगमधिकृत्य नूतना गवेषणा

अष्टमसर्गोऽयं कुमारसम्भवस्याकालिदासीय इत्यस्मिन् विषये शब्दप्रयोगमवलम्ब्यास्माकमिदं नवीनमन्वेषणं विद्यते । तदित्थं प्रतिपाद्यते—

क—कविकुलालङ्कारः कालिदासोऽष्टमूर्त्तेः परमभक्त आसीत् । वस्तुतोऽष्टमूर्त्तिशब्दप्रयोगस्तस्मै रोचते स्मात्यधिकम् । यतोऽयं शब्दो महाकविकालिदासस्य शिवस्याष्टास्वेव प्रतिमासु परमां निष्ठां व्यनक्ति । अत एव कालिदासोऽभिज्ञानशाकुन्तल नाम्नि नाटके कामयते—

'......**प्रत्याक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः** ।'[3]

किञ्च, मालविकाग्निमित्रनाटकस्य नान्द्यामपि महाकविनाभिलषितम्—

'......**अष्टाभिर्यस्य** कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः ।'[4]

---

१. आचार्यो नारायणरामः—कुमारसम्भवम्—पृष्ठम्—३७४ ।

२. सहगलः, डा० सीतारामः—कुमारसम्भवस्यामुखे—पृष्ठम्—१

३. अभिज्ञानशाकुन्तलम्—१।१।

४. मालविकाग्निमित्रम्—१।१।

कुमारसम्भवस्य प्रथमे, षष्ठे, सप्तमे सर्गे चापि वयमष्ट-मूर्त्तिशब्दप्रयोग-मवलोकयामः —

'तस्याः करं शैलगुरूपनीतं जग्राह ताम्राङ्गुलिमष्टमूर्त्तिः ।
उमातनौ गूढतनोः स्मरस्य तच्छङ्किनः पूर्वमिव प्ररोहम् ॥'[१]

अग्रे चापि—

'वधूर्विधात्रा प्रतिनन्द्यते स्म कल्याणि वीरप्रसवा भवेति ।
वाचस्पतिः सन्नपि सोऽष्टमूर्त्तौ त्वाशास्य चिन्तास्तिमितो बभूव ॥'[२]

किन्तु सप्तमसर्गानन्तरमस्माभिः 'अष्टमूर्त्ति'—शब्दप्रयोगोऽथवाष्टमूर्त्तेः भाव-माचक्षाणः कश्चिदप्यन्यः शब्दो न दृश्यते ।

ख—अन्यदपि कथनीयमवशिष्यते महाकविकालिदासस्य शब्द-प्रयोगविषये । महाकविः कालिदासो न क्वापि स्वस्मिन्निखिले काव्यसाहित्ये 'शङ्कर'—शब्दस्य प्रयोगं विदधाति । किन्तु शङ्करशब्दस्य प्रथमः प्रयोगोऽस्माभिः कुमारसम्भवस्याष्टम-सर्ग एवावलोक्यते—

'नाभिदेशनिहितः सकम्पया शङ्करस्य रुरुधे तया करः ।
तद् दुकूलमथ चाभवत्स्वयं दूरमुच्छ्वसितनीविबन्धनम् ॥'[3]

अग्रेऽपि—

'एवमालि निगृहीतसाध्वसं शङ्करो रहसि सेव्यतामिति ।
सा सखीभिरुपदिष्टमालिका नास्मरत् प्रमुखवर्तिनि प्रिये ॥'[४]

इतः परं त्वष्टमसर्गस्य सप्तदशे, एकोनविंशतितमे, अष्टाविंशतितमे, सप्त-सप्ततितमे श्लोकेऽपि 'शङ्कर'—शब्दप्रयोगो दृश्यते । अग्रिमसर्गेष्वपि शब्दोऽयं बहुधा प्रयुक्तो विद्यते ।

---

१. कुमारसम्भवम्— ७।७६॥
२. तत्रैव— ७।७८॥
३. कुमारसम्भवम् —८।३॥
४. तत्रैव— ८।५॥

विस्मयोत्पादकमेतद्, यद् 'शङ्कर'—शब्दं सहसा स्मृत्वाष्टमसर्गे एव कथं कालिदासः तस्य शब्दस्य षड्वारं प्रयोगमाचरति ? किं शङ्करस्य शङ्करत्वमस्मिन्नेव सर्गेऽपेक्ष्यते ? न इतः पूर्वं शिवोपासकः कालिदासः शङ्करशब्दस्य व्यञ्जकतां विचारयति ?

३—सप्तमसर्गानन्तरं माङ्गलिकविधानाभावः

महाकविः कालिदासो माङ्गलिकविधानेषु लाजाप्रक्षेपणं न कदापि विस्मरति। उदाहरणार्थम्—रघुवंशस्य चतुर्थे सर्गे यदा रघुः षड्विधं बलमादाय दिग्विजिगीषया प्रतस्थे, तदा वयोवृद्धा योषितस्तं माङ्गलिकलाजैरवाकिरन्—

'अवाकिरन् वयोवृद्धास्तं लाजैः पौरयोषितः।
पृषतैर्मन्दरोद्धूतैः क्षीरोर्मय इवाच्युतम्॥'[1]

पुनश्च सप्तमसर्गेऽजस्येन्दुमत्या सह पाणिग्रहणकालेऽपि महाकविः कालिदासो लाजाप्रक्षेपणं वर्णयति —

'नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूर्विधातृप्रतिमेन तेन।
चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्गमग्नौ॥'
हविः शमीपल्लवलाजगन्धिः पुण्यः कृशानोरुदियाय धूमः।
कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या मुहूर्त्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे॥'[2]

कुमारसम्भवस्य सप्तमे सर्गेऽपि जगद्वन्द्ययोः पार्वतीपरमेश्वरयोः पाणिग्रहणकाले पुरोहितः पार्वतीं प्रेरयामास—

'सा लाजधूमाञ्जलिमिष्टगन्धं गुरूपदेशाद् वदनं निनाय।
कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या मुहूर्त्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे॥'[3]

किन्तु कुमारसम्भवस्याकालिदासीये त्रयोदशसर्गे कार्त्तिकेयस्याभिषेकसदृश-माङ्गलिककार्यविधाने स्वस्तिपाठातिरिक्तं किमपि माङ्गलिकविधानं नास्ति। किञ्च, चतुर्दशसर्गे देवसेनाप्रयाणकालेऽपि माङ्गलिकविधानस्य सर्वथाभावोऽस्ति। असंशयमेव

---

१. रघुवंशम् ४।२७॥
२. तत्रैव ७।२४-२६॥
३. कुमारसम्भवम् ७।८१।

विस्मयोत्पादकमेतत् । वस्तुतः सुकविकालिदासस्य मनोभावैः संस्कारैश्चापरिचितः कश्चिदज्ञातनामा कविरष्टमसर्गात् कुमारसम्भवं महाकाव्यं भूयोऽपि प्रणेतुमारेभे।

उपर्युक्तनिदर्शनैरस्माकमिदमेव मन्तव्यं वर्त्तते यत् कुमारसम्भवं महाकाव्यं सप्तमसर्गपर्यन्तमेव महाकविकालिदासविरचित वरीवर्त्ति, अष्टमः सर्गश्च नास्ति कालिदासीयः न चाग्रिमो भागोऽपि । न कोऽपि लाभोऽत्र गतानुगतिकतायाम् । स्वयमाचार्य आनन्दवर्धनोऽपि देवीसम्भोगवर्णने ग्राम्यत्वमनौचित्यं च महाकवेः शक्ति-तिरस्कृतमिति मत्त्वा यथाकथञ्चिदुभयोर्दोषयोः परिहारं विदधाति । सर्वथैव पक्षपात-पूर्णमनुचितं च कार्यमेतत् । कथं हि संयतप्रणयस्यादर्शमुद्घुष्य महाकविः कालिदासः शिवाशर्वयोर्दाम्पत्यवर्णनेऽसंयतो भवतीति परिज्ञातुं नास्त्यस्माकं मतिवैभवम् । असंशयमेव आनन्दवर्धनाचार्येणापि 'लोक **एवात्र प्रमाणम्**'—इति वचोऽनुसारं कुमारसम्भवस्याष्टमसर्गस्यापि कालिदासीयत्वं स्वीकृत्य महाकवेर्दोषपरिहारो विहितः । नैतन्न्याय्यम् । किमधिकेन, कुमारसम्भवाख्यं महाकाव्यमिदं सप्तमसर्गपर्यन्तमेव कालिदासीयं, न चाष्टमसर्ग पर्यन्तमित्यस्माभिर्विविधप्रमाणपुरस्सरं प्रतिपादितम् ।

श्रीरहीमखानखाना-रचिता

त्रयस्त्रिंशद्-योगावली

—डॉ० लक्ष्मणनारायणशुक्लः

सुयोगोऽयमेव यदस्मत् पूर्वजानां सङ्ग्रहे हस्तलिपिबद्धान् ग्रन्थान् शोधयता मया त्रयस्त्रिंशद्योगावली नाम्नी एका मुसलमानकविवर्यस्य नवाब-अब्दुलरहीम-खानखाना-महाभागस्य संरक्षिता कृतिरुपलब्धा यस्यां रचयितुः सन्दर्भं विहाय लिपिकालस्य चोल्लेखो नास्ति। आकारे लघ्वीयं पाण्डुलिपि पञ्चत्रिंशत् पद्यात्मिका वर्षफलनिरूपिणी पारसीकशब्दमिश्रिता भाषिकैतिहासिकदृष्ट्या साधारणीभूतापि महाकवे रहीमस्य खेटकौतुकाख्यग्रन्थवदस्य ज्योतिःशास्त्रज्ञान-प्रदर्शनायातीव महत्त्वपूर्णा वरीवर्तीति निश्चप्रचम्।

विरामखानतनूजः रहीमापरनामकोऽब्दुलरहीम-खानखानानाम्ना परम-प्रसिद्धोऽयं कविवरः १५५६ ख्रीष्टाब्दीये वत्सरे लाहोरनगरे जनिं लेभे। अयं मुगलशासकस्याकबरस्य सभ्यः आसीत्। अनेन सलीमाय शिक्षा दत्ता। सोऽयं संस्कृत-हिन्दी-पारसीकारबीतुर्कादिबहुविधदेशीय-भाषापण्डितः षाड्गुण्यप्रयोगचतुरो विद्यारसिको मतिमान् परिश्रमशीलः सुशील उत्साहसम्पन्नो महत्स्वपि कार्यसङ्कटेषु अविषण्णधीः सेनानायकपदमलञ्चकार। अस्यासाधारणप्रतिभाचमत्कृतः सन्तुष्टश्च अकबरो मुगल-सम्राड् अस्मै "मिर्जाखानखाना"इत्युपाधिं दत्तवान्। अयं संस्कृत-हिन्दी-अरबी-फारसी-प्रभृतिभाषासु बहून् ग्रन्थान् विरचय्य भारतीयकविकोटिषु परां प्रसिद्धिमवाप।

महाकवे रहीमस्य प्रकाशितं "खेटकौतुकम्" ग्रन्थरत्नमवलोक्य प्रतीयते यत्तदानीं संस्कृतफारसीमिश्रित-पुस्तक-लेखनप्रणाली बहुमता प्रचलिता चासीदिति। खेटकौतुकस्य प्रथमश्लोको यथा—

फारसीयपदमिश्रितग्रन्थाः पण्डितैर्बहु कृताः खलु सभ्यैः।
सम्प्राप्य तत्पदपथं करवाणि खेटकौतुकमसंवनबुद्धिः॥[१]

---

१. अत्रापि छन्दसो वैपरीत्यं विद्यत एव।

खेटकौतुकमिव संस्कृत-फारसी-भाषामयी रहीमस्य कृतिः संशोधितेयं **'त्रय-स्त्रिंशद्योगावली'** नाद्यावधि मुद्रापिता। न केवलं चास्याः प्रकाशनसमस्यैव प्रमुखा अपि तु **रहीमरत्नावली-रहीमग्रन्थावली-रहिमनविलास**-Contribution of Muslims to Sanskrit Literature-संस्कृत-हिन्दी-साहित्येतिहासादिग्रन्थेषु ज्योतिः-शास्त्रलेखकेषु वा अस्य चर्चा विवरणञ्चापि नामतो न लभ्यत इति खेदास्पदम्।

आकारे लघोरपि ज्योतिश्शास्त्रान्तर्गतवर्षफलनिरूपकस्य 'त्रयस्त्रिंशद्-योगावली'नामकस्य ग्रन्थरत्नस्य काचिदेका प्रतिलिपिः विक्रमविश्वविद्यालयसञ्चालिते उज्जयिनीवर्तिनि 'सिन्धिया ओरियेंटल इंस्टीट्यूट, 'विक्रममन्दिर'नाम्नि ग्रन्थालये ५७६८/१५६ इति क्रमाङ्केन चिह्निता उपलभ्यते। अस्यां प्रतिलिपावपि ३५ श्लोका एव उल्लिखिताः सन्ति। अस्याः पाण्डुलिपेर्मुखपृष्ठे—

"**श्रीविश्वनाथो जयति। नव्बाब-श्रीखानखानाकृता त्रयस्त्रिंशद् योगावली मूलमात्र। सिद्धनाथः रमलशास्त्री। पं० सिद्धनाथ शास्त्री पो० मु० सुखेड़ा, जि० मन्दसौर, मालवे**"ति लिखितमस्ति। चतुर्दश पृष्ठात्मिकायाश्चास्याः अन्तिमे पृष्ठे—

"इति **त्रयस्त्रिंशद् योगावली मूलमात्र समाप्त। समाप्तोऽयं ग्रन्थः। सिद्धनाथः** २४।११।३२, **प्रधानाध्यापकः श्रीजीवाजीरावसंस्कृत-पाठशाला, ठि. सुखेड़ा, जि० मन्दसौर स्टेट ग्वालियर**" इति उदृङ्कितं वर्तते।

अद्यावधि महाकवे रहीमस्य 'त्रयस्त्रिंशद्योगावली'कृतेर्द्वे एव प्रतिलिपी दृष्टि-गोचरतां गते स्तः। गवेषणागुरुभिः समीक्षणसहृदयैः इतिहासतत्त्व-विद्वद्भिः कृते प्रयासेऽन्यत्रापि काचित् क्वचिच्चान्या प्रतिलिपिः समुपलब्धा स्याद् इति कल्पने बाधा नास्ति।

द्वयोरपि प्रतिलिप्योः बहवोऽपाणिनीयाः सदोषाः ग्रन्थकृत-प्रयोगाः दृष्टि-गोचरतां यान्ति। प्रतिलिपिकारकृताश्च बह्व्यः अशुद्धयः संशोधनमपेक्षन्ते। समधिक-न्यूनपदात्मकाः छन्दोभङ्गदोषाश्चापि "**खेटकौतुक**"वदिह बहुशः उपलभ्यन्ते। तथापि अन्वेषणाविचक्षणानां पुरातत्त्व-विशारदानां, विपश्चितामपश्चिमानां विदुषां समीक्षकाणां विवेचनाय कौतुकाय चात्र यथावश्यकसंशोधनपुरस्सरं प्रस्तूयते सा कृतिः।

नब्बाब-खानखाना-रचिता

अथ 'त्रयस्त्रिंशद्योगावली' प्रारभ्यते

अथ योगानां नामानि :—

मुता(क्ता)बिल्ल काबिल्ल लालील लत्ता,
रिहा गोशना-दोशना-चीनकोशाः ।
कलावार-वारा-समासिल्ल-दिल्ला,
तथा वादला-मादलाष्टोय-योगाः ॥ १ ॥

कुलाबः कुलाली खुशाला खुशाली,
फलूशा फलूशी बदारा बदारी ।
तमाला तमाली तमी तेग तेगी,
जमी जीवगा चैव खंजाबयोगाः ॥ २ ॥

अथ 'मुक्तावली' योगमाह :—

यामित्रमूर्त्योः खलु पापखेटा (स्थिताः स्युः)
अनुक्रमे (स्युः) यदि भावचक्रात् ।
क्लेशं विवादं नृपतेर्भयं च,
मुक्तावली-योगहृतं (दत्तं) च कष्टम् ॥ ३ ॥

अथ 'काबिल्ल' योगमाह :—

इन्दु-ज्ञ-जीव-भृगुपुत्रगते धने च,
आपोक्लिमे च रविराहुकुजार्कपुत्राः ।
लक्ष्मी-प्रवृद्धिं कुरुते ह्यतुलं च तेजो,
राज्यास्पदं भवति काबिलयोगजेन ॥ ४ ॥

अथ 'लालील' योगमाह :—

मित्रे धनस्थे यदि वा विलग्ने,
सौम्याश्च खेटा नरसौम्यवर्गे ।
क्रूराः षडाये धनधान्ययुक्तो,
लालील-योगो यदि हायनेऽस्मिन् ॥ ५ ॥

अथ 'लत्ता'योगमाह :—

अरिमदनधनेषु क्रूरखेटाश्च याते,
　　तनुपतिव्ययवित्ते कोऽपि सौम्येषु ह्यकः ।
भवति रिपुविवादो मान-सौख्यं च जातौ,
　　क्षणक्षणमपि सौख्यं योगलत्ता-समाह्वे ॥ ६ ॥

अथ 'रिहा'योगमाह :—

तपन-इन्दुज सिंहज लग्नगाः,
　　शुभग्रहैः किल कोऽप्यविलोकितः ।
स्वजनशोक-विनाशरते रतिं,
　　यदि च ह्यब्दगतो रिह-योगजः ॥ ७ ॥

अथ 'गोशना'योगमाह :—

छिद्रनाथ नवपञ्चमषष्ठगो,
　　वित्तनाथ यदि क्रूरनवांशके ।
दशनधान्यदशा च रिपौ (यदा),
　　वसनवित्तविनाशनगोशना ॥ ८ ॥

अथ 'दोशना'योगमाह :—

द्वितो(त)यभाग्य-यमारविधूसुता-
　　तनुपतिर्निबलो निधनाश्रितः ।
तदपयोगकरः खलु दोशना,
　　करणनाश (?) विनाशति वर्षगे ॥ ९ ॥

अथ 'चीन'योगमाह :—

सितगुरुः शशितो यदि तुर्यग-
　　स्तपन पुत्रविधुर्निजलग्नगः ।
बहुल-धान्य-धनागमचीनगो,
　　गजतुरङ्गसुखासनमग्रतः ॥ १० ॥

अथ 'कोश'योगमाह :—

प्रालेयराशौ यदि पापखेटा,
　　लग्ने धने वा व्ययभावयाताः ।

मृत्यूकरो वा धनहीनता वा,
गता प्रतिष्ठा यदि कोशयोगः ।। ११ ।।

अथ 'कलावार'योगमाह :—

उदयजन्मलग्नं यदाहायनेऽस्मिन्,
ज्वरः कम्पनं श्वासकासश्च कण्डुः ।
कलावारयोगो यदा हायनेऽस्मिन्,
अथारिष्टनाशो यदा केन्द्रवर्ती ।१२ ।

अथ 'वारा'योगमाह :—

झषे गुरुः शुक्रमहीसुताश्च,
लग्ने गते वा हिबुके विलग्नाः ।
स्वर्णं च रत्नं लभते मनुष्यो,
भवेद्धि वारा यदि योगवर्षे ।। १३ ।।

अथ 'समा'योगमाह :—

जन्म(नन) भांशगते रिपुमृत्युगे
गगनबन्धुतमो मृति पश्यति ।
यदि, करोति कफादनुश्लेष्मणो-
र्भयमतीव समा खलु योगकः ।। १४ ।।

अथ 'सिल्ल'योगमाह :—

शनिः कुम्भराशौ लवैर्वर्द्धमाना,
घटांशैर्गतो मन्दमूर्तौ च ह्यब्दे ।
नरो भूपमानं विवादादिकार्ये,
मता हेमलब्धिः शिलायोगसंस्थे ।। १५ ।।

अथ 'दिल्ला'योगमाह :—

रविर्जन्मलग्नाधिपो व्योमभावे,
यदा व्योमभावाधिपस्तुङ्गवर्ती ।
तदा कष्टनाशो महत्तेजवृद्धि-
र्गजाश्वादिप्राप्तिर्दिलायोगमध्ये ।। १६ ।।

अथ 'दला'योगमाह :—

धने लाभगे राहुचन्द्रोच्चसंस्थे,
नवांशेऽपि सिंहे गुरौ वक्रभागे ।
महालाभकारी विधुः पुत्रयुक्तो,
धनं सञ्चितं वादला-योगमध्ये ॥ १७ ॥

अथ 'मादला'योगमाह :—

तृती(त)यपञ्चमभाग्यतथाऽऽयगे,
शुभखला ह्यथवा निजस्वोच्चगाः ।
भवति योगरयं यदि मादला,
सकलसिद्धिकरस्थसुखो जनः ॥ १८ ॥

अथाष्टीय-योगमाह :—

रवौ सिंहराशौ गुरौ चापमध्ये,
मही पुत्रलाभे यदा दक्षभागे ।
धनं वस्त्रभोगी ह्यहङ्कारवृद्धिः,
परं तेज तेजी नरोऽष्टीययोगे ॥ १९ ॥

अथ 'कुलाब'योगमाह :—

भृगुर्ह्योजराशौ यदा कन्यकादौ,
अजान्ते गुरुर्युग्मभांशे च लग्ने ।
रिपोर्नाशनं स्त्रीविलासं सुखं च,
नरः सर्वसिद्धि कुलाबादि योगे ॥ २० ॥

अथ 'कुलाली'योगमाह :—

ग्रहाः क्रूरसौम्या अरिस्थे च रिष्टे,
सुरेज्यो विधुः सैंहिकेयस्त्रिकोणे ।
नृपात् सौख्यप्राप्तिर्जयः शत्रुपक्षात्,
तदा द्रव्यलाभो कुलाली च योगे ॥ २१ ॥

अथ 'खुशाला'योगमाह :—

अरिस्थे च क्रूरा भवेद्व यस्य खेटा,
भृगुज्ञो विधुश्चाम्बरे जीव वापि ।

नरो ग्रामलाभं धनं धान्यवस्त्रं,
कलत्रादिसौख्यं खुशाला हि योगे ॥ २२ ॥

अथ 'खुशाली'योगमाह :—

तृतीये च शुक्रो गुरुः सार्द्धचारी,
विधुर्मन्दयुक्तो यदा लग्नवर्ती ।
प्रभुत्वञ्च वृद्धिः सुखं सम्पदादे-
र्हिरण्यादियुक्तः खुशाली च योगे ॥ २३ ॥

अथ 'फलूशा'योगमाह :—

लाभे व्यये लग्नगते च दुष्टे,
विद्यारिपुस्थे मदने च सौम्ये ।
प्राप्तेश्च काले फलहीनता स्यात्,
सर्वार्थनाशो(शं) कुरुते फलूशा ॥ २४ ॥

अथ 'फलाशी'योगमाह :—

धने व्यये मृत्युरिपो(?)ऽस्तगे वा,
पापाश्च सौम्या निबला विचक्रे ।
क्लेशो विवादः पशुपीडनं च,
फलाशी च योगे जनैः सह विरोधः ॥ २५ ॥
(फलाशियोगे च जनैर्विरोधः)[1]

अथ 'बदारा'योगमाह :—

लग्नाधिपो भौमयुतश्च रन्ध्रे,
रन्ध्राधिनाथो व्ययगे रिपुस्थे ।
करोति कष्टं रिपुणा विवादं
शस्त्राभिघातं कुरुते बदारा ॥ २६ ॥

अथ 'वदारी'योगमाह :—

तनुपतौ व्ययभाव-गते रवौ,
सुरपतौ रिपुगे च तथाष्टमे ।

---

१. अत्र छन्दसः परिवर्तनमस्मिन् चरणे जातमस्ति । अतोऽन्यच्चरणं कोष्ठके सम्भाव्य स्थापितम् ।

भवति रोगकरो धनहानिदो,
यदि नु ह्यब्दगतश्च वदारिजः ॥ २७ ॥

अथ 'तमाल' योगमाह :—

लग्नेश्वरो व्योम-कलत्र-तुर्ये,
तद्भावनाथो यदि तुर्यवर्ती ।
राज्याधिपं वाहनसौख्यमेव
शत्रुक्षयं बाहयते तमालम् ॥ २८ ॥

अथ 'तमाली' योगमाह :—

लग्नाधिपो भवति भौमयुतश्च दशमे,
कर्माधिपे वसति लग्नगतेऽपि घूने ।
सन्तानसिद्धिसुखदं नृपदत्तमानं,
धान्यादिभूषणधनं कुरुते तमाली ॥ २९ ॥

अथ 'तगी' योगमाह :—

सुतेशो गुरुर्ज्ञो विधुः कीटराशौ,
परं भाग्यशुक्रो वृषे वाथ मीने ।
तदा धर्म-वृद्धिश्च सन्तानसौख्यं,
धनं धान्यवस्त्रं तगीयोगमध्ये ॥ ३० ॥

अथ 'तेग' योगमाह :—

शुक्र-ज्ञ-भास्कर विधुः क्षितिजात्मछिद्रे,
लग्ने यदा भवति जीवयुते च दृष्टे ।
नाना विधां सपदि भोगरतिञ्च लाभं,
व्यापारवृद्धिमतुलां कुरुते च तेगः ॥ ३१ ॥

अथ 'तेगी' पोगमाह :—

अरि धर्म लाभे व्यये पापखेटा,
व्ययाज्जन्मवर्षाधिपो केन्द्रगो वा ।
तदा राज्यमानं वरं शत्रुनाशः,
सुखं सर्वभाव यदा योगतेगी ॥ ३२ ॥

अथ 'जमी'योगमाह :—

भृगुगृहे सुरराजपुरोहिते,
गुरुगृहे वसति भृगुनन्दने ।
पणफरेऽपि तमे च चतुर्थगे,
द्विगुणलाभकरो जमियोगकः ॥ ३३ ॥

अथ 'जीव' योगमाह :—

यदि पराक्रम-लाभगते रवौ,
शुभखगा हिबुके च कलत्रगे ।
सुतसुखं कुरुते विपुलं धनं,
कीर्ति शुभां हि करोति च जीवगः ॥ ३४ ॥

अथ 'खंजाब' योगमाह :—

लग्नेश लाभेशऽथवा सुतेश,
तुर्येश-कर्मेश-द्यु (द्यू)नेशसंस्थे ।
तद्भाव-सौख्यं बहुलं च तेजः,
खंजाबयोगो यदि हायनेऽस्मिन् ॥ ३५ ॥

इति नबाबखानखानाकृता
"त्रयस्त्रिंशद्योगावली" मूलमात्रा समाप्ता
॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

संस्कृत काव्यशास्त्र में रीति-सिद्धान्त का इतिहास-दर्शन

—डा० धर्मेन्द्रकुमार गुप्त

काव्य-रचना के दो मूलतत्त्व अनुभूति और अभिव्यक्ति हैं। इनमें से पहले तत्त्व को भावपक्ष कहा जा सकता है तथा दूसरे को कलापक्ष। इनमें रीति का सम्बन्ध दूसरे पक्ष के साथ है, यद्यपि उसका संबन्ध, कुछ मात्रा में भावपक्ष से भी जोड़ा जा सकता है। रीति कलापक्ष का एक प्रमुख अंग हैं। इसके आधुनिक संशोधित रूप को शैली अथवा स्टाईल (style) कहा जाता है। रीति का अर्थ साधारणतः काव्यमार्ग या काव्यशैली है। शैली, साधारण अर्थों में, अभिव्यक्ति की पद्धति का नाम है। भाव अथवा अनुभूति को तीव्रता प्रभावपूर्णता एवं प्रेषणीयता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि कवि की अभिव्यक्ति-पद्धति आकर्षक हो। अनुभूति में अपना आकर्षण तो होता ही है, परन्तु अभिव्यक्ति-पद्धति की हृदयावर्जकता से उसका आकर्षण और बढ़ जाता है। काव्यरचना और काव्यानुशीलन के क्षेत्र में रीति-सिद्धान्त के, और उसके साथ ही पश्चिमी शैली-सिद्धान्त के, अवतरण की पूर्वपीठिका यही है।

संस्कृत काव्यशास्त्र में रीति-सिद्धान्त का प्रवर्तक आचार्य दण्डी (सातवीं शताब्दी का अन्तिम भाग[1]) है, यद्यपि ऐसे संकेत एवं संदर्भ प्राप्त होते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि उससे पूर्व भी यह सिद्धान्त अपने प्रारम्भिक रूप में अस्तित्व में आ चुका था। आचार्य दण्डी ने इस सिद्धान्त को मार्ग-सिद्धान्त के रूप में ग्रहण किया है। यद्यपि उसने मार्ग की परिभाषा नहीं की, तथापि इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अभिव्यक्त विचारों के पर्यालोचन से मार्गविषयक उसकी धारणा स्पष्ट हो जाती है।

---

१. आचार्य दण्डी का काल विवादास्पद है। यहाँ स्वीकृत उसके काल के लिए, प्रस्तुत लेखक का 'ए क्रिटिकल स्टडी आफ दण्डिन् एंड हिज वर्क्स' (दिल्ली, १९७०), पृ० ६१-६३ द्रष्टव्य है।

उसके अनुसार, इष्ट अर्थ से संवलित पदावली काव्य है[२]। इस प्रकार उसके मत में पदावली की इष्टता के लिए अर्थ की इष्टता आवश्यक है, और फलतः काव्य में पदावली की अर्थात् शब्द और अर्थ की समुचित योजना अभीष्ट हैं।[२] इस प्रकार, वस्तुतः, शब्द और अर्थ कीउचित योजना ही, दण्डी के अनुसार मार्ग अथवा रीति है। प्रत्येक कवि की अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति-पद्धति होती है; विभिन्न कवियों की इस पद्धति में स्वाभाविक अन्तर होता है तथा उसके आधार पर अभिव्यक्ति की ये पद्धतियाँ अनन्त हो सकती हैं। उनके बीच परस्पर सूक्ष्म अन्तर का वर्णन कर सकना संभव नहीं है: ठीक उसी प्रकार जैसे ईख, दूध और गुड़ आदि की मिठास के बीच विद्यमान सूक्ष्म अन्तर का निर्धारण कर पाना संभव नहीं हैं।[३] फिर भी दण्डी यह स्वीकार करता है कि सूक्ष्म एवं अपरिच्छेद्य भिन्नताओं के बीच इन मार्गों के स्थूल अन्तरों को अलग से पहचाना जा सकता है एवं इन स्थूल अन्तरों के आधार पर विभिन्न मार्गों का, साधारण रूप से, निर्धारण किया जा सकता है। स्वयं उसने इन स्थूल भेदों के आधारपर अभिव्यक्ति-पद्धति के दो रूपों की व्याख्या की है जिन्हें उसने 'प्रस्फुटान्तर' कहा है।[४] इन रूपों को उसने विशिष्ट प्रदेशों के नाम के आधार पर वैदर्भ और गौडीय नाम दिया है। विदर्भ (महाराष्ट्र में बरार और उनके आसपास का क्षेत्र) में, और व्यापक अर्थ में समस्त दक्षिणापथ में, प्रचलित अभिव्यक्ति-पद्धति कोउसने वैदर्भ मार्ग कहा हैं तथा गौड देश (संयुक्त बंगाल का केन्द्रीय भाग) अथवा पूर्वी प्रदेशों में साधारणतः स्वीकार की जानेवाली पद्धति को उसने गौडीय मार्ग का नाम दिया है।

इन दोनों पद्धतियों के पारस्परिक अन्तर के निर्धारण के लिए दण्डी ने कुछ तत्त्वों अथवा भेदक धर्मों की कल्पना की है। इन्हें उसने गुण अथवा काव्य-गुण का पारिभाषिक नाम दिया है। उसने नाट्यशास्त्र के लेखक भरतमुनि (पहली ईस्वी शती का आरम्भ) द्वारा निर्दिष्ट दस काव्यगुणों को उक्त पद्धतियों के निर्धारक या भेदक तत्त्वों के रूप में स्वीकार किया है। ये दस काव्यगुण निम्नलिखित हैं :

---

२. काव्यादर्श (सं० धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता, दिल्ली, १९७३) १, १० : "शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली"।

३. उक्त ग्रन्थ' १, १०१-१०२ : तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकवि स्थिताः॥ इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्। तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते॥"

४. उक्तग्रन्थ, १, ४० :'अस्त्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परम्। तत्र वैदर्भगौडीयौ वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरौ॥"

१. **श्लेष**—अक्षरों एवं पदों का सुबद्ध, संश्लिष्ट या सुगुम्फित होना, ताकि वर्णयोजना और पदयोजना में शिथिलता न आए।

२. **प्रसाद**—सरल-सुबोध तथा स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग।

३. **समता**—वर्णयोजना में एकरूपकता, चाहे वर्णयोजना कोमल हो या कठोर।

४. **माधुर्य**—वर्णयोजना में मिठास का गुण एवं अर्थयोजना में, अश्लीता के अभाव से उत्पन्न, सरसता।

५. **सुकुमारता**—कोमल एवं सुकुमार वर्णों की योजना।

६. **अर्थव्यक्ति**—भाव या अर्थ की संपूर्ण अभिव्यक्ति, ताकि कोई बात अप्रकट या अर्धप्रकट न रहे।

७. **उदारत्व**—किसी उदात्त गुण या भाव का वर्णन।

८. **ओज**—समासों का प्रचुर प्रयोग।

९. **कान्ति**—लोक-व्यवकार के अनुरूप, स्वाभाविक तथा अत्युक्ति-रहित वर्णन।

१०. **समाधि**—रूपक-योजना अथवा रूपकात्मक अभिव्यक्ति (metaphorical expression)।[५]

उपर्युक्त वैदर्भ में से श्लेष, प्रसाद, सुकुमारता, ओज और समता का संबन्ध वर्णयोजना और पदयोजना के साथ है तथा अर्थव्यक्ति, उदारत्व कान्ति और समाधि का संबन्ध अर्थ या भाव की योजना के साथ है। माधुर्य गुण का सम्बन्ध वर्णयोजना एवं पदयोजना के साथ-साथ भावयोजना से भी है।[६]

उपर्युक्त वेदर्भ एव गौडीय मार्गों के निर्धारक तत्त्वों के रूप में इन काव्यगुणों की स्थित के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि इनमें से पाँच गुण—माधुर्य, अर्थव्यक्ति, उदारत्व, समाधि और ओज—दोनों मार्गों में समान रूप से ग्राह्य अथवा

---

५. उक्त ग्रन्थ, १.४१.१००

६. विस्तार के लिए, द्र० प्रस्तुत लेखक का 'ए क्रिटिकल स्टडी आफ दण्डिन् एण्ड हिज वर्क्स,' पृ० १४८-१६०.

'उभयमार्ग-साधारण' हैं एवं शेष पाँच गुण जहाँ वैदर्भ मार्ग में अपने मूल रूप में ग्रहण किए जाते हैं वहाँ गौडीय मार्ग में इन्हें कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकारा जाता है।[७] इस प्रकार, दोनों काव्यमार्गों में उक्त गुणों की विशिष्ट स्थिति के आधार पर दोनों मार्गों के मुख्य लक्षणों का निर्धारण एवं तद्द्वारा उनका स्वरूप-निरूपण किया जा सकता है। इस स्वरूप-निरूपण के अनुसार, वैदर्भ मार्ग के प्रमुख तत्त्व ये हैं : (१) वर्णयोजना एवं पदयोजना में कोमलता तथा संश्लिष्टता और उसके साथ ओज गुण का समन्वय; (२) वर्णयोजना में एकरूपता; (३) अर्थ की स्वच्छता, स्पष्टता तथा पूर्णता; (४) वर्णयोजना तथा पदयोजना और भावयोजना में मिठास; (५) भावों की उदात्तता एवं स्वाभाविकता; (६) अभिव्यक्ति-पद्धति की अलंकृतता, एवं रूपक-योजना। दूसरी ओर, गौडीय मार्ग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं : (१) वर्ण-योजना एवं पदयोजना में कठोरता, तथा समासों के उन्मुक्त प्रयोग से उत्पन्न ओज (force) का गुण; (२) अनुप्रास (alliteration) के उदार प्रयोग से उद्भूत मिठास; (३) अर्थयोजना में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए आडम्बरपूर्ण शब्दों का प्रयोग, चाहे उसके फलस्वरूप भाव में अस्पष्टता या दुर्बोधता आ जाए; और (४) उदात्त, अलंकृत तथा अत्युक्तिपूर्ण रचनाशैली।

दोनों मार्गों के इन विशिष्ट लक्षणों से स्पष्ट है कि जहाँ वैदर्भ मार्ग सुन्दर, कोमल, परिष्कृत एवं सुबद्ध रचना-शैली पर बल देता है तथा रचना की संश्लिष्टता, भाव की प्राञ्जलता एवं अनुपात और औचित्य को महत्त्व देता है, वहाँ गौडीय मार्ग कठोर एवं चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति-पद्धति तथा शब्दों के आडम्बर और अत्युक्ति पर विश्वास रखता है।

दण्डी के अनन्तर रीति सिद्धान्त की प्रबल व्याख्या आचार्य वामन (लगभग ८०० ई०) ने की। उसने काव्य में रीति की संकल्पना को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। उसके अनुसार, रीति काव्य का मूल तत्त्व है— वह काव्य की आत्मा है : "रीतिरात्मा काव्यस्य"।[८] काव्य में रीति-संकल्पना को इतना महत्त्व किसी अन्य लेखक ने नहीं दिया। दण्डी के 'मार्ग' शब्द के स्थान पर वामन ने, संभवतः पहली बार, 'रीति' शब्द का प्रयोग किया जो आगे चलकर प्रायः सर्वमान्य हुआ। व्युत्पत्ति-

---

७. उक्त ग्रन्थ, पृ० १३८-१४०.

८. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति (सं० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १९२२), १. २. ६.

लभ्य अर्थ की दृष्टि से मार्ग और रीति दोनों शब्द पर्यायवाची हैं।[९]

रीति की परिभाषा करते हुए वामन ने उसे विशिष्ट अर्थात् कतिपय विशिष्ट लक्षणों से संपन्न पदरचना कहा है। इस विशिष्टता का आधार, उसके अनुसार, काव्यगुणों की योजना है एवं ये काव्यगुण दण्डी द्वारा निर्दिष्ट दस गुण ही हैं।[१०] यहाँ तक वामन दण्डी के साथ एक मत है। इससे आगे उसकी कुछ नई उद्भावनाएँ हैं। उसकी पहली उद्भावना यह है कि उसने रीति के भेदक तत्त्व अर्थात् काव्यगुण के स्वरूप की स्पष्ट व्याख्या की। अलंकार-संकल्पना से गुण-संकल्पना को पृथक् करते हुए उसने कहा कि गुण काव्यसौन्दर्य के कारणरूप या उत्पादक धर्म हैं जब कि अलंकार उस काव्य-सौन्दर्य में वृद्धि करने वाले धर्म हैं।[११] वामन की दूसरी उद्भावना यह है कि उसने इन गुणों की सीमा का विस्तार कर दिया। गुणों के पूर्व प्रचलित नाम कायम रखते हुए उसने उन्हें दो भागों में—शब्दगुणों और अर्थगुणों के रूप में—बाँट दिया। इसके फलस्वरूप ये भेदक तत्त्व दस से बढ़कर बीस हो गए। उसकी विवेचना में नये आने वाले भेदक तत्त्व इस प्रकार हैं :

अर्थगुणों के रूप में: (१) **श्लेष**—अनेक भावों का समुचित मेल; (२) **प्रसाद**—अर्थ की प्राञ्जलता; (३) **समता**—भावों के वर्णन में क्रमबद्धता; (४) **माधुर्य**—उक्ति की विचित्रता या चमत्कारपूर्णता; (५) **सुकुमारता**—कटु या अशुभ उक्ति के स्थान पर मधुर एवं शुभ वचनों का प्रयोग (euphemism); (६) **अर्थव्यक्ति**—वस्तुवर्णन में स्वाभाविकता एवं सजीवता; (७) **उदारत्व**—अश्लीलता या ग्राम्यता का परिहार; (८) **ओज**—भावों की प्रौढता ठोसपन;

---

९. भोजदेव ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण (सं० केदारनाथ शर्मा एवं वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री, बम्बई, १९३४) में रीति को मार्ग का पर्यायवाची कहते हुए रीति शब्द की व्युत्पत्ति √री ('जाना') से की है :"वैदर्भादिकृत: पन्था: काव्ये मार्ग इति स्मृत:। रीङ् गताविति धातोः सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते॥"- १. २. २७.

१०. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, १. २. ७-८ :"विशिष्टा पदरचना रीतिः। विशेषो गुणात्मा।"

११. उक्त ग्रन्थ, ३. १. १-२ : "काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, तदतिशय-हेतवस्त्वलङ्काराः।" द्र० सुशील कुमार दे :'हिस्ट्री आफ संस्कृत पोइटिक्स' (कलकत्ता १९६०), द्वितीय भाग, पृ० ९९-१००.

(६) **कान्ति**—रस की अभिव्यक्ति एवं उसकी प्रमुखता; और (१०) **समाधि**—मूल अर्थ की पकड़।

शब्दगुणों के रूप में—(१) **श्लेष**—वर्णों की संश्लिष्ट योजना और उसके फलस्वरूप शब्दयोजना में श्लक्ष्णता अथवा मृदुता; (२) **प्रसाद**—शब्दों की अत्यन्त सघन योजना का परिहार; (३) **समता**—शब्दयोजना में एकरूपता; (४) **माधुर्य**—दीर्घ समासों के अभाव के फलस्वरूप प्रत्येक पद की पथक्-पृथक् स्पष्ट प्रतीति; (५) **सुकुमारता**—कोमल पदयोजना; (६) **अर्थव्यक्ति**—शब्दप्रयोग की संपूर्णता, ताकि कोई भाव अपूर्ण, अप्रकट न रहे; (७) **उदारत्व**—पदयोजना में सजीवता एवं शक्ति। (८) **ओज**—शब्दों की योजना में प्रगाढता (बन्धगाढत्व); (८) **कान्ति**—शब्दों की उज्ज्वलता एवं संपन्नता; और (१०) **समाधि**—शब्दों के प्रयोग में आरोह-अवदोह का समुचित क्रम।[१२]

इन भेदक तत्त्वों के माध्यम से रीति की संकल्पना में भावपक्ष की महत्ता स्थापित हुई। रीति में इस पक्ष की स्थापंना तो दण्डी में हो चुकी थी, परन्तु इसे वह प्रधानता अभी नहीं मिली थी जो वामन ने इसे दी। वामन ने गुणों के क्षेत्र को व्यापक बना दिया जिसकी सीमा में परम्परा प्राप्त गुणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गुण, रस एवं उक्ति-वैचित्र्य (अथवा वक्रोक्ति) और दोषों का अभाव भी आ गए। गुणों पर आधारित विशिष्ट पदयोजना उसके अनुसार, रीति का बाह्य अंग बनी, तथा रस, भाव एवं अलंकार उसके आन्तरिक पक्ष के प्रतीक बने। विभिन्न रीतियों के भेदक तत्त्वों के रूप में वामन ने वर्णयोजना, पदयोजना, समासप्रयोग, रस-परिपाक और वक्रोक्ति का, प्रत्यक्ष रूप में, ग्रहण किया।

वामन की अन्यतम नई उद्भावना यह है कि उसने वैदर्भी और गौडी रीतियों के बीच एक तीसरी रीति—पाञ्चाली—की कल्पना की।[१३] पाञ्चाल (उत्तरप्रदेश का उत्तरी-पश्चिमी भाग) प्रदेश नाम के आधार पर इस रीति का नामकरण किया गया। यह स्पष्ट है कि रीतियों के नामकरण के संबन्ध में सर्वप्रथम आचार्य दण्डी द्वारा अपनाए गए भौगोलिक आधार को वामन ने मान्यता दी। फिर भी उसने इस संबन्ध में अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि विभिन्न प्रदेशों के आधार पर इन रीतियों के उक्त नाम केवल इस लिए रखे गए हैं कि इन प्रदेशों के कवियों की रचनाओं में ये रीतियाँ साधारणतः उपलब्ध होती हैं, किंच इससे यह

१२. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, ३. १. ४ से ३. २. १४ तक।

१३. उक्त ग्रन्थ, १. २. ६.

नहीं समझना चाहिए कि इन प्रदेशों के साथ इन रीतियों का नित्य या अटूट संबन्ध है एवं प्रत्येक प्रदेश केवल अपनी प्रादेशिक काव्य-रीति को ही स्वीकार करता है।[१४]

इन रीतियों की व्याख्या एवं उनके स्वरूप-निर्धारण में भी वामन ने नवीनता दिखाई है। वैदर्भी रीति, उनके अनुसार, उपर्युक्त समग्र गुणों से संपन्न होती है; गौडी रीति ओज एवं कान्ति गुणों के आधार पर टिकती है और पञ्चाली रीति माधुर्य एवं सुकुमारता को महत्त्व देती है।[१५] विभिन्न रीतियों के सम्बन्ध में इस सीमा-निर्धारण के अनुसार, वैदर्भी रीति एक आदर्श काव्य-शैली है जिसमें शब्दयोजना और अर्थयोजना दोनों दृष्टियों से परिपक्वता एवं परिपूर्णता की तथा दोष-राहित्य की अपेक्षा की जाती है। सभी गुणों के इस समुच्चय को, जो वैदर्भी रीति का मुख्य लक्षण है, काव्य-पाक भी कहा गया है।[१६] इस रीति की तुलना में गौडी और पाञ्चाली रीतियों की सीमा संकुचित है। ये दोनों रीतियाँ एक-दूसरे के विपरीत स्वभाव और स्वरूप ग्रहण करती हैं। गौडी रीति अर्थयोजना की दृष्टि से भावों की प्रौढता एवं संश्लिष्टता तथा रसों की अभिव्यक्ति पर बल देती है। दूसरी ओर, शब्दयोजना की दृष्टि से वह समास-शैली या गाढबन्धत्व और पदों की उज्ज्वलता को महत्त्व देती है। उपर्युक्त गुण पाञ्चाली रीति में नहीं अपनाए जाते। यह रीति अर्थयोजना की दृष्टि से उक्ति की विचित्रता या चमत्कारपूर्णता और कोमल एवं मधुर पदों की योजना का महत्त्व स्वीकार करती है। शब्दयोजना की दृष्टि से यह रीति व्यास-शैली अर्थात् समास-विरहित पदों की योजना एवं कोमल पदों के प्रयोग पर बल देती है। ये गुण गौडी रीति में मान्यता प्राप्त नहीं करते। स्पष्ट है कि इन दोनों रीतियों की सीमा, वैदर्भी रीति की तुलना में, संकुचित है एवं दोनों रीतियाँ परस्पर-विपरीत आदर्श और दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं।

---

१४. उक्त ग्रन्थ, १. २. १० एवं वृत्ति : "विदर्भादिषु दृष्टत्वात् तत्समाख्या ॥ विदर्भ-गौडपाञ्चालेषु देशेषु तत्रत्यैः कविभिर्यथास्वरूपम् उपलब्धत्वात् तत्समाख्या, न पुनर्देशैः किञ्चिदुपक्रियते काव्यानाम्।"

१५. उक्त ग्रन्थ, १. २. ११-१३.

१६. उक्त ग्रन्थ, ३. २. १४ वृत्ति :"गुणस्फुटत्वसाकल्यं काव्यपाकं प्रचक्षते।" वामन के रीति-गुण सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या के लिए, देखें प्रकाश चन्द लाहीरी : 'कन्सेप्ट्स आफ रीति एवं गुण इन संस्कृत पोइटिक्स' (पुनर्मुद्रण, दिल्ली, १९७४), पृ० ८५-१११.

वामन के समकालीन काव्यशास्त्री आचार्य उद्भट ने रीतियों की चर्चा नहीं की, परन्तु उसके द्वारा विवेचित वृत्तियाँ, कुछ सीमा में, रीतियों से मेल खाती हैं। इस संबन्ध में यह बात महत्त्वपूर्ण है कि उतरवर्ती युग में वृत्तियों के समानान्तर या उनसे अभिन्न होकर अथवा उनकी पूरक बनकर चलती रही हैं। उद्भट ने इन वृत्तियों की चर्चा अनुप्रास अलकार के प्रसंग में की है। उसके टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज के अनुसार, वृत्ति रस की अभिव्यक्ति की दृष्टि से समुचित वर्णों की योजना को कहते हैं।[१७] उद्भट ने इस वर्णयोजना के तीन रूपों की व्याख्या की हैं।[१८] इसका पहला रूप कठोर वर्णों की योजना है; उद्भट ने इसे परुषा वृत्ति कहा है। वर्णयोजना का दूसरा रूप कोमल वर्णों की योजना है; यह कोमला वृत्ति है। उद्भट ने इसे ग्राम्या वृत्ति भी कहा है। प्रतीत होता है कि यह वृत्ति देहाती काव्यरुचि की प्रतिनिधि थी, और इसकी तुलना में परुषा वृत्ति, उसके अनुसार, शहरी काव्यरुचि की प्रतीक थी। उक्त दोनों वृत्तियों की मध्यवर्तिनी वृत्ति को उसने उपनागरिका नाम दिया है। स्पष्टत: यह देहाती और शहरी काव्यरुचियों के समन्वय का प्रतिनिधित्व करती थी, एवं शहरी काव्यरुचि के अधिक निकट थी—जैसा कि इसके 'उपनागरिका' नाम से प्रकट होता है। उद्भट की उक्त तीन वृत्तियों की तुलना, आंशिक रूप में, वामन की तीन रीतियों—क्रमशः गौडी, पाञ्चाली और वैदर्भी— से की जा सकती है।

वामन और उद्भट के अनन्तर, रुद्रट (नवीं शती का मध्यभाग) ने रीति की संकल्पना में एक नया परिवर्तन उपस्थापित किया। उसने समासयोजना को रीति का निर्धारक तत्त्व माना। उसके अनुसार, वैदर्भी रीति में समास-रहित पदरचना होती है, गौडी में लम्बे-लम्बे समासों का प्रयोग होता है एवं पाञ्चाली में छोटे-छोटे समास होते हैं मध्यम आकार के समासों की योजना की संभावना को स्थान देने के लिए रुद्रट ने एक चौथी रीति की कल्पना की। लाट देश (दक्षिण गुजरात) के नाम पर इस रीति का नाम उसने लाटी रखा।[१९] लाटी के नाम से एक नई रीति की उद्भावना के पीछे संभवत: यह युक्ति काम कर रही थी कि जहाँ भारत के तीन

---

१७. काव्यालंकारसारसंग्रह, प्रतीहारेन्दुराज की लघुवृत्ति सहित (सं० नारायण दास बनहट्टी, पूना, १९२५), पृ० ५ :"वृत्तयो रसाद्यभिव्यक्त्यनुगुणवर्णव्यवहारात्मिका:·········।"

१८. उक्त ग्रन्थ, १. ४-६.

१९. इन रीतियों के लिए, द्र० काव्यालंकार, नमिसाधु की टीका सहित (सं० रामदेव शुक्ल, वाराणसी, १९६६), २. ४ प्रभृति।

भौगोलिक भागों—दक्षिण, पूर्व और उत्तर—को क्रमशः वैदर्भी, गौडी और पाञ्चाली रीतियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो चुका था वहाँ पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रीति नहीं थी। लाटी रीति की अवतारणा, इस प्रकार, पश्चिमी भारत की काव्य-रीति को मान्यता प्रदान करने का एक प्रयत्न था। परन्तु उत्तरवर्ती आचार्यों ने इस चौथी रीति को स्वीकार नहीं किया।[२०] फिर भी, यह बात महत्त्वपूर्ण है कि रीतियों के निर्धारक तत्त्व के रूप में रुद्रट द्वारा उद्भावित समासयोजना को, किसी न किसी रूप में, अन्त तक मान्यता प्राप्त रही। रुद्रट की दूसरी विशेषता यह है कि उसने इन रीतियों का संबन्ध रसों के साथ एवं उनके माध्यम से भावपक्ष के साथ जोड़ा। उसके अनुसार, वैदर्भी और पाञ्चाली रीतियों का सम्बन्ध शृङ्गार, प्रेयस्, करुण, भयानक और अद्भुत रसों के साथ है तथा शेष दो रीतियों का सम्बन्ध रौद्र रस के साथ है।[२१] रसों के साथ रीतियों के सम्बन्ध का यह अर्थ हुआ कि शृङ्गार आदि रसों के परिपाक प्रसंग में समासों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और यदि हो भी तो छोटे-छोटे समासों का ही प्रयोग हो। दूसरी ओर, रौद्र रस के परिपाक-प्रसंग में दीर्घ समासों एवं मध्यम आकार के समासों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शेष रसों के परिपाक-प्रसंग में रीति-योजना के संबन्ध में रुद्रट ने कुछ नहीं कहा। रसों के साथ रीतियों का यह सम्बन्ध, जिसकी स्थापना सर्वप्रथम रुद्रट द्वारा स्पष्ट एवं प्रमुख रूप में हुई, अन्त तक मान्य रहा, यद्यपि इसे कुछ परिवर्तित रूप में स्वीकार किया गया।

चार रीतियों के साथ-साथ रुद्रट ने पाँच वृत्तियों की भी चर्चा की है।[२२]

---

२०. साहित्यदर्पण-कार विश्वनाथ एक ऐसा प्रसिद्ध लेखक है, जो इसका अपवाद है; उसने इस चौथी रीति को मान्यता प्रदान की। अग्निपुराण (सं० बलदेव उपाध्याय, वाराणसी, १९६६) ने रुद्रट की चार रीतियों को स्वीकार किया है (३४०. १-४), परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने की बात है कि यह पुराण एक संग्रहात्मक ग्रन्थ है। एक अन्य लेखक भोजदेव (सरस्वतीकण्ठाभरण, २.२८; शृङ्गारप्रकाश, सं० जी० आर० ज्योतिषिक, मैसूर, १९५५,१९६३ द्वितीय भाग, प्रकाश १०, पृ० ३७५) ने दो अन्य रीतियों—आवन्तिका और मागधी—को मिलाकर कुल छः रीतियों की विवेचना की है, परन्तु इस सम्बन्ध में भी यह अवधेय है कि भोजदेव अपनी भेदोपभेद-प्रपंच वाली नीति के लिए प्रसिद्ध है।

२१. रुद्रट : काव्यालंकार, १४.३६ तथा १५. २०.

२२. उक्त ग्रन्थ, २. १९.

इनकी व्याख्या उसने, संभवतः उद्भट से प्रेरित होकर, अनुप्रास अलंकार के प्रसंग में की है। उसके द्वारा निरूपित ये पाँच वृत्तियाँ हैं—मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता और भद्रा। इन वृत्तियों का आधार वर्णयोजना है; इस संबन्ध में भी रुद्रट उद्भट से प्रभावित है। उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार, रुद्रट की दृष्टि में रीतियों का आधार रसों की अनुकूलता के अनुरूप समासों की योजना है एवं वृत्तियों का आधार वर्ण-योजना है। दण्डी और वामन की शब्दयोजना और भावयोजना के स्थान पर रुद्रट ने अपने रीति-वृत्ति सिद्धान्त में समासयोजना और वर्णयोजना की प्रतिष्ठा की, परन्तु ऐसा करके वह रीति-संकल्पना की सैद्धान्तिक व्याख्या में स्पष्टता न ला सका।

रीति के संबन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नई उद्भावना राजानक कुन्तक(९५० और १०५० ई० के बीच) ने की। उसने प्रादेशिक आधार पर रीतियों के स्वरूप-निर्धारण की प्रवृत्ति का विरोध किया और कहा कि प्रादेशिक आधार पर विभिन्न रीतियों के बीच अन्तर स्वीकार करने से असंख्य रीतियों की कल्पना करनी होगी, क्योंकि भौगोलिक प्रदेश असंख्य हैं। इसके अतिरिक्त, किसी कवि द्वारा किसी विशिष्ट काव्यरीति को अपनाना उस कवि के प्रदेश का प्रादेशिक धर्म नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा हो तो एक प्रदेश में रहने वाले कवियों की काव्यरीति एक ही अर्थात् अभिन्न हो, परन्तु यह आवश्यक नहीं है।[२३] कुन्तक ने रीतियों को उत्तम, मध्यम और अधम मानने के सिद्धान्त का भी खण्डन किया। रीतियों का इस प्रकार कोटि-निर्धारण करना, उसके अनुसार, उचित नहीं है, क्योंकि काव्य में उच्चकोटि की ही मान्यता प्राप्त हो सकती है और ऐसी स्थिति में मध्यम एवं अधम कोटि की रीति की व्याख्या का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।[२४]

---

२३. वक्रोक्तिजीवित (सं० सुशील कुमार दे, कलकत्ता, १३६१), १. २४ वृत्ति : "देशभेदनिबन्धनत्वे रीतिभेदानां देशानामानन्त्याद् असंख्यत्वं प्रसज्यते। न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेतात काव्यकरणं मातुलेयभगिनीविवाहवद् देशधर्मतया व्यवस्था पयितुं शक्यम्। देशधर्मो हि वृद्धव्यवहारपरम्परामात्रशरणः शक्यानुष्ठानतां नातिवर्तते। तथाविधकाव्यकरणं पुनः शक्त्यादिकारणकलापसाकल्यम् अपेक्ष्यमाणं न शक्यते यथाकथंचिदनुष्ठातुम्। न च दाक्षिणात्यगीतविषयसुस्वरतादिध्वनिरामणीयकवत् तस्य स्वाभाविकत्व वक्तुं पार्यते। तस्मिन् सति तथाविधकाव्यकरणं सर्वस्य स्यात्।"

२४. उक्त ग्रन्थ, १. २४ वृत्ति :"न च रीतीनाम् उत्तमाधममध्यमत्वभेदेन त्रैविध्यं व्यवस्थापयितुं न्याय्यम्। यस्मात् सहृदयाह्लादकारिकाव्यलक्षणप्रस्तावे वैदर्भी-

कुन्तक ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कवि-स्वभाव को रीति का नियामक तत्त्व या रीति-भेद का आधार माना,[२५] और इस प्रकार रीति की संकल्पना में वैयक्तिक तत्त्व की प्रतिष्ठापना की। कुन्तक के अनुसार, प्रत्येक कवि में प्रतिभा, व्युत्पति और अभ्यास इन तीन काव्य-हेतुओं के आधार पुर कुछ विशिष्टताएँ होती हैं जो उसके स्वभाव का अंग बन जाती हैं ये विशिष्टताएँ उसकी काव्य-कृतियों को प्रभावित करती हैं। इस कविस्वभाव के आधार पर कुन्तक ने काव्य-मार्गों की अनन्तता स्वीकार करते हुए भी सामान्य रूप में सुकुमार (सहज-सुन्दर एवं कोमल, intrinsically charming and delicate), विचित्र (अलंकृत, ornate) तथा मध्यम (मध्यवर्ती, middle)—इन तीन काव्य-मार्गों की कल्पना की।[२६] इनके लिए उसने वामन के 'रीति' शब्द का प्रयोग न करके दण्डी के 'मार्ग' शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा उसने शायद इसलिए किया है कि मार्ग शब्द उसकी व्यापक शैली-संकल्पना के अधिक निकट था। अपने तीन मार्गों के सर्वसाधारण तत्त्वों के रूप में कुन्तक ने औचित्य और सौभाग्य—इन दो गुणों की व्याख्या की।[२७] औचित्य, उसके अनुसार शब्द और अर्थ की उचितता अर्थात् अनुकूलता का नाम है। सौभाग्य विभिन्न काव्य-गुणों के समन्वय का समेकित फल है और यह कविता के अलौकिक चमत्कार का कारण है। उक्त काव्यगुण शब्द, वाक्य और प्रबन्ध—इन तीनों के धर्म के रूप में ग्रहण किए गए हैं। उक्त मार्गों के भेदक तत्त्वों के रूप में कुछ अन्य गुणों की भी कल्पना की गई है। ये गुण हैं माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और आभिजात्य। सुकुमार और विचित्र मार्गों के संदर्भ में, जिनके कि ये भेदक धर्म हैं, इनकी अलग-अलग व्याख्या की गई है। कुन्तक के अनुसार, सुकुमार मार्ग के आभिजात्य, माधुर्य आदि ये गुण, वास्तव में विचित्र मार्ग में अतिशय अथवा अधिक मात्रा को प्राप्त करके, एक प्रकार

सदृशसौन्दर्यासम्भवाद् मध्यमाधमयोरुपदेशवैयर्थ्यमायाति। परिहार्यत्वेनाप्युपदेशो न युक्तताम् आलम्बते, तैरेवानभ्युपगतत्वात्। न चातिकगतिन्यायेन यथाशक्ति दरिद्रदानादिवत् काव्यं करणीयताम् अर्हताम् अर्हति।"

२५. उक्त ग्रन्थ, १. २४ वृत्ति :"कविस्वभावभेदनिबन्धनत्वेन काव्यप्रस्थानभेदः समञ्जसतां गाहते।"

२६. उक्त ग्रन्थ, १. २४ वृत्ति, पृ० ४६-४७. काव्यमार्गों की अनन्तता एवं सामान्यतः तीन मार्गों की ग्राह्यता के सम्बन्ध में कुन्तक का कथन है :",यद्यपि कविस्वभावभेदनिबन्धनत्वाद् अनन्तभेदभिन्नत्वम् अनिवार्यम्, तथापि परिसंख्यातुम् अशक्यत्वात् सामान्येन त्रैविध्यम् एवोपपद्यते।"

२७. उक्त ग्रन्थ, १. ५३-५७ एवं वृत्ति, पृ० ७२-७८.

से, भिन्न रूप धारण कर लेते हैं।[२८] इसके फलस्वरूप ये चार गुण वास्तव में आठ गुण बन जाते हैं। मध्यम मार्ग उक्त दोनों मार्गों का मध्यवर्ती मार्ग है, और इसमें दोनों मार्गों के उक्त गुण विद्यमान रहते हैं।[२९] उपर्युक्त चार (वस्तुतः आठ) गुणों के स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार है :

सुकुमार मार्ग के संदर्भ में : (१) माधुर्य—समासों के विरल प्रयोग के फलस्वरूप उत्पन्न मधुरता; (२) प्रसाद— रस एवं वक्रोक्ति के संदर्भ में अर्थ की स्पष्टता; (३) लावण्य—वर्णों और पदों की समुचित योजना के फलस्वरूप उत्पन्न बन्धलालित्य; (४) आभिजात्य—माधुर्य, मार्दव अथवा हृदयस्पर्शिता और सहज मसृणता के फलस्वरूप उत्पन्न गरिमा।[३०]

विचित्र मार्ग के संदर्भ में : (१) माधुर्य—शिथिलता का अभाव एवं पद-योजना की सुबद्धता और सुश्लिष्टता, जो काव्य-वैचित्र्य का हेतु हो; (२) प्रसाद—अर्थ की परिपूर्ण अभिव्यक्ति करने में समर्थ समास-रहित शब्दों का प्रयोग एवं सुबोध वाक्यरचना के फलस्वरूप उत्पन्न भाव की स्फुटता; (३) लावण्य—लघु एवं गुरु वर्णों की निपुण योजना से उत्पन्न सौन्दर्य; (४) आभिजात्य—कवि की काव्य-चातुरी से उत्पन्न अतिकोमलता एवं अतिकठोरता के दोष से रहित, उदात्तता का गुण।[३१]

---

२८. उक्त ग्रन्थ, १. ४८ वृत्ति, पृ० ६९ :"आभिजात्यप्रभृतयः पूर्वमार्गोदिता गुणाः। अत्रातिशयमायान्ति जनिताहार्यसम्पदः ॥"

२९. उक्त ग्रन्थ, १. ५०-५१ :"माधुर्यादिगुणग्रामो वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम्। यत्र कामपि पुष्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताम् ॥ मार्गोऽसौ मध्यमो नाम नानारुचिमनोहरः। स्पर्धया यत्र वर्तन्ते मार्गद्वितयसम्पदः ॥"

३०. उक्त ग्रन्थ, १. ३०-३३ :"असमस्तमनोहारिपदविन्यासजीवितम्। माधुर्यं सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुणः॥ अक्लेशव्यञ्जिताकूतं झटित्यर्थसमर्पणम्। रसवक्रोक्तिविषयं यत्प्रसादः स कथ्यते।, वर्णविन्यासविच्छित्तिपदसंधानसंपदा। स्वल्पया बन्धसौन्दर्यं लावण्यमभिधीयते ॥ श्रुतिपेशलताशालिसुस्पर्शमिव चेतसा। स्वभावमसृणच्छायमाभिजात्यं प्रचक्षते ॥"

३१. उक्त ग्रन्थ १. ४४-४८ :"वैदग्ध्यस्पन्दि माधुर्यं पदानामत्र बध्यते। याति यत् त्यक्तशैथिल्यं बन्धबन्धुरताङ्गताम् ॥ असमस्तपदन्यासः प्रसिद्धः कविवर्त्मनि। किंचिदोजः स्पृशन् प्रायः प्रसादोऽप्यत्र दृश्यते ॥ गमकानि निबध्यन्ते वाक्ये वाक्यान्तराण्यपि। पदानीवात्र कोऽप्येष प्रसादस्यापरः क्रमः ॥ अत्रालुप्तविसर्गा-

उपर्युक्त काव्य-गुणों के आधार पर तीनों मार्गों के फलस्वरूप-निरूपण के अतिरिक्त, कुन्तक ने इन मार्गों की गुण-निरपेक्ष स्वतन्त्र व्याख्या भी की है। इस व्याख्या के अनुसार, सुकुमार मार्ग के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षण हैं : (१) सहज एवं निर्दोष काव्य-प्रतिभा से उत्पन्न नवीन शब्दों और अर्थों की योजना; (२) अयत्न-निर्वतित अलंकारों की सुन्दर-विरल योजना; (३) किसी वस्तु के यथार्थ स्वभाव का ऐसा वर्णन जिस पर कवि के शास्त्र-ज्ञान का भार लक्षित न हो; (४) सहृदयों पर स्वयम्-अनुभूत सचाई का प्रभाव डाल सकने की क्षमता; (५) गूंगे के गुड़ के समान अनिर्वचनीय सौन्दर्यानुभूति उत्पन्न करने की योग्यता; (६) विधाता की सृष्टि के समान स्वाभाविक सौन्दर्य; एवं (७) कवि-प्रतिभा से उत्पन्न काव्य-वैचित्र्य एवं वक्रोक्ति की शोभा।[३२] उक्त विशिष्टताएँ सुकुमार मार्ग में पदयोजना और अलंकार की सुन्दरता, वर्णनयोग्य वस्तु की सहज ग्राह्यता, शब्दयोजना की सुकुमारता एवं उसके अनुरूप वैचित्र्य की योजना पर बल देती हैं। इनके अतिरिक्त, माधुर्य आदि गुणों के ग्रहण द्वारा इस मार्ग के समासों के विरल प्रयोग, अर्थ की स्फुटता, वर्णों और पदों की समुचित योजना, काव्यपद्धति की समरूपता, औचित्य, और विभिन्न काव्यगुणों के सुन्दर समन्वय पर बल दिया गया है।

सुकुमार मार्ग की तुलना में विचित्र मार्ग के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं : (१) कवि-प्रतिभा के नवोन्मेष के साथ-साथ शब्द एवं अर्थ की स्वाभाविक अर्थात् अयत्ननिर्वतित वक्रता अथवा वैचित्र्य; (२) अलंकारों का, अन्य अलंकारों द्वारा, पुनः अलंकरण; (३) अलंकारों के माध्यम से अनुभूति-पक्ष या काव्यात्मा का शोभा-सम्पादन; (४) उक्तिवैचित्र्य के माध्यम से घिसे-पिटे कथ्य में भी चमत्कार की सृष्टि; (५) कवि-प्रतिभा के फलस्वरूप किसी वस्तु का कायाकल्प या रूपान्तरण; (६) व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति–योग्यता; (७) भावों का सरस एवं वैचित्र्य-पूर्ण वर्णन; एवं (८) वक्रोक्ति का वैचित्र्य।[३३] विचित्र मार्ग के उक्त विशिष्ट लक्षण इस मार्ग में शब्द और अर्थ की स्वाभाविक वक्रता, अलंकारयोजना, उक्ति-वैचित्र्य और व्यङ्ग्य अर्थ के चमत्कार पर बल देते हैं। इनके अतिरिक्त माधुर्य आदि गुणों

न्तैः पदैः प्रातः परस्परम्। ह्रस्वैः संयोगपूर्वैश्च लावण्यमतिरिच्यते॥ यन्नातिकोमलच्छायं नातिकाठिन्यमुद्वहत्। आभिजात्यं मनोहारि तदत्र प्रौढिनिर्मितम्॥

३२. उक्त ग्रन्थ, १. २५-२९.

३३. उक्त ग्रन्थ, १. ३४-४३.

के माध्यम से इस मार्ग में पदयोजना की सुबद्धता एवं सुश्लिष्टता, भाव की स्फुटता, वर्णों की निपुण योजना, अतिकोमलता तथा अतिकठोरता के परिहार, औचित्य, और विभिन्न काव्यगुणों के सुन्दर समन्वय पर बल दिया गया है।

मध्यम मार्ग में उपर्युक्त दोनों मार्गों की विशिष्टताएँ समान मात्रा में उपलब्ध होती हैं। इस मार्ग में कवि-प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति दोनों पर आधारित, अर्थात् सहज और आहार्य, काव्य-शोभा होती है। उपर्युक्त माधुर्य आदि गुण इसमें मिश्रित अथवा रले-मिले रूप में होते हैं। कुन्तक के अनुसार, यह मार्ग अपने काव्य-सौन्दर्य की अनुपम शोभा के कारण सहृदय जनों को बहुत अधिक आकर्षित करता है।[३४]

कुन्तक की मार्ग-संकल्पना की विवेचना से निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते हैं: (१) कुन्तक ने पहली बार रीतियों (मार्गों) के भौगोलिक आधार का खण्डन करके कवि-स्वभाव को रीति का नियामक तत्त्व माना एवं इस प्रकार रीति-संकल्पना में वैयक्तिक तत्त्व की प्रतिष्ठा की; (२) उसने रीतियों के निर्धारक तत्त्वों के रूप में वर्णयोजना, पदयोजना, अर्थयोजना, समास-प्रयोग, रस, वक्रोक्ति (या अलंकार) और व्यङ्ग्य-प्रतीति का ग्रहण किया, और इस प्रकार रीति के वैयक्तिक पक्ष एवं वस्तु-निष्ठ पक्ष दोनों की संतुलित महत्ता स्थापित की; (३) उसने सुकुमार मार्ग को 'सहज' कहकर तथा उसको मुख्यतः कवि-प्रतिभा पर स्थापित करके और दूसरी ओर विचित्र मार्ग को 'आहार्य' या यत्नसिद्ध कहकर, उसमें अलकरण के विशेष महत्त्व को स्वीकार करके तथा उसको मुख्यतः कवि-व्युत्पत्ति पर स्थापित करके इन मार्गों को एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक आधार-भूमि प्रदान की; (४) एतद्द्वारा उसने कवि-स्वभाव के दो रूप संभव रूप, जो परस्पर-विरोधी हैं, निर्धारित किए, एवं एक मध्यवर्ती रूप की कल्पना की, और इस प्रकार सहज मानवीय प्रवृत्तियों के आधार पर उसने काव्यमार्गों का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया; (५) कुन्तक के उक्त मार्गों की आंशिक रूप में तुलना क्रमशः पाञ्चाली, गौडी एवं वैदर्भी रीतियों से की जा सकती है। दूसरी ओर, इनकी तुलना क्रमशः कोमला, परुषा एवं उपनागरिका वृत्तियों से की जा सकती हैं,[३५] परन्तु इस तुलना द्वारा इनकी परस्पर

३४. उक्त ग्रन्थ, १. ४९-५२.

३५. मम्मट (काव्यप्रकाश, वामनाचार्य रामभट्ट झलकीकर की टीका सहित, सं० रघुनाथ दामोदर करमरकर, पूना, १९६५) ने इन तीन वृत्तियों की अभिन्नता क्रमशः पाञ्चाली, गौडी एवं वैदर्भी से प्रतिपादित की है (१०. ८१ वृत्ति) तु० डा० नगेन्द्र :'भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका' (दिल्ली, १९६३), पृ० ३८-४०.

पर अधिक बल देना समीचीन नहीं होगा, क्योंकि इन संकल्पनाओं का आधार एक-दूसरे से मूलतः एवं पर्याप्त भिन्न है।

रसवादी काव्यशास्त्रियों ने रस की ध्वनि को काव्य का मूल तत्त्व स्वीकार करके एवं उसको केन्द्रस्थ मानकर रीति की व्याख्या की। उन्होंने रीति के उपरिनिर्दिष्ट प्रमुख तत्त्वों को कुछ मामूली फेरबदल के साथ ग्रहण किया। इस दिशा में सबसे क्रान्तिकारी परिवर्तन, जिसकी आधारशिला भामह (आठवीं शती का मध्य-भाग) पहले ही रख चुका था,[३६] यह हुआ कि गुणों की संख्या दण्डी के दस या वामन के बीस से घट कर तीन हो गई। माधुर्य, ओज और प्रसाद—इन तीन गुणों के आधार पर रीति–संकल्पना की व्याख्या की गई। इसके साथ साथ समास-योजना में भी, इस संदर्भ में, चर्चा की गई। गुणों की व्याख्या में एक नया, व्यापक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बरता गया।

रस-ध्वनि सिद्धान्त के प्रवर्तक अज्ञातनामा ध्वनिकार (लगभग ८२० ई०) ने तथा आनन्दवर्धन (नवम शती का उत्तरार्ध) ने रीति से मिलते-जुलते अर्थ में संघटना शब्द का प्रयोग किया और कहा कि रस की ध्वनि का एक आधार संघटना भी है।[३७] संघटना, ध्वनिकार के अनुसार, माधुर्य आदि गुणों की आधारभूमि पर टिकती हैं विभिन्न एवं रसों की अभिव्यक्ति में साहयक होती है।[३८] विभिन्न संघटनाओं के भेदक तत्त्व के रूप में उसने, सम्भवतः रुद्रट से प्रेरणा ग्रहण करके, समास-योजना की अवतारणा की। इसके अनुसार, संघटना के तीन रूप होते हैं—समास-रहित, मध्यम आकार के समासों से युक्त, एवं दीर्घ समासों से युक्त।[३९] आनन्दवर्धन ने अपनी संघटना-व्याख्या में स्पष्ट किया है कि संघटना का आधार गुण हैं। दूसरी ओर, इन गुणों का संबन्ध रसों से स्थापित किया गया, एवं यह प्रतिपादित किया गया कि गुण काव्य के प्रधान

---

३६. काव्यालंकार (सं० प्रो० देवेन्द्र कुमार शर्मा, पटना, १९६२), २. १-२.

३७. ध्वन्यालोक, अभिनवगुप्त कृत लोचन टीका सहित (सं० जगन्नाथ पाठक, वाराणसी, १९६५), ३. २.

३८. उक्त ग्रन्थ, ३. ६ :"गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन् व्यनक्ति सा। रसान्……।"

३९. उक्त ग्रन्थ, ३. ५ :"असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता, तथा दीर्घसमासेति त्रिधा सङ्घटनोदिता ॥"

तत्त्व, अर्थात् रस के आधार पर टिकते हैं।[४०] ये गुण संख्या में तीन हैं—माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये गुण दण्डी और वामन द्वारा विवेचित दस गुणों में से ही हैं, परन्तु इनकी व्याख्या नये दृष्टिकोण से की गई है। इस व्याख्या के अनुसार, माधुर्य गुण का आधार शृङ्गार रस है जो एक मधुर-प्रकृति रस है। दूसरे शब्दों में, काव्य में शृङ्गार रस को प्रकट करने वाले शब्दों और अर्थों की योजना माधुर्य गुण का लक्षण है। यह गुण शृङ्गार रस के विप्रलम्भ पक्ष की एवं करुण रस की अभिव्यक्ति में विशेष शोभा धारण करता है क्योंकि ये रस चित्त को द्रवीभूत करने में विशेष सफल होते हैं। दूसरा गुण ओज है; इनका आधार ऐसे शब्दों और अर्थों का प्रयोग है, जिनसे चित्त दीप्त होता है। वीर, रौद्र और अद्भुत रसों की अभिव्यक्ति चित्त की दीप्ति का कारण बनती है। शब्दयोजना की दृष्टि से दीर्घ समासोंवाली रचना चित्त-दीप्ति का हेतु बनती है। अर्थयोजना की दृष्टि से सुबोध शब्दों द्वारा अभिव्यक्त भाव इसके कारण बनते हैं। इस भाव की अभिव्यंजना के लिए दीर्घ समासों की योजना सभी स्थितियों में अनिवार्य नहीं है, अर्थात् वीरतापूर्ण या क्रोधभरित भाव, समास-युक्त रचना के अभाव में भी, ओज गुण की सृष्टि कर सकते हैं। प्रसाद गुण शब्द और अर्थ की स्वच्छता का नाम है इस गुण के फलस्वरूप कविता सभी रसों के प्रति अपने-आप को मानो समर्पित कर देती हैं; दूसरे शब्दों में, पाठकों के हृदय-भाव के साथ एकरस होकर उनके चित्त में इस प्रकार व्याप्त हो जाती है जिस प्रकार सूखे ईंधन में आग तत्क्षण ही व्याप्त हो जाती है।[४१]

उपर्युक्त संघटनाएँ उक्त गुणों पर आधारित होती हैं और ये गुण, जैसा कि ऊपर कहा गया है, रसों पर आधारित होते हैं। इस विवेचना के अनुसार, संघटनाएँ गुणों के माध्यम से रसों की अभिव्यक्ति में सहायक होती हैं। समासयोजना पर

---

४०. उक्त ग्रन्थ, ३.६ वृत्ति। यहाँ वृत्ति में इस प्रसंग में, ध्वन्यालोक की ही निम्न-लिखित कारिका (२. ६) को उद्धृत किया गया है :"तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः। (अङ्गाश्रितास्त्वलंकारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥)"

४१. उक्त ग्रन्थ, २. ७-१० :"शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः। तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतितिष्ठति ॥ शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत्। माधुर्यमार्द्रतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥ रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः। तद्व्यक्तिहेतू शब्दार्थावाश्रित्यौजो व्यवस्थितम् ॥ समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति। स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारण-क्रियः ॥" तु० उक्त कारिकाओं पर वृत्ति भी।

आधारित संघटना का नियमन काव्य में आए पात्रों के अथवा काव्य की विषयवस्तु के औचित्य द्वारा होता है।[४२] इसका तात्पर्य यह है कि पात्रों या विषयवस्तु के औचित्य के अनुसार कवि को दीर्घ समासों या मध्यम आकार के समासों की योजना अथवा समास-रहित काव्यशैली का प्रयोग करना चाहिए। रस-ध्वनि की प्रधानता वाले काव्य में हर स्थिति में समास-रहित या मध्यम आकार के समासों वाली संघटना का प्रयोग अपेक्षित है। शृङ्गार रस के विप्रलम्भ पक्ष की तथा करुण रस की अभिव्यक्ति के प्रसंग में समास-रहित संघटना की योजना की जानी चाहिए। दूसरी ओर रौद्र, वीर और अद्भुत रसों की अभिव्यक्ति के प्रसंग में मध्यम आकार के समासों वाली या कभी-कभी दीर्घ समासों वाली संघटना का प्रयोग भी किया जा सकता है। इन सभी संघटनाओं में प्रसाद गुण की स्थिति अनिवार्य है, क्योंकि इस गुण के अभाव में समास-रहित संघटना भी शृङ्गार रस के विप्रलम्भ पक्ष की तथा करुण रस की अभिव्यक्ति नहीं कर सकती, और दूसरी ओर यदि प्रसाद गुण का अस्तित्व हो तो मध्यम आकार वाले समासों से युक्त संघटना भी रस की अभिव्यक्ति करने में समर्थ हो सकती है।[४३] आनन्दवर्धन ने, पात्र एवं विषयवस्तु के अतिरिक्त, प्रबन्धौचित्य अर्थात् काव्य-प्रबन्ध विशेष (जैसे महाकाव्य, खण्डकाव्य, कथा आख्यायिका, नाटक आदि) पर आश्रित औचित्य की भी, संघटना के नियामक तत्त्व के रूप में, चर्चा की है।[४४] काव्यविधा भी, इस प्रकार, किसी संघटना विशेष की योजना पर अंकुश रखती है।

ध्वनिकार और आनन्दवर्धन ने काव्य-रीतियों की अलग से चर्चा भी की है। ध्वनिकार के अनुसार, रीतिवादी आचार्यों को काव्य का वास्तविक तत्त्व पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं था, और इसीलिए उन्होंने रीति-सिद्धान्त का प्रवर्तन किया।[४५] वास्तव

---

४२. उक्त ग्रन्थ, ३.६-उत्तरार्ध :"तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः॥" तु० उक्त पर वृत्ति भी,

४३. उक्त ग्रन्थ, ३. ६ वृत्ति :"सर्वासु च संघटनासु प्रसादाख्यो गुणो व्यापी। स हि सर्वरससाधारणः सर्वसंघटनासाधारणश्चेत्युक्तम्। प्रसादातिक्रमे ह्यसमासाऽपि संघटना करुणविप्रलम्भशृङ्गारौ न व्यनक्ति। तदपरित्यागे च मध्यमसमासाऽपि संघटना न न प्रकाशयति। तस्मात् सर्वत्र प्रसादोऽनुसर्तव्यः।"

४४. उक्त ग्रन्थ, ३.७ :"विषयाश्रितमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति। काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा।।" तु० उक्त पर वृत्ति भी

४५. उक्त ग्रन्थ, ३. ४६ :"अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद् यथोदितम्। अशक्नुवद्भिर्व्याकर्तुं रीतयः संप्रवर्तिताः॥" तु० वृत्ति भी।

में, ये रस-ध्वनिवादी आचार्य गुण और संघटना की संकलपनाओं की व्याख्या के बाद, उनसे व्यतिरिक्त रूप में, रीति की संकल्पना के पृथक् अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते।

ध्वनिकार और आनन्दवर्धन ने काव्यवृत्तियों का भी उल्लेख किया है। वृत्तियाँ, उनके अनुसार, शब्दों और अर्थों की रसानुकूल योजना का नाम है।[४६] इस वृत्ति के दो रूप हैं—शब्दयोजना पर आधारित वृत्ति और अर्थयोजना पर आधारित वृत्ति।[४७] शब्दयोजना पर आधारित वृतियाँ वही तीन वृतियाँ, अर्थात् कोमला, परुषा और उपनागरिका हैं जिनकी विवेचना हमें सर्वप्रथम उद्भट में प्राप्त होती हैं। इन वृत्तियों का आधार, जैसा कि हम दुख चुके हैं, वर्णयोजना है। वर्णयोजना को ही ध्वनिकार एवं आनन्दवर्धन ने साधारणतः शब्दयोजना कहा है। अर्थयोजना पर आधारित वृतियाँ चार हैं–भारती' सात्वती, कैशिकी और आरभटी। वस्तुतः ये वृत्तियाँ अभिनय शैलियाँ हैं; नाटक के पात्रों के कार्य-व्यवहॅार को वृत्ति कहते हैं जिनकी कि विस्तृत व्याख्या भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में तथा धनंजय ने अपने दशरूपक में की है।[४८]

काव्य में उपर्युक्त दोनों प्रकार की वृत्तियों की योजना रस को प्रधान मानकर की जानी चाहिए; ऐसा करने से इन वृत्तियों के माध्यम से काव्य के सहज सौन्दर्य में वृद्धि होती है।[४९]

रस-ध्वनि सिद्धान्त के प्रबल व्याख्याकार आचार्य मम्मट (लगभग ११०० ई०) ने वामन की तीन वृत्तियों का ग्रहण उपनागरिक आदि तीन वृत्तियों के रूप में किया और इन वृत्तियों का संबन्ध, आंशिक रूप में, गुणों से स्थापित किया। इन वृत्तियों

---

४६. उक्त ग्रन्थ, ३. ३३ : "रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोऽर्थशब्दयोः। औचित्यवान् यस्ता एता वृत्तयो द्विविधाः स्थिताः।।"

४७. उक्त ग्रन्थ, उपर्युक्त उद्धरण : तु० ३. ४७ भी : "शब्दतत्त्वाश्रयाः काश्चिदर्थतत्त्वायुजोऽपराः। वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे।।" तु० इस कारिका पर वृत्ति भी।

४८. भरतमुनि : नाट्यशास्त्र (वाराणसी, १९२९), २०. १प्रभृति। धनंजय; दशरूपक (सं० डा० भोलाशंकर व्यास, वाराणसी, १९७३), २. ४७ प्रभृति। द्र० विश्वनाथ : साहित्यदर्पण (सं० कृष्णमोहन ठाकुर, वाराणसी, १९४७), ६. १२२ प्रभृति।

४९. ध्वन्यालोक, ३. ३३ वृत्ति : वृतयो हि सारादितात्पर्येण संनिवेशिताः कामपि नाट्यस्य काव्यस्य च च्छायामावहन्ति। रसादयो हि द्वयोरपि तयोर्जीवभूताः।"

का उसके द्वारा किया गया वर्णन इस प्रकार है—(१) **उपनागरिका**—माधुर्य गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों की योजना; (२) **परुषा**—ओज गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों की योजना, और (३) **कोमला**—उक्तविध वर्णों से भिन्न वर्णों की योजना।[५०] मम्मट ने इस संदर्भ में प्रसाद गुण की चर्चा नहीं की, स्पष्ट है कि प्रसाद गुण, उसके अनुसार, वर्णयोजना से सम्बन्ध नहीं रखता। मम्मट की इस वृत्ति-विवेचना की प्रेरणा स्पष्टतः उद्भट है, परन्तु उसकी विशद व्याख्या में उसका अपना मौलिक दृष्टिकोण है।

इन तीन वृत्तियों—उपनागरिका, परुषा और कोमला—को मम्मट ने क्रमशः वैदर्भी, गौडी और पाञ्चाली रीतियों से अभिन्न माना है।[५१] वास्तव में वह वृत्तियों की संकल्पना को तो स्वीकार करता है, परन्तु रीति-संकल्पना को मान्यता नहीं देता। वह उक्त रीतियों का, अन्य आचार्यों के मत का उल्लेख करते हुए, निर्देश मात्र करता है।

मम्मट की वृत्ति-व्याख्या से यह स्पष्ट है कि उसने वृत्तियों और गुणों का सम्बन्ध माना है गुण, उसके अनुसार, वृत्तियों के निर्धारक तत्त्व हैं। उसकी गुण-विवेचना का आधार आनन्दवर्धन की गुण-व्याख्या है। आनन्दवर्धन के अनुसार ही उसने गुणों को काव्य के प्रधान तत्त्व रस के नित्य धर्म के रूप में स्वीकार किया है और अलंकारों की तुलना में उन्हें काव्य में अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है।[५२] गुण उसके अनुसार, आत्मा—रस—के धर्म हैं जब कि अलंकार शरीर—शब्द और अर्थ-की शोभा के उपकारक तत्त्व हैं। आनन्दवर्धन के समान ही उसने माधुर्य, ओज और प्रसाद—इन तीन गुणों को मान्यता दी है; पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निरूपित अन्य गुणों को उसने स्वीकृति नहीं दी। उन गुणों में से कुछ गुणों को उसने स्व-मत तीन गुणों में अन्तर्भुक्त करने का प्रयास किया है और कुछ गुणों को उसने दोष या दोष-भाव के रूप में मानकर अस्वीकार कर दिया है।[५३] इन गुणों के व्यंजक तत्त्व के रूप

---

५०. काव्यप्रकाश, ९. ८० :"माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णैरुपनागरिकोच्यते। ओजःप्रकाशकैस्तैस्तु परुषा कोमला परैः ॥"

५१. उक्त ग्रन्थ, ९. ८१ :"केषाञ्चिदेता वैदर्भीप्रमुखा रीतयो मता।" वृत्ति :"एतास्तिस्रो वृत्तयो वामनादीनां मते वैदर्भीगौडीपाञ्चाल्याख्या रीतयो मताः।"

५२. उक्त ग्रन्थ, ८. ६६ :"ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः। उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥"

५३. उक्त ग्रन्थ, ८. ७२, एवं वृत्ति।

में उसने वर्णयोजना, समासयोजना तथा रचना (अथवा पदयोजना) की चर्चा की है।[५४] परन्तु इन गुणों का मूल आधार उसने चित्तवृत्ति को बताया है, और इस सम्बन्ध में आनन्दवर्धन के मत को और अधिक स्पष्टता प्रदान की है। उक्त तीन गुणों की उसके द्वारा की गई व्याख्या इस प्रकार है—

(१) **माधुर्य**—चित्त को द्रवीभूत करने वाला एवं शृङ्गार रस से युक्त काव्य का आश्रयण करने वाला गुण या धर्म, जिसका स्वरूप आह्लादमय होता है। करुण रस, शृङ्गार रस के विप्रलम्भ पक्ष एवं शान्त रस की अभिव्यक्ति में यह गुण अत्यन्त द्रुति का कारण होने से, अतिमात्र उपकारी होता है। कोमल वर्णों की योजना, समास-रहित या मध्यम आकार के समासों से युक्त संघटना तथा माधुर्य-युक्त पदरचना इस गुण की व्यंजना करने वाले तत्त्व हैं।[५५]

(२) **ओज**—चित्त में विस्तार या विस्फार की अनुभूति उत्पन्न करने वाला एवं वीर रस का आश्रयण करने वाला गुण या धर्म, जिसका स्वरूप चित्त को दीप्त करने वाला होता है। बीभत्स एवं रौद्र रसों की अभिव्यक्ति में भी यह गुण अत्यन्त उपकारी होता है। कठोर वर्णों की योजना, दीर्घ समासों का प्रयोग एवं विकट पदरचना इस गुण की व्यंजना करने वाले तत्त्व हैं।[५६]

(३) **प्रसाद**—सूखे ईंधन में आग के समान एवं प्रवण भूमि में स्वच्छ जल के समान चित्त में तत्क्षण व्याप्त हो जाने वाला गुण या धर्म। इस गुण की स्थिति सभी रसों में होती है। ऐसे पदों की योजना, जिन्हें सुनते ही अर्थ की प्रतीति हो जाए, इस गुण का लक्षण है।[५७]

---

५४. उक्त ग्रन्थ, ८. ७२ :"वर्णाः समासो रचना तेषां व्यञ्जकतामिताः ।।"

५५. उक्त ग्रन्थ, ६८. ८-६९ :"आह्लादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे द्रुतिकारणम् ।। करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम् ।," ८. ७४ :"मूर्ध्नि वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटवर्गा रणौ लघू । अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा ।।"

५६. उक्त ग्रन्थ, ८.६९-७० :"दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हेतुरोजो वीररसस्थितिः । बीभत्स-रौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च ।।," ८.७५ :"योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययोः परेण तुल्ययोः । टादिः शषौवृत्तिदैर्घ्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ।। "

५७. उक्त ग्रन्थ, ८. ७०-७१ : शुष्केन्धनाग्निवत् स्वच्छजलवत् सहसैव यः ।। व्याप्नोत्यन्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ।।," ८. ७६ :"श्रतिमात्रेण शब्दात् तु येनार्थप्रत्ययो भवेत् । साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः।।"

इस प्रकार, मम्मट की वृत्ति-गुण संकल्पना की व्याख्या वामन की रीति-गुण संकल्पना की व्याख्या का नवीन एवं संशोधित संस्करण है और इसका आधार मनोवैज्ञानिक है। इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में यह बात भी अवधेय है कि काव्य की धुरी यहाँ रीति-संकल्पना न होकर रस-ध्वनि की संकल्पना है।

रीति-व्याख्या का अन्तिम परिपक्व रूप हमें विश्वनाथ (तेरहवीं शती का अन्त एवं चौदहवीं का आरम्भ) में प्राप्त होता है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में रीति के स्थान के सम्बन्ध में भी गम्भीर विचार किया है। उसकी रीति-व्याख्या पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों को ग्रहण करती हुई भी मौलिक अतश्च महत्त्वपूर्ण है। उसकी रीति-विवेचना की विशेषता यह है कि उसने काव्य के समग्र रूप को एवं उसके विभिन्न तत्त्वों को सामने रखकर रीति की संकल्पना को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। रस काव्य की आत्मा है, और शब्द तथा अर्थ उसके शरीर रूप हैं—यह मानकर उसने अन्य काव्य-तत्त्वों की व्याख्या की है। इस व्याख्या के अनुसार, रीति काव्य-शरीर के अंग-संस्थान का नाम है।[५८] रीति की परिभाषा करते हुए विश्वनाथ ने इसे रस आदि की अभिव्यक्ति में सहायक होनेवाली पद-संघटना, अर्थात् शब्द-योजना, कहा है।[५९] रीतियों की संख्या के सम्बन्ध में विश्वनाथ के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। रुद्रट का अनुसरण करते हुए उसने (तीन के स्थान पर) चार रीतियों के सिद्धान्त को मान्यता दी। इनके भेदक तत्त्वों के रूप में उसने वर्णयोजना, पदयोजना एवं समासयोजना का उल्लेख किया है। उसके अनुसार, माधुर्य का प्रभाव उत्पन्न करने वाली वर्णयोजना, ललित पदयोजना तथा समासरहित या विरल समासों से युक्त काव्य-रीति वैदर्भी है।[६०] ओज गुण का प्रभाव उत्पन्न करने वाली वर्णयोजना, शब्दाडम्बर (verbosity) का प्रभाव उत्पन्न करने वाली पदयोजना एवं सघन समासों वाली काव्य-रीति गौडी है।[६१] माधुर्य या ओज का प्रभाव उत्पन्न करने वाले वर्णों से

---

५८. साहित्यदर्पण, ९. २ वृत्ति :"रीतयोऽवयवसंस्थानविशेषवत् ।" विश्वनाथ ने रीति को काव्य-शरीर का अंग-संस्थान कहकर इसे काव्य की आत्मा मानने के सिद्धान्त का खण्डन किया है।

५९. उक्त ग्रन्थ, ९. १ :"पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्था विशेषवत् । उपकर्त्री रसादीनाम्.......।"

६०. उक्त ग्रन्थ, ९. २-३ :"माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णैं रचना ललितात्मिका । अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥"

६१. उक्त ग्रन्थ, ९. ३-४ :"ओजःप्रकाशकैर्वर्णैर्बन्ध आडम्बरः पुनः ॥ समासबहुला गौडी ....।"

भिन्न वर्णों की योजना वाली तथा मध्यम आकार के समासों से युक्त काव्य-रीति पाञ्चाली है[६२], एवं वैदर्भी और पाञ्चाली रीतियों की मध्यवर्तिनी काव्य-रीति लाटी है।[६३] वर्णयोजना, पदयोजना एवं समासयोजना के सम्बन्ध में उक्त नियमों का अनुपालन काव्य में आने वाले पात्रों, काव्य की विषय-वस्तु एवं काव्य-प्रबन्ध अथवा काव्यविधा के औचित्य के अनुसार किया जाना चाहिए।[६४]

विश्वनाथ ने वृत्तियों का ग्रहण अलग से नहीं किया। अनुप्रास अलंकार के प्रसंग में उसने वृत्ति-संकल्पना की चर्चा अवश्य की है। वृत्ति, उसके अनुसार रसानुकूल वर्णयोजना है।[६५] वर्णयोजना, जैसा कि अभी हमने देखा है, उसकी रीति-संकल्पना का एक अंग है। इससे प्रतीत होता है कि विश्वनाथ वृत्ति का ग्रहण रीति के अन्तर्गत, उसके एक तत्त्व या अंग के रूप में, करता है, और यह तत्त्व निश्चयतः बाह्य तत्त्व है। इसकी तुलना में पदयोजना को आन्तरिक-पक्ष-प्रवण अर्थात् आन्तरिक पक्ष की ओर झुकाव वाला तत्त्व माना जा सकता है।[६६]

विश्वनाथ ने काव्य-गुणों की व्याख्या रीति-निरपेक्ष एवं दूसरी ओर रस-सापेक्ष, की है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसके काव्य-गुणों का सम्बन्ध रीतियों से बिलकुल ही नहीं है। विश्वनाथ के उपरिनिर्दिष्ट रीति-विवेचन से स्पष्ट है कि वह वैदर्भी और गौडी रीतियों में क्रमशः माधुर्य और ओज गुणों की स्थिति स्वीकार करता है। प्रसाद गुण के सम्बन्ध में उसकी मान्यता शायद यह थी कि इसकी स्थिति सभी गुणों में अपेक्षित है। विश्वनाथ का गुण-विवेचन विभिन्न दृष्टिकोणों का सामंजस्य उपस्थापित करता है। आनन्दवर्धन और मम्मट के समान वह गुणों को काव्यात्म-भूत रस का धर्म स्वीकार करता है।[६७] इनके समान ही वह तीन गुण

---

६२. उक्त ग्रन्थ, ९. ४ :"वर्णैः शेषैः पुनर्द्वयोः। समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता॥"

६३. उक्त ग्रन्थ, ९. ५ :"लाटी तु रीतिर्वैदर्भीपाञ्चाल्योरन्तरे स्थिता।"

६४. उक्त ग्रन्थ, ९. ५ :' क्वचित् तु वक्त्राद्यौचित्यादन्यथा रचनादयः॥"

६५. उक्त ग्रन्थ, १०. ४ वृत्ति :"रसविषयव्यापारवती वृत्तिः।" तु० ध्वन्यालोक, ३. ३३; रुय्यक : अलंकारसर्वस्व (सं० रामचन्द्र द्विवेदी, दिल्ली, १९६५), पृ० ३०-३१

६६. द्र० डा० नगेन्द्र :भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, पृ० ३९-४० भी।

३७. मिमेषतः तु० साहित्यदर्पण, ८. १ :रसस्याङ्गित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा। गुणाः······।"

मानता है, एवं उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करता है। इस व्याख्या के अनुसार, चित्त का द्रवीभाव रूप आह्लाद माधुर्य है, चित्त की विस्ताररूप दीप्ति ओज है तथा चित्त की व्याप्तिरूप स्वच्छता प्रसाद गुण है।[६८] विश्वनाथ ने काव्य-गुणों का सम्बन्ध, जैसा कि ऊपर कहा गया है, रसों के साथ जोड़ा है। इस सम्बन्ध में उसका दृष्टिकोण मम्मट का अनुसरण करता है। इसके अतिरिक्त, मम्मट से ही प्रेरणा लेकर उसने इन गुणों को वर्णयोजना के साथ भी सम्बन्धित किया है। इस रूप में ये गुण उद्भट की वृत्ति-संकल्पना के निकट जा पहुँचते हैं। समासयोजना को भी विश्वनाथ ने अपनी गुण-संकल्पना में स्थान दिया है। वर्णयोजना, पदयोजना और समासयोजना की दृष्टि से उसका माधुर्य गुण वैदर्भी रीति का सम्पादक धर्म है तथा ओज गुण गौडी रीति का विधायक धर्म है। प्रसाद गुण सभी रीतियों और रसों की अभिव्यक्ति में सहायक धर्म के रूप में स्वीकार्य है। वामन के शेष गुणों का अन्तर्भाव विश्वनाथ ने, मम्मट की भाँति ही, उपर्युक्त तीन गुणों में किया है या उन्हें दोष अथवा दोषाभाव के रूप में स्वीकार किया है।

रीति-सिद्धान्त के उपर्युक्त आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक इतिहास-दर्शन से यह बात सामने आती है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में रीति का वस्तुनिष्ठ पक्ष (objective aspect) ही अधिक उभर सका है एवं उसके आत्मनिष्ठ या व्यक्ति-निष्ठ पक्ष (subjective aspect) को उभरने का अवसर बहुत कम मिला है। वर्णों एवं पदों की योजना, समासों का प्रयोग अथवा अर्थविशेष के वर्णन के आधार पर रीति की संकल्पना को स्थापित करने का अर्थ है उसके बाह्यरूप का—उसके वस्तु-निष्ठ मूल्य का—निर्धारण कर देना।[६९] रीति के इस वस्तुनिष्ठ पक्ष की व्याख्या संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने पूर्ण विस्तार के साथ की है; इस पक्ष के प्रमुख अंगों के रूप में उन्होंने वर्णयोजना, पदयोजना, समासप्रयोग एवं अर्थयोजना पर गहन-गंभीर विचार किया है। अर्थयोजना के अन्तर्गत अर्थालंकार, वक्रोक्ति, रस, भाव, अभिधा-व्यापार, लक्षणा-व्यापार, व्यंजना-व्यापार, रूपकयोजना (metaphorical expression) और औचित्य का ग्रहण करके विभिन्न आचार्यों ने उनकी व्यापक

६८. उक्त ग्रन्थ, ८,२,४,७-८ :"चित्तद्रवीभावमयो ह्लादो माधुर्यमुच्यते।······ ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते।······चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः।। स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च।"

६९. तु० सुशील कुमार दे :'हिस्ट्री आफ संस्कृत पोइटिक्स' (कलकत्ता, १८६०), द्वितीय भाग, पृ० ९२, १०२ प्रभृति।

विवेचना की है।[७०]

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि, संस्कृत के आचार्यों ने रीति के वस्तुनिष्ठ पक्ष का महत्त्व प्रख्यापित करते हुए भी, उसके आत्मनिष्ठ पक्ष के महत्त्व के सम्बन्ध में अपनी सजगता की अभिव्यक्ति जहाँ-तहाँ की है। इस प्रसंग में दण्डी का यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक कवि की अपनी स्वतन्त्र एवं अपरिच्छेद्य अभिव्यक्ति-पद्धति होती है और विभिन्न कवियों की अभिव्यक्ति-पद्धतियों के बीच विद्यमान सूक्ष्म अन्तर का निर्धारण करना असम्भव है।[७१] रीति-संकल्पना में कवि-स्वभाव अथवा कवि की अपनी सहज प्रकृति की महत्ता की, एवं उसके माध्यम से उसके आत्मनिष्ठ पक्ष की, प्रबल स्थापना वक्रोक्ति सिद्धान्त के प्रवर्तक कुन्तक ने की। उसके अनुसार, काव्य-रीतियों का विश्लेषण या वर्गीकरण, पदयोजना आदि बाह्य तत्त्वों के आधार पर नहीं अपितु कवि की अपनी प्रकृति के आधार पर ही हो सकता है।[७२] वस्तुतः विशिष्ट पदयोजना आदि बाह्य तत्त्वों के पीछे भी कवि का अपना स्वभाव ही काम करता है। पदों की योजना आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक कवि की अपनी विशिष्ट दृष्टि या प्रवृत्ति होती है। अपने उपर्युक्त दृष्टिकोण के अनुसार कुन्तक, दण्डी के समान, विभिन्न कवियों के स्वभाव के आधार पर काव्य-मार्गों की अनन्तता की तथा विविध मार्गों के बीच सूक्ष्म अन्तर होने की बात करता है, यद्यपि साधारणतः उसने कविस्वभाव के दो परस्पर-उन्मार्गगामी एवं एक मध्यवर्ती या समन्वयात्मक रूप—इस प्रकार तीन रूप निर्धारित किये हैं।[७३] मानव-मनोविज्ञान की प्रवृत्ति के आधार पर किए गए काव्यमार्गों के इस वर्गीकरण को पूर्णतः मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण कहा जा सकता है। इस विश्लेषण में रीति-संकल्पना का आत्मनिष्ठ पक्ष स्फुट रूप में रूपायित होता है।

गुणों को रीतियों का भेदक तत्त्व मान लेने पर भी कहना होगा कि उन गुणों को अपनाने के सम्बन्ध में प्रत्येक कवि की अपनी विशिष्ट दृष्टि होती है। यह

७०. अभिधा-व्यापार एवं लक्षणा-व्यापार का ग्रहण, योगवृत्ति एवं उपचार के रूप में, राजशेखर (लगभग ९०० ई०) ने अपनी काव्यमीमांसा (सं० केदारनाथ शर्मा, पटना, १९६५) में किया है (द्र० पृ० २०-२३)। अर्थयोजना के अन्य रूपों का उल्लेख ऊपर किया गया है।

७१. काव्यादर्श, १. १०१-१०२ (ऊपर टि० ३ में उद्धृत)।

७२. वक्रोक्तिजीवित, १. २४ वृत्ति (ऊपर टि० २५ में उद्धृत)।

७३. उक्त ग्रन्थ, १. २४ वृत्ति (ऊपर टि० २६ में उद्धृत)।

विशिष्ट दृष्टि भी अपने अचेतन रूप में रीति के आत्मनिष्ठ पक्ष की स्वीकृति की पुष्टि करती है। इस सम्बन्ध में यह बात महत्त्वपूर्ण है कि उद्भट ने जहाँ अलंकारों का सम्बन्ध शब्दों और अर्थों के साथ जोड़ा है वहाँ उसने रीतियों के मूल तत्त्वों—गुणों—को शब्दों और अर्थों के समवेत अथवा समन्वित रूप के साथ सम्बन्धित किया है।[७४] अलंकारों और गुणों का यह अन्तर अन्त तक सर्वस्वीकृत रहा है, और इस अन्तर को, अधिक निश्चायक ढंग से, यह कहकर स्पष्ट किया गया है कि अलंकारों का काव्य की आत्मा (रस) के साथ संयोग-सम्बन्ध या अनित्य-सम्बन्ध है जब कि गुणों का उसके साथ समवाय-सम्बन्ध या नित्य-सम्बन्ध है।[७५] आनन्दवर्धन तथा मम्मट, विश्वनाथ आदि काव्यशास्त्रियों ने इन गुणों को मानवीय चित्तवृत्तियों के साथ सम्बन्धित करके इनके आत्मा के साथ नित्य सम्बन्ध की प्रबल पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त, इन आचार्यों ने गुणों को रसों के साथ तथा अलंकारों को काव्य के शब्दार्थ-रूप शरीर के साथ सम्बन्धित करके इन गुणों के आत्म-धर्म होने की मान्यता स्थापित की है। रीति के आत्मनिष्ठ पक्ष के सम्बन्ध में शारदातनय (११७५-१२५० ई०) का यह मत भी महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक कवि में अपनी स्वनिष्ठ विशेषता होती है और इस कारण हर कवि की वाणी भिन्न रूप धारण कर लेती है जब कि अक्षरों की योजना वही होती है एवं पदों की संघटना भी वही होती है।[७६] उक्त आधार पर रीतियों की अनन्तता का संकेत करते हुए उसने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य, उसके प्रत्येक भाव एवं उसकी प्रत्येक अभिव्यक्ति में परस्पर अन्तर होता है, और इस कारण ये अभिव्यक्ति-पद्धतियाँ अनन्त हो सकती हैं।[७७]

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृत के आचार्य रीति की संकल्पना में वैयक्तिक तत्त्व की महत्ता से परिचित हैं। परन्तु यह भी तथ्य है कि वे उसे अपनी सैद्धान्तिक व्याख्या में महत्त्वपूर्ण स्थान न दे सके। इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह भी है कि स्टाईल (style) या शैली के आधुनिक व्याख्याकार

---

७४. तु० अभिनवगुप्त : ध्वन्यालोक-लोचन, ३. ६ वृत्ति, पृ० ३३८ :"संघटनाया धर्मा गुणा इति भट्टोद्भटादयः।"

७५. तु० काव्यप्रकाश, ८. ६७ वृत्ति; साहित्यदर्पण, ८. १ एवं १०. १.

७६. भावप्रकाश, पृ० ११-१२ :"त एवाक्षरविन्यासास्त एव पदपंक्तयः। पुंसि पुंसि विशेषेण कापि कापि सरस्वती।।" (डा० वी० राघवन् द्वारा 'सम कन्सेप्ट्स आफ दि अलंकारशास्त्र,' मद्रास, १९४२, पृ० १७२, में उद्धृत)।

७७. उक्त ग्रन्थ, पृ० १७१ में उद्धृत)।

की दृष्टि में संस्कृत आचार्यों का एतत्संबन्धी दृष्टिकोण तकनीकी नियम-विधान के विषय के रूप में शैली के बुद्धि-तत्त्व ('mind'-in-style) तक ही पहुँच सका है, उसके आत्म-तत्त्व ('soul'-in-style) तक नहीं जिसे वह बौद्धिक पकड़ से बाहर की वस्तु मानता है। दूसरी ओर, रीति के वस्तुनिष्ठ पक्ष के सम्बन्ध में उसका विश्लेषण सर्वांगीण एवं परिपूर्ण है, जब कि इसकी तुलना में शैली की आधुनिक संकल्पना में वस्तुनिष्ठ पक्ष के अस्तित्व एवं महत्व के संबंध में उपेक्षा का भाव है (यद्यपि इसके कुछ अपवाद अवश्य हैं)। शैली की इस संकल्पना में आत्मनिष्ठ पक्ष की अद्वितीय महत्ता है। इस प्रकार, प्राचीन रीति-सिद्धान्त में वस्तुनिष्ठ पक्ष एवं आधुनिक शैली-संकल्पना में आत्मनिष्ठ पक्ष की प्रबलता के कारण दोनों में परस्पर महान् अन्तर आ गया है, यद्यपि यह अन्तर गुणात्मक (qualitative) न होकर केवल मात्रात्मक (quantitative) है। उक्त महान् अन्तर के परिणामस्वरूप प्राचीन रीति-संकल्पना आधुनिक शैली-संकल्पना से कुछ पीछे रह गई है, और इसलिए आज यह कह सकना शायद कठिन है कि प्राचीन रीति आधुनिक शैली या स्टाईल की संकल्पना से अभिन्न है, यद्यपि यह कहा जा सकता है कि दूसरी का विकास पहली से हुआ है और दोनों में दोनों पक्षों—वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ पक्षों—की स्वीकृति है।[७८]

---

७८. इस प्रश्न पर विस्
आफ संस्कृत पोइटि
:'सम कन्सेप्ट्स अ
नगेन्द्र :'भारतीय का०
कुमार गुप्त :'ए क्रिटि
१३६.

संस्कृत-साहित्य में विलाप-काव्य

प्रो॰ आर॰ के॰ सराफ

विलाप-काव्य उस काव्य को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति के अवसान पर उसके प्रियजन के शोकोद्गारों में व्यक्त हो उठता है। एक मित्र अपने अभिन्नहृदय मित्र के अवसान पर अपने शोकपूर्ण उद्गार व्यक्त करता है। पति अपनी पत्नी के अवसान पर अथवा पत्नी अपने प्राणेश्वर के अवसान पर, पिता अथवा माता अपने अपत्य के अवसान पर, एक पुत्र अपने पिता अथवा माता के अवसान पर, एक भाई अपने दूसरे भाई के निधन पर अथवा बहिन अपने भाई के मरण पर, प्रजाजन अपने राजा के महाप्रयाण पर जिन सहज हृद्गतभावों को व्यक्त करते हैं, काव्य में निबद्ध हो जाने पर वे ही **'विलाप-काव्य'** की संज्ञा प्राप्त करते हैं। विलापकाव्य को **शोकगीत** अथवा **चरमगीत** भी कहा गया है। आंग्लभाषा में इसके लिए Elegy शब्द प्रयुक्त होता है। पश्चिम में Elegy साहित्य की अतिपरिचित विधा है। आंग्ल-भाषा में Elegy शब्द का अर्थ A song of mourning अथवा Hfuneral song मिलता है। संस्कृतसाहित्य में विलापकाव्य का यद्यपि एक विधा के रूप में विकास नहीं हुआ है किन्तु विलापकाव्य के संस्कृत में प्रभूत उदाहरण मिलते हैं। संस्कृत में स्वतन्त्र रूप से विलापकाव्य लिखने की परम्परा नहीं मिलती वर्तमान समय में डा॰ टी॰ जी॰ मैनकर ने 'स्मृतितरङ्गम्' की इस विधा में रचना की है जिसका उल्लेख २८ वें प्राच्यविद्या सम्मेलन में श्रेण्य संस्कृत शाखा (Classical sanskrit section) में अपने अध्यक्षीय भाषण में डा॰ सत्यव्रतशास्त्री (दिल्ली विश्वविद्यालय) ने किया है। किन्तु प्रचलित विधाओं में ही हमें वह मिल पाता है। संस्कृत में विलापकाव्य करुणरस के अन्तर्गत जाता है। किन्तु करुणरस एवं विलापकाव्य दोनों में अन्तर है।

विलापकाव्य करुणरस में समाविष्ट है किन्तु सभी करुणरस की काव्य-कृतियाँ विलापकाव्य नहीं कही जा सकतीं। करुण-विप्रलम्भ की भी रचनाएँ विलाप-काव्य नहीं कही जा सकतीं। केवल करुणरस की रचना होने से कोई काव्य विलाप-

काव्य नहीं बन सकता ! विलप-ाकाव्य किसी प्रियजन के अवसान पर उसके किसी अन्य प्रियजन के द्वारा व्यक्त किये गये शोकोद्‌गारों की अपेक्षा करता है। कवि इसे ही काव्य का रूप देता है। कुमारसम्भव महाकाव्य में कामदहन पर उसकी प्रिया रति के द्वारा व्यक्त किये गये शोकोद्‌गार संस्कृत-साहित्य में विलापकाव्य का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जबकि करुणरस का क्षेत्र व्यापक है। उसका आविर्भाव इष्टनाश अथवा अनिष्टप्राप्ति से सम्भव है। बन्धुवियोग, विनाश आदि से आविर्भूत भी करुण रस के उदाहरण देखे जाते हैं।

संस्कृत-साहित्य की सभी विधाओं में विलापकाव्य मिलता है। वैदिक-वाङ्‌मय एवं लौकिक-वाङ्‌मय दोनों में वह उपलब्ध है। रामायण और महाभारत में हमें विलापकाव्य मिलता है। लौकिक-वाङ्‌मय के अन्तर्गत महाकाव्य, गद्यकाव्य एवं रूपकसाहित्य—सभी में विलाप-काव्य उपलब्ध होता है।

ऋग्वेद में देवताओं की सुन्दर स्तुतियाँ है। उसमें उत्कृष्ट प्रार्थनाएँ हैं। प्रकृति के उपादानों का उसमें अत्यन्त काव्यात्मक वर्णन है। वैदिककालीन समाज की झलक भी ऋग्वेद के सूक्तों में मिलती है। युद्ध और वध के वर्णन उसमें मिलते हैं, किन्तु विलाप के प्रसङ्ग उसमें नहीं है। विलाप की व्यंजना अवश्य वहाँ मिलती है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ३२वें सूक्त में जब इन्द्र वृत्र पर आक्रमण रहा था, उस समय उसकी माँ दनु उसकी संरक्षा का पूरा प्रयत्न कर रही थी। अपने पुत्र की रक्षा तो वह न कर सकी, किन्तु अपने पुत्र की रक्षा के प्रयास में अपने प्राणों की बलि दनु ने अवश्य दे दी।

नीचाऽवया अभवद् वृत्रपुत्रे, अस्या अव वधर्जभार।
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्दानुः शये सहवत्सा न धेनुः ॥[1]

दनु की भावनाओं को ऋषि ने शब्दबद्ध नहीं किया, अन्यथा उसके स्वर में भी एक पुत्रशोकविह्वल माता के करुण-विलास की ध्वनि अवश्य मिलती। किन्तु अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का मोह न करना इस तथ्य को स्पष्ट कर देता है कि पुत्रशोक दनु के लिए असह्य है।

ऋग्वेद के दशममण्डल में जब उर्वशी पुरूरवा को छोड़कर स्वर्गलोक जा रही है, तब पुरूरवा के मन की पीडा का ऋषि ने जो चित्रण प्रस्तुत किया है वह विलाप

१. ऋग्वेद १-३२-९

का ही है। उर्वशी पुरूरवा से सदा के लिए वियुक्त हो रही है। यह पुरूरवा को किसी प्रकार से सह्य नहीं है। उसकी दशा दयनीय हो गयी है। ऋषि ने पुरूरवा से जो शब्द कहलवाये हैं, उनसे स्पष्ट है कि वह उर्वशी का वियोग सहने के लिए तैयार नहीं है, प्रत्युत मृत्यु को वरण करने के लिए वह तैयार है।

सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत्परावतं परमां गन्तवा उ।
अधा शयीत निर्ऋतेरुपस्थे धैनं वृका रभसासो अद्युः॥'[२]

ऋषि ने यदि उसके भावों को और शब्दाभिव्यक्ति प्रदान की होती, तो उससे भी विलाप के ही स्वर निकलते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में विलाप-काव्य परवर्ती काव्य के समान उभरा न हो किन्तु उसके संकेत अवश्य मिलते हैं। उसकी वहाँ परोक्षाभिव्यक्ति मिलती है।

वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बीच की कड़ी है—आर्षसाहित्य अथवा आर्षकाव्य—रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत। रामायण का तो मुख्य रस ही करुण है। इसमें विलापकाव्य के अनेक प्रसङ्ग मिलते हैं। अयोध्याकाण्ड में अपने प्रिय पुत्र राम के वनगमन के प्रसङ्ग पर महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। उस समय कौसल्या के शोकोद्गारों की जो अभिव्यक्ति मिलती है, रामायण में वह कवि के द्वारा प्रस्तुत विलापकाव्य का मार्मिक उदाहरण है। शोक के कारण कौसल्या निस्तेज और पीली पड़ गई हैं। उनका शरीर एकदम कृश हो गया है।

'निष्प्रभा च विवर्णा च सन्ना शोकेन सन्नता' है।[३] रानी सुमित्रा भी पतिशोक के कारण विपन्न हो गयीं और दोनों पत्नियाँ हा नाथ! हा नाथ!! कहकर चिल्लाती हुई पृथिवी पर एकदम गिर पड़ीं।

कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवम्।
हा नाथेति परिक्रुश्य पेततुर्धरणीतले॥[४]

कौसल्या जमीन पर लौट जाती हैं। उनका शरीर धूलि-धूसरित हो जाता

---

२. वही, १०·९५·१४

३. श्री वाल्मीकि रामायण-प्रकाशक रामनारायण लाल इलाहाबाद (वर्ष २००६) अयोध्या ६५-१७

४. वही ६५-२२

है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि धूलि-लिप्त कौसल्या उस समय आकाश से गिरे हुए तारे की तरह जान पड़ती थीं।[५] उसी समय अन्तःपुरवासिनी स्त्रियाँ भी अतिदीन हो उच्चस्वर से विलाप करने लगीं।

ततः प्रचुक्रुशुर्दीनाः सस्वरं ता वराङ्गनाः।[६]

कैकेयी आदि स्त्रियाँ रुदन करती हुई शोक सन्तप्त होने के कारण मूर्च्छित हो भूमि पर गिर पड़ी।

ततः सर्वा नरेन्द्रस्य ककेयीप्रमुखाः स्त्रियः।
रुदन्त्यः शोकसन्तप्ता निपेतुर्धरणीतले ॥[७]

इस करुण-विलाप से राजभवन पूरित हो गया।[८] उस समय राजभवन त्रस्त, विकल और व्यग्र जनों से भरा, महाचीत्कार से युक्त हो सन्तप्त बन्धुजनों से भरा हुआ, आनन्दरहित एवं दीनता से परिपूर्ण हो गया था। वह राजभवन भाग्य-हीन-सा दीख पड़ता था।[९] उस समय सारी रानियाँ महादुःखी हो अत्यन्त करुणापूर्ण स्वर से रो-रोकर और महाराज दशरथ की बाहें पकड़ कर अनाथ की तरह विलाप कर रही थीं।[१०] महारानी कौशल्या महाराज का सिर अपनी गोद में रखकर विविध प्रकार के शोकों से उत्पीड़ित होने के कारण कैकेयी को उपालम्भ देने लगीं।[११] शोक सन्तप्त होकर उन्होंने कहा कि जीवनसाथी के छूट जाने पर अब उन्हें तनिक भी जीने की साध नहीं है 'नहि जीवितुमुत्सहे'।[१२] उन्होंने व्यक्त किया कि पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अग्नि में प्रवेश कर वे सती हो जावेंगी।[१३]

इस प्रकार करुण-विलाप करती हुई महारानी कौशल्या को मन्त्रियों ने महाराज के शव से दूर किया। किन्तु जैसे ही महाराज का शव तैल-कटाह में स्थापित किया जाने लगा, रानियों का शोक पुनः उद्दीप्त हो उठा और वे पुनः भुजाओं को उठा-उठाकर और आँखों से अश्रुधारा बहा-बहाकर करुण-विलाप करने लगीं। सारी अयोध्या नगरी उस समय कान्तविहीन कामिनी की तरह कान्तिहीन प्रतीत हो रही

---

५. वही ६५-२३ ६. वही ६५-२०
७. ,, ६५-२५ ८. ,, ६५-२६
९. ,, ६५-२७, २८ १०. वही ६५-२९
११. वाल्मीकि रामायण ,, वही ६६-३ १२. वही ६६-४
१३. वही ६६-१२

थी। महाकवि वाल्मीकि ने उक्त विलाप-प्रसंग में सबसे अधिक त्रस्त एवं विलाप-व्याकुल महारानी कौशल्या को दिखाया है। उन पर तो विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा है। अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के वनवास के दुःख का व्रण तो उनका अभी भरा नहीं था, कि यह पति-वियोग का असह्य वज्रपात आ पड़ा। कवि ने कौशल्या के विलाप में उनकी भावनाओं को बड़े मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। उनके विलाप में करुणा-सरिता प्रवाहित होती है।

इसी प्रकार किष्किन्धा और उत्तरकाण्ड में भी विलाप के मार्मिक प्रसंग मिलते हैं। किष्किन्धाकाण्ड में सुग्रीव के साथ युद्ध करते हुए राम के द्वारा अपने पति बाली के मारे जाने का वृत्त सुनकर तारा अत्यन्त त्रस्त हो पति के पास दौड़ी। अजेय एवं पराक्रमी अपने पति को उस विपन्नावस्था में पड़ा हुआ देखकर विकल एवं उद्विग्न तारा भूमि पर गिर पड़ी। थोड़े समय बाद उठकर "हा आर्यपुत्र!" ऐसा कहते हुए कालकवलित अपने पति को देखकर कुररी की तरह विलाप करने लगी। भूमि पर पड़े अपने पति के शरीर से वह लिपट गयी और विलाप करते हुए कहने लगी। युद्ध में दारुण विक्रम दिखाने वाले उत्कृष्ट और वानरश्रेष्ठ तुम इस समय मुझ दीन और तुमसे अनुराग करनेवाली से क्यों नहीं बोलते हो[१४] उठो और उत्तम पलङ्ग पर शयन करो।

उत्तिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व शयनोत्तमम्।[१५]

हे महायूथपतियों के यूथपति! तुम्हारे मरते ही मेरा सारा आनन्द और सारी आशाएँ मिट्टी में मिल गई हैं और मैं शोक-सागर में डूब गयी हूँ।

निरानन्दा निराशाहं निमग्ना शोकसागरे।
त्वयि पञ्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥[१६]

वहीं विलाप करते-करते अपने को धिक्कारती हुई तारा कहती है—

हाय! मेरा यह हृदय कैसा कठोर है, जो अपने पति को विनिहत देखकर भी शोकसन्तप्त होकर विदीर्ण नहीं हो जाता।[१७] पति के बिना तारा को अब जीवन से कोई मोह नहीं रह गया है। पुत्र और राज्य की तो बात ही दूर है।[१८]

१४. किष्किन्धा काण्ड २०-४
१५. वही २०-५
१६. वही २०-६
१७. ,, २०-१०
१८. वही १६-१८

बाली को सम्बोधित करते हुए तारा कहती है कि वह सदा उसकी कल्याण चाहनेवाली और हितैषिणी रही है किन्तु अज्ञानवश उसने उसके वचनों को प्रतिष्ठा नहीं दी।[१९] अपनी असहाय अवस्था की ओर इङ्गित करती हुई वह कहती है कि अभी तक वह कभी दीन नहीं हुई थी किन्तु आज वह दीन हो गयी है। सदा सुख में पली हुई तारा अब वैधव्य के सन्ताप को वहन करेगी।

वैधव्यं शोकसन्तापं कृपणं कृपणा सती।
अदुःखोपचिता पूर्वं वर्त्तयिष्याम्यनाथवत् ॥[२०]

अपने पुत्र से वह अपने पिता के अन्तिम दर्शन करने के लिए कहती है क्योंकि उनके दर्शन अब दुर्लभ हो जावेंगे। विलाप करती हुई तारा अपने पति से कहती है कि वह उसके सामने खड़ी रो रही है किन्तु बाली से उसे उत्तर नहीं मिल रहा है। तारा के इस विलाप को सुनकर अन्य वानरियाँ भी विकल हो रुदन करने लगीं। रोती हुई तारा ने अन्न-जल का त्याग कर अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। तारा के इस विलाप में पति के वियोग में जीवन के प्रति उसका मोह-त्याग व्यंजित होता है।

अपने पति के प्राणत्याग पर तारा बार-बार विलाप करती है। बाली के द्वारा उसे अनाथ छोड़ कर चल दिये जाने पर तारा उपालम्भ देती हुई कहती है कि ज्ञानवान् को चाहिए कि किसी भी शूरवीर को अपनी बेटी न व्याहे।

शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता।[२१]

अपने हृदय को पुनः धिक्कारते हुए तारा कहती है कि निश्चित ही वह लोहमय हो गया है क्योंकि विपुल शोकसागर में डूबने पर भी और पति को मरा हुआ देखकर भी वह सौ टुकड़ों में विभक्त नहीं हो गया है।

अश्मसारमयं नूनमिदं मे हृदयं दृढम्।
भर्त्तारं निहतं दृष्ट्वा यन्नाद्य शतधा गतम् ॥[२२]

तारा अश्रु बहाती जाती है और अपने प्राणनाथ के शरीर के रक्त को धोती जाती है।[२३] अपने पुत्र अंगद के साथ अपने मृत पति के पास बैठी हुई तारा की

---

१९. वही २०-११
२०. ,, २०-१५
२१. ,, २३-८
२२. वही २३-१०, ११
२३. ,, २३-२१

उपमा बाल्मीकि ने सिंह के द्वारा मारे गये वृषभ के पास स्थित सवत्सा धेनु से दी है। शोकसागर में डूबी हुई तारा के करुण-विलाप की मार्मिकता का इसी से संकेत मिल जाता है कि उस समय सुग्रीव भी द्रवित हो जाता है। तारा के विलाप में इस पतिव्रता की भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है जिसका जीवन में सर्वस्व लुट गया है। उसके सुख का संसार नष्ट हो गया है और जीवन अब उसे बोझिल प्रतीत होने लगा है।

युद्धकाण्ड में अलग-अलग ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ सीता, राम, रावण और मन्दोदरी ने विलाप किया है। रावण मायावी तो था ही। सीता को अपने अनुकूल होते न देख उसने कपट का आश्रय लिया। अपने पुत्र मेघनाद के द्वारा राम-लक्ष्मण को मायायुक्तपाश बन्धन में बाँधे जाने का वृत्त सुनकर उसने लंका में यह कपट-पूर्ण समाचार प्रसारित करवा दिया कि एक लक्ष्मण युद्ध में मारे गये हैं। उसने योजना बनाई कि सीता को राम-लक्ष्मण इसी स्थिति में दिखलाये जावें ताकि उसका मनोबल बिल्कुल डिग जावे और अपने को असहाय पाकर वह उसके अनुकूल हो जावे। रावण के आदेश से सीता को दासियों के द्वारा पुष्पक विमान पर बैठाया गया और रणभूमि में ले जाया गया। सीता ने वहाँ रामलक्ष्मण को बाणशैया पर शयन करते देखा। अपने स्वामी और देवर लक्ष्मण को अचेतनावस्था में भूमि पर पड़ा देख सीता करुण स्वर से विलाप करने लगी। उसके अंग-प्रत्यंग की शुभरचना के आधार पर सामुद्रिक शास्त्र के वेत्ताओं ने उसके परमसौभाग्यवती होने की भविष्य-वाणी थी, किन्तु उसे सब मिथ्या प्रतीत होने लगा क्योंकि मूल ही छिन्न हो गया। काल को उपालम्भ देती हुई सीता कहती है कि उसी के प्रभाव से उसके पति और देवर समरभूमि में उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। विलाप करती हुई वह कहती है कि उसे राम अथवा लक्ष्मण के सम्बन्ध में उतनी चिन्ता नहीं है जितनी चिन्ता उसे उसकी बेचारी सास की है जो इस चिन्ता से सतत ग्रस्त होगी कि राम-लक्ष्मण और सीता कब लौटकर आवेंगे एवं वह कब उनको देखेंगी।[२४] इस प्रकार दीर्घ विलाप करती हुई सीता को त्रिजटा नाम की राक्षसी ने विश्वास दिलाया कि वह दुःखी न हो, क्योंकि उसके पति मृत नहीं हैं, जीवित हैं। त्रिजटा ने सीता को अनेक प्रकार से यह तथ्य स्पष्ट किया और उसकी बात मानने का आग्रह किया। त्रिजटा की इन बातों को सुनकर सीता ने उसका अनुग्रह माना एवं उससे हाथ जोड़कर बोली कि आपका वचन सत्य हो। सीता के इस विलाप में राम-लक्ष्मण से अधिक उसकी

---

२४. वही, युद्ध काण्ड ४८-२०, २१

श्वश्रूविषयक चिन्ता की अभिव्यक्ति मिलती है जो वृद्धावस्था में एक साथ अनेक वज्रकल्प दुःखों से आक्रान्त हुई है।

कुछ काल के पश्चात् रामचन्द्र की चेतना तो लौट जाती है, किन्तु लक्ष्मण पूर्ववत् मृतवत् संज्ञाहीन पड़े रहते हैं। लक्ष्मण को इस स्थिति में देखकर असहाय रामचन्द्र व्याकुल हो विलाप करने लगते हैं। उन्हें न तो सीता के प्रति और न अपने प्राणों के प्रति ही कोई मोह रह गया है।[२५] वे कहते हैं कि संसार में खोजने पर सीता जैसी पत्नी भले ही मिल जावे, किन्तु लक्ष्मण के समान भाई, सचिव और चतुर योद्धा नहीं मिल सकता।

> **शक्या सीतासमा नारी, मर्त्यलोके विचिन्वता।**
> **न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः साम्परायिकः॥[२६]**

उन्हें मन में अत्यन्त ग्लानि हो रही है कि वे माता कौसल्या और सुमित्रा को अयोध्या जाकर क्या उत्तर देंगे और कुररी की तरह विलाप करती हुई सुमित्रा को किस प्रकार धैर्य बंधावेंगे[२७] भरत एवं शत्रुघ्न को किस प्रकार मुँह दिखावेंगे? अपने को धिक्कारते हुए राम कह रहे हैं कि उन्हींके कारण लक्ष्मण मृतकवत् शरतल्प पर पड़े हैं।[२८] लक्ष्मण को सम्बोधित करते हुए राम कहते हैं कि उनकी विषण्णावस्था में तो लक्ष्मण उन्हें धैर्य बंधाते थे किन्तु आज की विपन्नावस्था में मौन हैं। लक्ष्मण के गुणों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने कभी मुझ से क्रोध नहीं किया और न कभी अप्रिय वचन कहे।[२९] विलाप करते हुए राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने पूर्व में अनेक राक्षसों को मारकर पृथ्वी पर सुला दिया किन्तु आज वे स्वयं धराशायी हैं।[३०] लक्ष्मण का वियोग उन्हें असह्य है। अतः वे उनके पीछे-पीछे यमालय जावेंगे।[३१] राम को लक्ष्मण के वियोग के कारण आत्मग्लानि हो रही है कि अब वे विभीषण को दिये गये वचन का निर्वाह न कर पावेंगे। यह आत्मग्लानि उन्हें मरणतुल्य कष्ट दे रही है। राम का अपने भाई लक्ष्मण के लिए यह विलाप अतीव करुणोत्पादक है। उसे सुनकर वहाँ उपस्थित वानर भी रो पड़े। राम इस

---

२५. वही ४९-५
२६. ,, ४९-६
२७. ,, ४९-९
२८. ,, ४९-१२
२९. वही ४९-१९
३०. ,, ४९-२४
३१. युद्धकाण्ड ४९-१७

करुण विलाप में उनके निर्व्याज भ्रातृ-प्रेम, अपूर्व आत्मग्लानि एवं असहायावस्था की अभिव्यक्ति मिलती है।

इसी प्रकार एक बार पुनः रामचन्द्र के द्वारा लक्ष्मण के लिए विलाप का प्रसङ्ग मिलता है, जब राम-रावण युद्ध में लक्ष्मण पर रावण के द्वारा द्वितीय शक्ति का प्रहार किया जाता है। यहाँ भी राम ने प्रायः वे ही करुणोद्गार व्यक्त किये हैं जो उन्होंने लक्ष्मण की पूर्व विपन्नावस्था में व्यक्त किये थे।

महर्षि ने रावणकृत विलाप को भी आदिकाव्य में निबद्ध किया है। रामायण में ऐसे दो प्रमुख प्रसङ्ग मिलते हैं जहाँ रावण ने विलाप किया है एक तो भाई कुम्भकर्ण के वध पर और दूसरा पुत्र मेघनाद के वध पर। युद्ध क्षेत्र में राम के द्वारा महाबली कुम्भकर्ण के मारे जाने का वृत्तान्त जब रावण ने सुना तब वह शोक-सन्तप्त हो मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। बड़ी कठिनाई से वह सचेत हुआ, और तब विलाप करते हुए कहने लगा कि कुम्भकर्ण उसे छोड़ कर अचानक चला गया। उसे वह अपनी दक्षिण बाहु मानता था।[३२] उसका अभाव उसे अपार वेदना दे रहा है। कुम्भकर्ण की ही शक्ति पर रावण न तो देवताओं से डरता था और न दानवों से।[३३] अपने को दयनीय असहायावस्था में पाकर विलाप करते हुए रावण कह उठता है कि उसे न तो अब राज्य से कोई प्रयोजन है और न सीता से।[३४] यदि वह कुम्भकर्ण के मारने वाले को युद्ध में नहीं मार सकता, तो अपने जीवन को व्यर्थ समझता है और मर जाने को उत्तम ठहराता है। अपने भाई विभीषण का पूर्व में हितोपदेश न मानने का उसे किञ्चित् पश्चात्ताप भी हो रहा है। इस प्रकार अत्यन्त विकल हो कुम्भकर्ण के लिए दीर्घ विलाप करते-करते रावण पुनः मूर्च्छित हो भूमि पर गिर पड़ता है। कुछ काल के पश्चात् उसे चेतना प्राप्त होती है और त्रिशिरा के वचनों से उसका शोक दूर होता है। आदिकवि ने रावण के इस विलाप में उसे भी एक भाई का हृदय दिया है। कुम्भकर्ण वास्तव में उसके लिए दक्षिण बाहु था।

किन्तु मेघनाद का वध रावण के लिए असहनीय था। जैसे ही इसके मन्त्रियों ने उसे युद्ध में उसके मारे जाने का दारुण वृत्तान्त सुनाया, वैसे ही तत्काल रावण को भारी मूर्च्छा आ गई। उसकी वह मूर्च्छा बहुत काल बाद दूर हुई।[३५] तब पुत्र

---

३२. वही ६८-१२
३३. ,, ६८-१३
३४. वही ६८-१७
३५. ,, ६३-५

शोक से व्याकुल दीन एवं व्यथित रावण विलाप करते हुए "हाय राक्षस सेना के सेनापति, हा मेरे पुत्र, हा महारथी" इस प्रकार उसे स्मरण करने लगा।[३६] मेघनाद के पराक्रम का उल्लेख करते हुए रावण कहने लगा कि वह तो इन्द्र को जीतनेवाला था, किन्तु आज वह लक्ष्मण से परास्त हो गया।[३७] पुत्र के मारे जाने पर रावण को सारी पृथ्वी सूनी मालूम पड़ती है। वह कहता है कि इन्द्रजीत के मरण पर राक्षस-कन्यायें करुण विलाप करेंगीं।[३८] शोकार्त रावण मेघनाद को सम्बोधित करते हुए कहता है कि 'शत्रुदमन तू युवराजपद को, लंका को, राक्षसों को, अपनी माता को, मुझे और अपनी माया को छोड़कर कहाँ चला गया?[३९] रावण कहता है कि उचित तो यह होता कि उसका पुत्र मेघनाद उसके मरने पर उसका औध्वंदेहिककृत्य करता किन्तु उसके मारे जाने पर तो विपरीत ही हो रहा है।[४०] रावण के इस पुत्र-विषयक विलाप में उसके अनुजविषयक विलाप की अपेक्षा वेदना अधिक है। एक शोक के बाद दूसरे शोक से रावण टूटता जा रहा है। फिर यह तो पुत्रशोक था। पिता के लिए पुत्रशोक जीवन में सबसे अधिक असहनीय होता है—पिता चाहे मानव हो या दानव।

युद्धकाण्ड में विलाप का एक और प्रसंग मिलता है जहाँ रावण के वध पर मन्दोदरी आदि रानियाँ करुण क्रन्दन करती हैं। जैसे ही उन्होंने रामचन्द्र के हाथ से रावण का मारा जाना सुना, वे शोक पीड़ित हो रनिवास से निकल पड़ीं। उनके सिर के बाल खुले हुए थे। भूमि पर धूल में लौटती हुई शोक पीड़ित वे, समरभूमि में जाकर अपने मृतपति को ढूँढने लगी।[४१] हा आर्य पुत्र! हा नाथ! इस प्रकार कह कर चिल्लाती हुई कबन्धों से युक्त एवं रक्तरूपी कर्दम से परिपूर्ण समरभूमि में जाकर वे गिर पड़ीं।[४२] वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से पतिशोक से विह्वल हो, करिपति के निधन पर करिणियों जैसा करुण क्रन्दन कर रही थीं।[४३] जब उन्होंने अपने पति का शरीर युद्ध भूमि में पड़ा देखा, तब उनमें से कुछ उस मृतशरीर से लिपट कर, कुछ पैरों से लिपट कर और कुछ कण्ठ पकड़ कर विलाप करने लगीं।[४४] कुछ भूमि पर लोट गईं और कुछ मूर्च्छित हो गईं। कोई उसके सिर को अपनी गोद में रख कर और उसके

---

३६. वही ९३-६
३७. ,, ९३-७
३८. ,, ९३-१२
३९. ,, ९३-१३, १४
४०. ,, ९३-१४, १५
४१. वही ११३-३
४२. ,, ११३-४
४३. ,, ११३-५
४४. ,, ११३-८

मुख को देख देखकर रुदन करने लगी।[४५] विलाप करती हुई वे उसके पराक्रम का वर्णन कर रही थीं।[४६] उन्हें इस बात का सन्ताप था कि जो उनका पति देवताओं, दानवों और राक्षसों से अवध्य था वही एक पदाति मनुष्य के द्वारा मारा जाकर युद्धभूमि में पड़ा हुआ है।[४७] रावण की पत्नियों को इस बात का क्लेश था कि उनके पति ने हित चाहने वाले सुहृदों के कथन पर ध्यान न देकर सीता का हरण किया और राक्षसों का वध करवाया।[४८] राक्षसराज रावण की दीन रानियाँ पति वियोग से पीड़ित हो आँखों में आँसू भर कर कुररी की तरह करुण क्रन्दन कर रही थीं।[४९]

किन्तु उन सब में प्रमुख भार्या मन्दोदरी विशेष रूप में दुःखी हो अति विलाप कर रही थी। अपने पति के पराक्रम का स्मरण कर मन्दोदरी कहती है कि उसके पति के क्रुद्ध होने पर इन्द्र, देवता, गन्धर्व, चारण, ऋषि और ब्राह्मण उसके सामने खड़े हो नहीं सकते थे।[५०] वही उसका पति आज एक मनुष्य के हाथ पराजित हो युद्ध-भूमि में पड़ा है। रामचन्द्र के कार्यों को देखकर मन्दोदरी आश्वस्त थी कि वे मनुष्य नहीं हैं किन्तु सर्वेश्वर एवं सब प्राणियों के रक्षक विष्णु का अवतार हैं। इसीलिए उसने रावण को राम से वैर न करने का आग्रह किया था।[५१] विलाप करते-करते वह मृत रावण को धिक्कारते हुए कहती है कि उसने अपने ऐश्वर्य, शरीर और स्वजनों के विनाश के लिए ही सीता की कामना की।[५२] इस प्रकार अपना सर्वनाश किया जिसका निमित्त हुई सीता। अपनी विपन्न दशा पर विलाप करती हुई मन्दोदरी कहती है कि अब वह घोर शोकसागर में निमग्न हो गई है। अपने अतिशय सुख के दिनों का स्मरण करते हुए मन्दोदरी कहती है कि रावण के धराशायी हो जाने से वे सब विलुप्त हो गये हैं। पूर्व में रावण का जो वदन मन्दोदरी को अतिशय प्रिय था, आज वही अप्रिय लग रहा है। वह राम के बाणों से विदीर्ण, रुधिर प्रवाह से युक्त, मस्तिष्क की चर्बी से संसक्त और रथ से उड़ी हुई धूल से लिपट जाने से रूक्ष हो रहा है।[५३] आलिंगन तो क्या, वह छूने के योग्य तक नहीं रह गया है।[५४] मन्दो-दरी ने अपने वैधव्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी।[५५] अति प्रभावसम्पन्न अपने

---

४५. वही ११३-१०
४६. ,, ११३-१२
४७. ,, ११३-१५
४८. ,, ११३-१८
४९. ,, ११३-२६
५०. ,, ११४-३, ४
५१. वही ११४-१९
५२. ,, ११४-२०
५३. ,, ११४-३८
५४. ,, ११४-४५
५५. ,, ११४-३९

पति को राम के हाथ निहत हुआ देखकर और अपने को जीवित पाकर रुदन करती हुई मन्दोदरी को अति ग्लानि हो रही है।[५६] विलाप करते हुए वह कहती है कि लक्ष्मण के द्वारा युद्ध में मेघनाद के मारे जाने पर उसे भारी आघात लगा था। किन्तु रावण के मारे जाने पर तो आज वह मर ही गयी है।

यदा मे तनयः शस्तो लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्युधि।
तदास्म्यभिहता तीव्रमद्य त्वास्मिन्निपातिता ॥[५७]

पति-शोक उसे अनन्तकाल तक वहन करना पड़ेगा।[५८] रावण से वह अपने को भी साथ ले चलने की प्रार्थना करती है कि क्योंकि उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकती।[५९]

मन्दोदरी को रावण की इस विपन्नावस्था का कारण सम्भवत: उसके द्वारा पतिव्रताओं अथवा पतिव्रत धर्मपरायणाओं को विधवा बनाया जाना अथवा त्रस्त किया जाना प्रतीत होता है, जिनकी शाप का उसे यह फल भोगना पड़ा हो। क्योंकि पतिव्रताओं के आँसू भूमि पर अकस्मात् नहीं गिरते।[६०] विलाप करते हुए भी मन्दोदरी रावण के दोषोद्घाटन में संकोच नहीं करती। वह जानती है कि लंका की दुर्दशा का कारण रावण का कुत्सित आचार ही है। सीता को चुराकर लाना रावण का कायरपन का कार्य था,[६१] जिसका परिणाम था, राक्षस-कुल का सर्वनाश। मन्दोदरी के हृदय को यही शल्यवत् वेदना पहुँचा रहा था। उसे इस बात का भी क्लेश था कि रावण ने कभी भी किसी की उत्तम सलाह को नहीं माना। इसी सब का सामूहिक परिणाम था—राक्षस-कुल का विनाश। फिर भी मन्दोदरी अपने को धिक्कारती है। क्योंकि उसके प्राणनाथ के मृत हो जाने पर भी उसका हृदय हजार टुकड़ों में फट नहीं गया है।[६२] इस प्रकार विलाप करती हुई और आँखों से आँसू बहाती हुई मन्दोदरी मूर्च्छित हो गई और रावण के वक्ष:प्रदेश पर गिर पड़ी उस स्थिति में विद्यमान मन्दोदरी को दु:खिता और रुदन करती हुई उसकी सपत्नियों ने पकड़ कर उठाया और उसे समझाने लगीं। तब मन्दोदरी और जोर

५६. वही १११-५६
५७. ,, १११-५८
५८. ,, १११-५९
५९. ,, १११-६०
६०. वही १११-६५, ६६, ६७
६१. ,, १११-७०
६२. ,, १११-८६

से विलाप करने लगी। मन्दोदरी के उक्त विलाप में एक पत्नी की विवशता की अभिव्यक्ति मिलती है। रावण जैसे अभिमानी एवं दुराचारी पति के समक्ष एक सदाचार-रत पत्नी कितनी असहाय और विवश होती है। भले ही सारे परिणामों को उसे ही भोगना पड़े। स्त्री के लिए जीवन में वैधव्य की अपेक्षा और क्या अधिक दुःखदायी हो सकता है ? रावण के हठ से उसे वही वहन करना पड़ा। मन्दोदरी के विलाप में आदिकवि ने उसकी इसी असहायता और विवशता को अभिव्यक्ति दी है।

महाभारत में युद्धों की भरमार है। बड़े-बड़े योद्धाओं के रणभूमि में मृत्यु को वरण करने के उसमें वर्णन है। उन्हीं वीरों के प्रियजनों के द्वारा व्यक्त किये गये शोकोद्गार महर्षि व्यास के काव्य में निबद्ध है। ये ही महाभारत के विलाप-काव्य है। इन विलाप कार्यों में एक वीर योद्धा के अवसान पर उसके प्रियजनों द्वारा व्यक्त किये गये शोकोद्गारों की हृदयद्रावक अभिव्यक्ति मिलती है। महा-भारत का स्त्री पर्व तो ऐसे शोक पूर्ण उद्गारों से भरा हुआ है। महाभारत में अभिमन्युप्रभृति पुत्रों के निधन पर द्रौपदी दीर्घ विलाप करती है। पुत्रों के बिना राज्य भी निरर्थक प्रतीत होता है।[६३] द्रौपदी के विलाप में एक माँ की अपार वेदना का स्पष्ट स्वर है। पुत्र के बिना तो राज्य-सुख भी व्यर्थ हो जाता है।

उसी प्रकार भरतकुल की अन्य स्त्रियों के करुण विलाप के दृश्य भी महा-भारत में मिलते हैं।[६४] रणक्षेत्र में वे अपने पतियों, भाइयों, पिताओं अथवा पुत्रों के मृतशरीरों की ओर दौड़ रही हैं।[६५] वे दुःख से आतुर हो लाशों पर गिर पड़ रही है। उनमें से कुछ अन्य विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ती हैं। बिना मस्तक के सुन्दर धड़ों और बिना धड़ के मस्तकों को देख देखकर विलाप करती-करती वे चेतनाहीन हो जाती हैं। कितनी तो छटपटाती हुई और प्राण त्याग देना चाहती हैं। उनके विलाप के स्वर में कवि ने वेदना भर दी है।

अपने पुत्र दुर्योधन को युद्धस्थल में मृत पड़ा पाकर शोकाकुल गान्धारी "हा पुत्र ! हा पुत्र !!" कहती हुई स्वयं करुण विलाप करने लगती है।[६६] उन्हें और

---

६३. ,, ११४-८८

६४. ,, किन्तु राज्येन "क्वकार्यविहीनायाः मुनेर्मम।" महा० स्त्री पर्व १५-३९

६४. ,, (क)

६५. ,, १६-१९

६६. हा हा पुत्रेति शोकार्ता विकलां व्याकुलेन्द्रियम्। वही १७-३

अधिक कष्ट तो तब होता है, जब उन्हें पता चलता है, जब उन्हें जानने मिलता है कि उनका पौत्र भी मारा गया है। वे कहती हैं कि रणभूमि में मेरे पुत्र को अपने पुत्र सहित मृत्यु को प्राप्त सुनकर मेरा हृदय सैंकड़ों टुकड़ों में फट क्यों नहीं जाता ?[६७] उन्हें रणभूमि में विलाप करनेवाली अन्य स्त्रियों की दशा पर कष्ट हो रहा है जो अपने शूरवीर मृत पतियों के पास बैठी विलख रही हैं।[६८] गान्धारी के वधुओं के केश खुले हुए हैं और वे शोक से अस्तव्यस्त हो रही हैं।[६९]

महाभारतकार ने उत्तरा के विलाप में शोक की अपूर्वाभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। अपने वीर पति अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पाकर वह युद्धभूमि में जाती है और अपने प्राणनाथ के शव को देखकर विलाप करने लगती है। वह अपनी सुधबुध खो बैठी है अपने पति के मृत शरीर को वह गले लगा रही है। उससे वार्त्तालाप करती है, मानो अभिमन्यु उसकी बात का उत्तर देने वाला है।[७०] अभिमन्यु के सिर को गोद में रखकर उत्तरा उसके खून से सने हुए केशों को अपने हाथ से सुलझा रही है, मानो वह जीवित हो। उत्तरा का दुःखी हृदय कृप, कर्ण, जयद्रथ प्रभृति उन क्रूरकर्मा सेनापतियों को धिक्कार रहा है जिन्होंने उसे उसके पति से इस प्रकार वियुक्त कर दिया है।[७१] उसे आश्चर्य है कि पाण्डवों और पाञ्चालों के देखते अभिमन्यु कैसे इस दशा को प्राप्त हुए।[७२] विलाप करती हुई वह कहती है कि निश्चित ही अर्जुन के लिए यह शोक दुःसह होगा और समस्त पाण्डव विशाल राज्य को पाकर भी सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। शोकजन्य भावावेग में वह अभिमन्यु को सम्बोधित करते हुए कहने लगती हैं कि वह भी शीघ्र उसका अनुगमन कर रही है और वह उससे स्वर्ग में उसकी प्रतीक्षा करने का अनुरोध करती है।[७३]

क्षिप्रमन्वागमिष्यामि तत्र मां प्रतिपालय॥[७४]

उत्तरा को इसका अपार दुःख है कि उसे अपने पति का सामीप्य-सुख केवल छः महीने ही प्राप्त हो सका और सातवें महीने में पति-सुख से सदा के लिए वंचित

---

६७. कथं तु शतधा नेदं हृदयं मम दीर्यते। पश्यन्त्या निहतं पुत्रं पुत्रेण सहितं रणे॥ वही १७-२७

६८. वही १७-२४

६९. ,, १८-२

७०. ,, ३०-१४

७१. ,, २०-१८

७२. वही २०-२०

७३. ,, २०-२२

७४. ,, २०-२३

हो गई। [७५] उत्तरा अपने आप को उपालम्भ दे रही है क्योंकि उसके प्राणनाथ के महाप्रयाण कर चुकने पर भी वह अपने को जीवित पा रही है। [७६] इसी समय जब उत्तरा करुण विलाप कर रही थी तब विराट कुल की अन्य स्त्रियाँ उसे खींचकर दूर ले जाती हैं। उत्तरा के विलाप में हमें उस नववधू का करुणा स्वर सुनाई पड़ता है जिसने अपने विवाहित जीवन में अभी-अभी प्रवेश किया है और निर्मम विधि ने उसके इस सुख को अत्यन्त निर्दयतापूर्वक उससे छीन लिया है।

इसी प्रकार कौरवपक्ष की अन्य स्त्रियाँ भी अपने स्वजनों की मृत्यु पर युद्ध भूमि में विलाप कर रही हैं, महारथ कर्ण के वध पर उसकी पत्नी विलाप करती हुई अपने को धिक्कार रही है और अपने पति के शव को देखते-देखते अत्यन्त आतुर हो रोती हुई मूच्छित होकर गिर पड़ती है। [७७] जयद्रथ की मृत्यु पर उसकी पत्नी दुःशला विलाप करती है एवं पाण्डवों को कोसती हुई अपनी छाती पीटती है। [७८]

इस प्रकार महाभारत में वर्णित विशाल नरसंहार में अनेक माताओं ने अपने पुत्र, बहिनों ने अपने भाई तथा पत्नियों ने अपने पति खोये। उनके विलाप में कहीं हमें असहायता का स्वर मिलता है तो कहीं आक्रोश का। कहीं आत्मोपालम्भ का तो कहीं अपने प्रियजन के गुणस्मरण अथवा गुणगान का। कहीं-कहीं वीराङ्ग-नोचित अनुमरण का निर्णय भी हमें वहीं देखने को मिलता है। इस प्रकार वहाँ विलाप के विभिन्न स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं।

श्रीमद्भागवत प्रधानतः कृष्ण की भक्ति से ओत-प्रोत ग्रन्थ है। उसमें यद्यपि वध एवं मृत्युओं के प्रसंग मिलते हैं, किन्तु सभी में विलाप नहीं मिलता। इसीलिए विलास के प्रसंग इस ग्रन्थ में अल्प संख्या में हैं। छठवें स्कन्ध के चौदहवें अध्याय में चित्रकेतु नामक राजा का वर्णन मिलता है। उसकी अनेक पत्नियाँ थीं। किन्तु फिर भी वह निःसंतान था। अङ्गिरा मुनि की कृपा से उसे इसकी ज्येष्ठ भार्या कृतद्युति से एक पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। यह पुत्र-प्राप्ति इसकी अन्य भार्याओं के लिए विद्वेष का विषय बन गया। मौका पाकर उन्होंने उसे विष देकर मार डाला। कृतद्युति ने अचानक जब अपने पुत्र की मृत्यु के विषय में सुना तो, वह इस वज्रा-घात को सहन न कर सकी। दीर्घ शोक से वह चेतनाविहीन होकर भूमि पर गिर पड़ी। इसके वस्त्र एवं केश अस्त-व्यस्त हो गये।

---

७५. वही २०-२८
७६. ,, २०-२४
७७. वही २१-१२
७८. ,, २२-१४

पपात भूमौ परिवृद्धशोका, मुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा ॥[७६]

चित्रकेतु भी अपने को न सम्हाल सका। अपने पुत्र के निधन का वृत्त सुनते ही इसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। मार्ग में लड़खड़ाता हुआ वह मृत पुत्र के पैरों पर आकर गिर पड़ा। उसके भी केश एवं परिधान अस्त व्यस्त हो गये।

पपात बालस्य च पादमूले मृतस्य विस्रस्तशिरोरुहाम्बरः ॥[८०]

उसका कण्ठ अवरुद्ध हो गया। अपने एक मात्र पुत्र को कालकवलित देखकर रानी कृतद्युति अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। आँसुओं की अविरल धारा बहाती हुई केशों को बिखेर कर वह एक कुररी के समान विलाप करने लगी। शोकार्त्ता वह अपने पुत्र को सम्बोधित करती हुई कहने लगी, हे वत्स, तुम्हें मुझ बेचारी अनाथ को छोड़ कर जाना उचित नहीं है। अपने शोकसन्तप्त पिता से तुम बात करो। वत्स, उठो। देखो, तुम्हारे ये सखा, साथ खेलने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। तुम बहुत देर से सो रहे हो। भूख लगी होगी। चलो कुछ खालो। स्तन का दूध पी लो और हम लोगों के दुःख को दूर करो। मुझ मन्दभागिनी ने तुम्हारा मुग्ध-स्मितयुक्त एवं मुदित दृष्टियुक्त मुखकमल नहीं देखा। तुम्हारी बोली मैं नहीं सुन रही हूँ। क्या तुम अन्य लोक को चले गये हो?[८१] कृतद्युति के इन शोकोद्गारों में कितनी वेदना है? वह दृश्य बड़ा हृदयद्रावक था। उस समय वहाँ जो उपस्थित थे अपने को सम्हाल न सके। नर-नारी सभी रो पड़े और अपनी चेतना खो बैठे। कृतद्युति के इस विलाप में व्याकुलता है, सजीवता है। श्रीमद्भागवतकार ने इस विलाप-प्रसंग में उस मां के हृदय को उड़ेलकर रख दिया है, जिसका दीर्घकाल में प्राप्त एक मात्र, पुत्र उसकी गोद को सूनी कर चला गया है।

दशम स्कन्ध के ४४ वें अध्याय में कंस तथा उसके बन्धुओं के मारे जाने पर वहाँ भी स्त्रियाँ विलाप करती हैं। अपने पति के मरण से शोकाकुल अश्रूपूरित नेत्रों से वे अपने सिरों को पीटती हैं।

तत्राभीयुर्विनिघ्नत्यः शीर्षाण्यश्रुविलोचनाः ॥[८२]

वीरशय्या पर पड़े अपने पतियों को वे आलिङ्गन करती हुई विलाप करती हैं। शोक करती हुई वे अपने पतियों के गुणों का स्मरण करती हैं और कहती हैं

---

७६. श्रीमद्-भागवत ६-१४-४८
८०. वही ६-१४-५१
८१. ,, ६-१४-५६, ५७, ५८
८२. ,, १०-४४-४३

कि उनके बिना पुरी शोभाविहीन हो गई है। इस विलाप में भी श्रीमद्भागतकार ने एक पत्नी की कोमल भावनाओं का उद्घाटन अवश्य किया है। पति के बिना उनके जीवन में सूनेपन का संकेत यहाँ भी कवि ने दिया है।

श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के ३४ वें अध्याय में श्रीकृष्ण के परमधाम-गमन का वर्णन है। व्यासदेव ने इस घटना का अलौकिक वर्णन प्रस्तुत किया है। पितामह प्रभृति देवताओं की उपस्थिति में श्रीकृष्ण ने अपनी विभूतियों को समेट लिया। नेत्र बन्द किये और योगधारण द्वारा अपने लोक को चले गये। आकाश में दुन्दुभिवादन हुआ एवं पुष्पवृष्टि हुई। श्रीकृष्ण का अनुगमन इस लोक से सत्य, धर्म धृति, कीर्ति और श्री ने किया। इसके पश्चात् विस्मयाविष्ट सभी देवता अपने लोकों को चले गये।[८३]

किन्तु प्रयाण का यह वृत्त जब वसुदेव और देवकी को ज्ञात हुआ तो वे पुत्रशोक से व्याकुल हो उठे। कृष्ण का वियोग उनके लिए असह्य था। वे अपने प्राणों को रोक न सके। श्रीमद्भागवतकार ने वृद्ध वसुदेव-देवकी के शोक को शब्दाभिव्यक्ति नहीं दी है। पुत्रवियोग पर अपने प्राणों का मूक परित्याग उस शोक को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार रुक्मिणी आदि कृष्णपत्नियों का अनुमरण भी उनकी वेदना की असह्यता को व्यक्त करता है शाब्दिक विलाप उन्हें शान्ति नहीं दे सकता था। अतः उन्होंने प्राणत्यागरूपी मार्ग का ही वरण किया। उनका मूकभाव ही विलाप के स्वर से अधिक सशक्त है। इस प्रकार वैदिक वाङ्मय और आर्ष वाङ्मय दोनों में हमें विलापकाव्य के प्रसंग मिलते हैं।

लौकिक साहित्य में तो विलापकाव्य अधिक प्रचुरमात्रा में उपलब्ध होता है। महाकाव्य, गद्यकाव्य, तथा रूपक साहित्य सभी प्रमुख विधाओं में विलाप के प्रसंग हैं। महाकाव्य वाङ्मय में प्रतिनिधि कृतियों के रूप में हम कालिदाल के दोनों महाकाव्य कुमारसम्भव और रघुवंश ले सकते हैं जिनमें विलाप का विषद निरूपण मिलता है। कुमारसम्भव में कालिदास ने प्रिय के लिए प्रियाकृत विलाप का और रघुवंश में प्रिया के लिए प्रियकृत विलाप का चित्र अंकित किया है।

कुमारसम्भव कालिदास की कला की सुन्दर सृष्टि है। वह सुन्दरभाव-व्यञ्जना एवं उदात्त कोमलकल्पना के लिए प्रसिद्ध है। कुमारसम्भव के चतुर्थ सर्ग में शिव के शाप से मदन का दग्ध होना और फलस्वरूप मदन की प्रिया रति का अपने

---

८३. ,, ११-३४-५ से ८ तक और ४०

प्राणवल्लभ अनङ्ग के लिए विलाप करना कालिदास की कोमल कल्पना से प्रसूत है कुमारसम्भव में वर्णित रतिविलाप संस्कृत-साहित्य में अद्वितीय है। यहाँ पर रतिकृत विलाप अति स्वाभाविक एवं करुणोत्पादक है। शिव के शाप के परिणाम-स्वरूप क्षणभर के लिए तो रति चेतनाविहीन हो जाती है और उसकी इन्द्रियाँ व्यापारशून्य हो जाती हैं [८४]। कुछ समय पश्चात् उसकी चेतना लौटती है। सामने वह अपने पति के शरीर के स्थान पर शिवकोपालजन्य भस्म ही देखती है। तब उसे अपने वैधव्य का भान होता है। असह्य शोकवेदना के कारण वह भूमि पर लौट जाती है। उसके केश अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। उसके विलाप से मानो वनस्थली भी समदुःख हो रही है।

अथ सा पुनरेव विह्वला वसुधालिङ्गनधूसरस्तनी ।
विललाप विकीर्णमूर्धजा समदुःखामिव कुर्वती स्थलीम् ॥[८५]

वह अपने आपको धिक्कारने लगती है क्योंकि अपने प्राणनाथ के महा-प्रयाण कर चुकने के बाद भी वह अपने को जीवित पा रही है। स्मर से वह कहती है कि "आपका यह वाक्य कि" तुम मेरे हृदय में बसती हो झूठा प्रतीत होता है। क्योंकि आप तो अङ्गविहीन हो गये और मैं अक्षत शरीर हूँ।[८६] रति परलोक के लिए प्रस्थित अपने पति के मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय करती है। अपने प्रियवल्लभ के गुणों का स्मरण करती हुई वह कहती है कि उसके ही प्रभाव से रजनीतिमिरावलुगुण्ठित मार्ग में घनशब्दविकल प्रियाएँ अपने प्रियों के स्थान तक पहुँचने में समर्थ होती हैं।[८७] काम के अभाव में रति, चन्द्रकला, आम्रमंजरी प्रभृति प्रणयोत्पादन के उपादानों की व्यर्थिता निरूपित करती है। विलाप करती हुई वह स्मर से कहती है कि उसके द्वारा किये गये प्रसाधन को वह अङ्गों में धारण किये है किन्तु उसका शरीर नहीं दिखाई दे रहा है।[८८] वह देवताओं पर निर्दयता का आरोप लगाती है जिन्होंने प्रसाधन के पूर्ण न होने पर भी उसके प्रिय को बुला लिया। रति यद्यपि अनुसरण के लिए प्रवृत्त है तथापि वह इस कलंक को न मिटा सकेगी कि वह मदन के बिना एक क्षण के लिए भी जीवित रही।[८९] इस बात का रति को खेद है। उसे काम-सखा वसन्त का स्मरण हो आ रहा है। वह शंका करने लगती है कि कहीं काम जैसी उसकी भी दशा तो नहीं हुई। उसी समय वसन्त उपस्थित होता है। उसे देखकर वह अपने वक्षः को पीटती हुई करुण रुदन करने

८४. कुमारसम्भव ३-७३
८५. वही ४-४
८६. ,, ४-९
८७. ,, ४-११
८८. ,, ४-१८
८९. ,, ४-२१

लगती है। कालिदास ने इस प्रसंग पर उचित ही कहा है कि स्वजनों की उपस्थिति में दुःख के द्वार मानों पूर्ण रूप से खुल जाते हैं।

स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते ।।[६०]

विलाप करती हुई वह वसन्त से प्रार्थना करती है कि वह उसे उसके पति के पास भेजने में अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करे।[६१] इस प्रकार जब रति अनुमरण का उपक्रम कर रही थी उसी समय आकाशवाणी होती है कि वह प्राणत्याग का प्रयास छोड़ दे क्योंकि शीघ्र ही उसे उसके प्राणेश्वर की प्राप्ति हो जावेगी। कुमार-सम्भव में रति द्वारा किये गये विलाप में भावों की गहराई है। अभिव्यक्ति में कोमलता, सजीवता एवं स्वाभाविकता है। कालिदास की कला की यह सफलता है कि उनकी मात्र कल्पना में भी अनुभूति का भ्रम होने लगता है।

रघुवंश महाकाव्य के अष्टम सर्ग में कालिदास ने इन्दुमती की मृत्यु पर अजकृत विलाप अङ्कित किया है। किसी समय महाराज अज नगर के उपवन में इन्दुमती के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय आकाशमार्ग से महर्षि नारद जा रहे थे। उनकी बीणा दिव्य पुष्पों की माला से युक्त थी। संयोग से वह दिव्यमाला आकाश से इन्दुमती के स्तनप्रदेश पर आ गिरी इन्दुमती तत्काल प्राण-विरहित हो गई। इन्दुमती को इस अवस्था में देखकर महाराज अज भी मूच्छित हो गये। कुछ समय में मूर्च्छा के दूर होने पर वे सहज धैर्य को छोड़कर आँसुओं से गद्गद होकर विलाप करने लगे।

विललाप स बाष्पगद्गदं सहजामत्यपहाय धीरताम् ।[६२]

वे कहते हैं कि यदि पुष्प भी शरीर पर गिरने से मारने में समर्थ हो सकता है तो फिर अन्य कौन वस्तु मारने में समर्थ नहीं हो सकती?[६३] उन्हें लगता है, कि उनके भाग्य की प्रतिकूलता से विधाता ने उस पुष्पमाला को वज्र बना दिया।[६४]

प्राणविरहित इन्दुमती के प्रति भाषण करते हुए शोकविमूढ़ अज विलाप करते हुए कहते हैं कि "अनेक अपराध करने पर भी जब तुमने मेरा अपमान नहीं

---

६०. ,, ४-२६
६१. ,, ४-३२
६२. रघुवंश ८-४३
६३. ,, ८-४४
६४. ,, ८-४७

किया तब एकाएक अपराध-शून्य मुझ से बोलना क्यों बन्द कर दिया।[९५] वे आत्मप्रवञ्चना करते हुए कहते हैं। कि प्रिया-वियोगरूपी इस महान् दुःख को वहन करने के लिए ही वे जीवित हैं। अज कहते हैं कि कभी भी उन्होंने इन्दुमती का अप्रिय नहीं किया और वह उसे छोड़कर चली गई। शोकोन्मत्त अज को ऐसा सन्देह हो रहा है कि चूँकि वायु इन्दुमती के बालों को हिला रहा है वह सम्भवतः जी उठे।[९६] शोक से विकल व्यक्ति को इससे अधिक भ्रम और क्या हो सकता है ? अज कहते हैं कि इन्दुमती का वियोग उसे अवश्य सन्तप्त करेगा। दुःखविमूढ़ अज कहते हैं कि इन्दुमती का शरीर जब नवपल्लवों की शय्या पर सन्तप्त होता था तो चिता को वह कैसे सहन करेगा ? विलाप करते करते अज भावावेश में आ जाते हैं। वे इन्दुमती को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि जिस आम्रवृक्ष और प्रियंगुलता को तुमने जोड़ी रूप मान लिया था, उन दोनों का विवाह सम्पन्न किये बिना चले जाना तुम्हारा अनुचित है।"[९७] वैसे ही सुवासयुक्त मौलसिरी पुष्पों से आधी गुंथी विलासमेखला को बिना पूरी किये हुए चले जाने को भी शोकविह्वल अज अनुचित मानते हैं।[९८]

भावावेश में इन्दुमती को उपालम्भ देते हुए वे उससे कहते हैं कि उसका उन्हें छोड़कर चले जाना निष्ठुरतापूर्ण है। इन्दुमती के बिना अज का धैर्य टूट गया है। प्रेम नष्ट हो गया है। गीत बन्द हो गया है। ऋतु उत्सव शून्य है। भूषण धारण करने का प्रयोजन समाप्त हो गया है एवं शय्या शून्य हो गई है।[९९] विलाप करते हुए अज कहते हैं कि इन्दुमती उनके लिए गृहिणी, सचिव, एकान्त की सखी और मनोहर कलाओं के प्रयोग में प्रियशिष्या थी। उसे हरण करके मृत्यु ने अज का सर्वस्व हरण कर लिया है।[१००] इन्दुमती के वियोग में अज को भोगसाधन निष्फल मालूम पड़ते हैं।[१०१] अपनी प्रिया के लिए करुणविलाप करते हुए अज ने अचेतन वृक्षों तक को रुला दिया।[१०२]

इन्दुमती का अन्तिम संस्कार एवं श्राद्धादि अज ने बड़े भारी हृदय से सम्पन्न किये। इन्दुमती के शोक को वे किसी भी प्रकार न भूल सके। महर्षि वसिष्ठ ने उन्हें अपने शिष्य के माध्यम से सान्त्वना प्रेषित कर प्रकृतिस्थ होने का उनसे आग्रह किया। अज ने जीवन के शेष आठ वर्ष किसी प्रकार व्यतीत किये। चिन्ता में

९५. ,, ८-४८
९६. ,, ८-५३
९७. ,, ८-६१
९८. ,, ७-६४
९९. ,, ८-६६
१००. ,, ८-६७
१०१. ,, ८-६९
१०२. ,, ८-७०

वे रोगग्रस्त हो गये एवं इसी प्रकार एक दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया।

महाकवि कालिदास ने अज के इस विलाप में पति-पत्नी के "नैसर्गिक प्रणयाधिक्य को व्यक्त किया है। इसकी परिणति उन्होंने अपनी दयिता के लिए प्रणयी के द्वारा शरीर त्याग में दिखाई है। इस विलापचित्रण में भी स्वाभाविकता और सजीवता है। किन्तु अन्य विलाप प्रसंगों से उसकी श्रेष्ठता इसमें है कि अज अपने जीवन में इन्दुमती को भुला न सके। अन्त में अपनी प्रिया के विरह में अपना शरीर उन्होंने त्याग ही दिया। अपनी प्राणप्रिया के लिए अपने जीवन के प्रति मोहशून्यता का अद्वितीय उदाहरण कालिदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है।

संस्कृत गद्यसाहित्य में भी विलापकाव्य मिलता है। बाणभट्टकृत कादम्बरी के पूर्वार्द्ध में महाश्वेताकृत विलाप एवं उत्तरार्द्ध में शुकनासपत्नी मनोरमाकृत विलाप इसके उदाहरण हैं। अच्छोद सरोवर पर महाश्वेता और मुनिकुमार पुण्डरीक के एक दूसरे के देखने पर, उनके मन में जो सर्वप्रथम सहज आकर्षण का अंकुर उत्पन्न हुआ वही शीघ्रता से प्रेम में परिणत हो गया। पुण्डरीक की दशा तो अति दयनीय हो गई। वह महाश्वेता के लिए तड़पने लगा। उसका जीवन संशयापन्न हो गया। उसके मित्र कपिञ्जल ने स्थिति को समझा एवं उसके जीवन की रक्षा का उपाय निर्धारित कर महाश्वेता के पास जाकर उसके समक्ष सारी स्थिति को निवेदन कर दिया और अपने मित्र के पास तत्काल उसकी सहायतार्थ लौट आया। महाश्वेता ने अपने कर्त्तव्य का निर्धारण किया और वह मुनिकुमार के पास पहुँचने के लिए प्रस्थित हुई। किन्तु इसके पूर्व कि वह पुण्डरीक को देख सके, दूर से ही उसने पुण्डरीक के मित्र का करुण-क्रन्दन सुना। उसे सुनकर महाश्वेता दूर से ही उच्च-स्वर से रुदन करने लगी। किसी प्रकार जब वह मुनिकुमार के स्थान पर पहुँची तो उसने उसे प्राणशून्य पाया। ऐसी स्थिति में दारुणशोक के कारण महाश्वेता मूर्च्छा-जन्य अन्धकार से ग्रस्त हो गई। कुछ समय के पश्चात् जब उसे चेतना प्राप्त हुई तब उसने यही देखा कि इसका शरीर शोक से जल रहा है। भूमि पर छटपटाती हुई वह विलाप करने लगी, हाय! हाय!! यह क्या उपस्थित हो गया? हाय माता! हाय पिता! अरी सखियाँ!" इस प्रकार वह पुकारने लगी। पुण्डरीक को सम्बोधित करती हुई वह कहने लगी कि इस प्रकार निर्दय होकर मुझ रक्षकहीन को अकेली छोड़कर कहाँ जाते हो?

क्व मामेकाकिनीमशरणामकरुण! विमुच्य यासि।[१०३]

---

१०३. कादम्बरी प्रकाशन, ओरियन्टल बुक एजेन्सी, पूना (१९३५) पृ० १९७

विलाप करती हुई वह कहती है कि पुण्डरीक के लिए उसने अनेक क्लेश सहे। उससे वह बोलने और अपनी ओर देखने का आग्रह करती है अपने को अनाथ बाला निराश्रय और दुःखिता बतलाती हुई वह कहती है कि उसके अतिरिक्त उसका कोई रक्षक नहीं है। वह उससे दया की प्रार्थना करती है। वह जानना चाहती है कि दुःखिनी महाश्वेता ने इसका क्या अपराध किया है ? उसका क्या करणीय नहीं किया ? उसके किस आदेश का पालन नहीं किया ? उसके किस प्रिय कार्य में वह अनुरक्त नहीं थी जिससे वह उससे कुपित है ?

कथय किमपराद्धं, किंवा नानुष्ठितं मया कस्यां वा नाज्ञायामाहतम्,
कस्मिन् वा त्वदनुकूले नाभिरतम्, येन कुपितः।[१०४]

विलाप करती हुई वह अपने को धिक्कारती है कि अभी भी वह अपने को जीवित पा रही है। देव से वह प्रार्थना करती है कि वह उसके प्राणवल्लभ का फिर से दान दे।

अयि दैव ! दर्शय दयाम्, विज्ञापयामि त्वां देहि, दयितदक्षिणाम्।[१०५]

मृत पड़े हुए पुण्डरीक को उपालम्भ देती हुई वह कहती है कि वह बड़ा निष्ठुर है, क्योंकि उसी के शोक के कारण वह यातना भोग रही है किन्तु उसे उसकी चिन्ता नहीं है। वह बार-बार उससे अनुनय करती है। बार-बार चुम्बन लेती है और बार-बार उसके कण्ठ से लिपटकर ऊँचे स्वर से विलाप करने लगी। कपिञ्जल के पैरों पर गिरकर वह उससे पुण्डरीक को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। महाश्वेता के मुख से अनेक करुण वाक्य निकल रहे थे। उस समय वेगवान् अश्रुजल के प्रचलतरङ्ग ही मानों नेत्रों के अभ्यन्तर से उठने लगे। अश्रुप्रवाह के जलयन्त्र ही मानों छूटने लगे और विलाप के नये-नये अंकुर मानों फूटने लगे। महाश्वेता के इस विलाप में सहज प्रणय की अभिव्यक्ति मिलती है। महाश्वेता इतनी सरल है कि पुण्डरीक की इस रूप में परिणति के लिए वह अपने को उत्तरदायी मानती है। इसीलिए उसके विलाप में आत्मोपालम्भ के स्वर मुखरित हैं। सम्पूर्ण विलाप में उसने अपने को ही सर्वाधिक धिक्कारा है।

कादम्बरी के उत्तरार्द्ध में मन्त्री शुकनास की पत्नी ने अपने पुत्र वैशम्पायन के लिए विलाप किया है, यद्यपि यह विलाप मृत्युजन्य नहीं है। किन्तु वहाँ परिस्थितियों का जिस रूप में निर्माण हो गया है, उससे एक वात्सल्यमयी माँ का पुत्र-

१०४. वही पृ० वही

१०५. ,, पृ० वही

वियोग के विषय में सशंकित हो उठना अथवा अन्यथा कल्पना करना स्वाभाविक है। मनोरमा को सुनने मिला कि चन्द्रापीड के साथ विजय-यात्रा पर गया हुआ उसका पुत्र वैशम्पायन लौटते समय अच्छोद सरोवर के किनारे आकर सहसा विकृतचित्त हो गया है। स्नानभोजनादिक को छोड़कर लतामण्डप के एक देश में अपनी एकाग्रदृष्टि रखकर उसने सैनिकों को जाने की आज्ञा दे दी। जब उससे सैनिकों के द्वारा अनेक प्रकार से आने का अनुरोध किया गया, तब उसने कहा "मैं जाने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा शरीर अथवा मन वश में नहीं है। इसलिए कुमार चन्द्रापीड के कार्य में सहायता देने के लिए आप लोग जाइए।" अपने प्रयास में विफल हो सैनिक लौट आये। वेशम्पायन के चित्त में आकस्मिक विकार कैसे उत्पन्न हुआ, इस प्रकार चन्द्रापीड खिन्नचित्त से विविध कल्पनाएँ करने लगा। जब वैशम्पायन की माता मनोरमा को यह वृत्त जानने मिला, तब वह विलख-विलख कर रोने लगी।

"त्वामपश्यन्ती न जीवामि। तात त्वयाहं शैशवेऽपि नावमानिता कुतस्तवेयमेकपद एवेदृशी निष्ठुरता जाता। आजन्मनः प्रभृति न दृष्टमेव यस्य कुपितमाननं, तस्य ते कुतोयमेवंविधो ममाकस्मादेव कोपः यदेवं परित्यज्य स्थितोसि। गतोप्यागच्छ शिरसा प्रसादयामि त्वाम्।[१०६] मनोरमा के विलाप में उन कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है, जो प्रत्येक माँ अपने पुत्र से वियोग होने पर अथवा वियोग की आशङ्का होने पर सहज रूप से व्यक्त करती है।

संस्कृत के रूपकवाङ्मय में विलाप के स्थल कम ही मिलते हैं विलाप का वहाँ इतना विस्तार नहीं मिलता जितना महाकाव्य अथवा गद्यकाव्य में मिलता है। नाटकों के करुण रस के प्रसंग तो मिलते हैं, किन्तु विलाप के स्थल कम ही मिलते है। सम्भवतः नाटककार अपनी कृति में विलाप को उतना ही स्थान देते हैं, जितना अभिनयसौष्ठव की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होता है। अनावश्यक विस्तार तो काव्य अथवा नाटक कहीं भी दोष की परिधि में आ जाता है। कुछ प्रमुख नाटककारों की कृतियों में उक्त तथ्य का अध्ययन किया जा सकता है।

भासकृत अभिषेक नाटक के प्रथम अंक में राम के द्वारा मारे गये और भूमि पर पड़े हुए बाली को देखकर उसका पुत्र अंगद विलाप करते हुए उससे कहता है कि आप अत्यन्त सुखपूर्वक शयन करने वाले थे। इस समय आपके अंगों में चेष्टा नहीं रह गई है। क्या आप अपने शरविद्ध शरीर को छोड़कर स्वर्ग जाना चाहते

---

१०६. ,, पृ० २८५

हैं ?[१०७] इतना कहते-कहते विलाप करता हुआ वह भूमि पर गिर पड़ता है। अगद के इस संक्षिप्त विलाप में भी करुणा है।

विलाप का एक और स्थल अभिषेक नाटक में पञ्चम अंक में मिलता है जहाँ रावण अपने पराक्रमी पुत्र इन्द्रजीत कि मृत्यु से विचलित हो जाता है और कहता है, जिसने इन्द्र सहित देवताओं को जीत लिया, दैत्यों को पराजित कर दिया वही इन्द्रजीत आज युद्ध में एक मनुष्य के द्वारा मारा गया।[१०८] हा वत्स मेघनाद ऐसा कहते-कहते रावण मूर्च्छित होकर गिर पड़ता है। राक्षस उसे धैर्य बंधाते हैं। इन्द्रजीत के उत्तमगुणों को स्मरण करता हुआ[१०९] रावण कहता है कि वह उसे छोड़कर कहाँ चला गया ? इतना कहते कहते वह पुनः मूर्च्छित हो जाता है। रावण के इस संक्षिप्त पुत्रविलाप में भी वेदना की अभिव्यंजना है।

भासकृत प्रतिमानाटक के द्वितीय अंक में करुण रस का वातावरण है। जहाँ पुत्र विरह के शोक से दग्ध महाराज दशरथ पागलों के समान प्रलाप करते-करते विपन्न हो जाते हैं। तृतीय अंक में भरतकृत शोकापन्न अवस्था का चित्रण है। जहाँ वे पितृमरण के दुःसह शोक से पुनः पुनः मूर्च्छित हो जाते हैं। कैकेयी को उपालम्भ देते हुए विलाप करते-करते वे कहते हैं कि आर्य राम के वनगमन, पिता के महाप्रयाण, सारी अयोध्या को शोक सागर में डुबाने और अन्य सभी को महाकष्ट में डालने के लिए वही उत्तरदायी है[११०] भरत के इस विलाप में शोकसागर निग्मन एक निश्छल हृदय की करुणवेदना की अपूर्व अभिव्यक्ति मिलती है।

कालिदास की कृतियों में विलाप के दर्शन पूर्व में हो चुके है। शूद्रक विशाखदत्त, हर्षवर्धन की नाट्यकृतियों में विलाप उपलब्ध नहीं है। इन नाट्यकृतियाँ में करुणरस यथास्थल मिलता है। किन्तु विलाप के स्थल उनमें नहीं है। विलाप के सूक्ष्म संकेत भले ही यत्र तत्र मिल सकते हैं। वेणीसंहार नाटक में विलाप के स्थल हैं। नाटक के तृतीय अंक में आचार्य द्रोण के युद्ध में मारे जाने पर उनका पुत्र अश्वत्थामा विलाप करता है और "हाय पिता, पुत्रवत्सल मेरे लिए प्राण परित्याग करने वाले, शौर्य का समुच्चय, शिष्यप्रिय, युधिष्ठिर के पक्षपाती[१११] ऐसा कहते-कहते रोने लगता है। उसे अपने पिता की मृत्यु से आघात लगा है। सूत से उनकी मृत्यु का समाचार सुन वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ता है। संज्ञा प्राप्त लेने पर वह

१०७. अभिषेक १-२५
१०८. वही ५-१२
१०९. „ ५-१३
११०. प्रतिभा ३-१७
१११. वेणी संहार० (चौखम्भा प्रकाशन १९५३) पृ० १११

उनके गुणों को स्मरण करता है और फिर-फिर मूर्च्छा को प्राप्त होता है। तृतीय अंक में अश्वत्थामा के इस विलाप में उसका अपार पितृस्नेह अभिव्यक्त होता है। नाटक के चतुर्थ अंक में सूत दुर्योधन को जब भीम के द्वारा दु:शासन को मारे जाने का वृत्त सुनाता है, तब दुर्योधन अचानक पृथिवी पर गिर पड़ता है और" हाय वत्स, दु:शासन हाय मेरी आज्ञा से पाण्डवों का विरोध करने वाले, हाय पराक्रमपरायण हाय मेरी गोद में खेलनेवाले, हाय शत्रुकुलरूपीहाथियों के लिए सिंह, हाय युवराज, तुम कहाँ हो ? उत्तर दो[११२] इस प्रकार के वचन कहते-कहते ठण्डी सांस लेकर मूर्च्छित हो जाता है। चैतन्य प्राप्त कर उसके कार्यों को स्मरण करता है और फिर भूमि पर गिर पड़ता है।[११३] दुर्योधन सूत को धिक्कारता है कि युद्धभूमि में उसने दु:शासन की बलि देकर उसकी रक्षा की। दुर्योधन के इस विलाप में वात्सल्य और करुणा की अभिव्यक्ति मिलती है। ऐसे ही विलापोद्गार दुर्योधन उस समय व्यक्त करता है जब उसी अंक में उसे कर्णपुत्र वृषसेन के अर्जुन के द्वारा मारे जाने का वृत्त सुनने मिलता है।[११४]

भवभूति के नाटकों में विलाप के स्थल हैं। महावीरचरित में बाली का वध होने पर बलि आदि ने विलाप किया है और वहाँ करुणरस की अभिव्यंजना मिलती है।[११५] सप्तम अंक के विष्कम्भक में शोकाकुल लंका का विलाप भी करुण है। मालतीमाधव के नवम अंक में मालती का कहीं पता न लगने पर माधव के मन में अनिष्ट की आशंका होने लगती है। उसका हृदय सहस्रधा विदीर्ण होने लगता है। वामनयन फड़कने लगता है और वह सर्वथा हताश होने लग जाता है।[११६] मालती के इस प्रकार पर्यवसान से वह व्यथित है। माधव के इस विलाप में अपनी प्रेयसी के प्रति उसके सहज अगाध प्रेम और प्रगाढ वेदना का परिचय मिलता है।

उत्तररामचरित में राम की पीड़ा असीम है। उन्हें यह विश्वास हो गया है कि सीता वन में हिंसक पशुओं का भक्ष्य वन गई है।[११७] इस बात के स्मरण मात्र से वे अपने को सम्हाल नहीं पाते और विलाप करने लगते हैं। बिलाप करते

---

११२. वही १६२
११३. ,, ४-६
११४. ,, १८८-८९
११५. महावीर चरित ६।५१
११६. मालती माधव ९।११
११७. उत्तर रामचरित्र ३।२८

हुए वे कहते हैं कि सीता विषयक शोक से उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है। उनका विह्वल शरीर मोह धारण कर रहा है। उनके अन्तःकरण का सन्ताप शरीर को जला रहा है किन्तु शरीर उनका नष्ट नहीं हो रहा है।[११८] राम के विलाप में करुण वेदना है। इसमें विवशता की अपूर्व अभिव्यक्ति है। इदमशरणैरद्यास्माभिः प्रसीदत[११९] राम की इस उक्ति में विवशता ही परिलक्षित होती है।

इस प्रकार संस्कृतनाटकों में विलाप के प्रसंग मिलते तो हैं किन्तु उनका विस्तार वहाँ उतना नहीं मिलता जितना महाकाव्यों अथवा गद्यकाव्यों में। नाटककार अपनी कृति है उसका उतना ही प्रदर्शन करता है, जितना औचित्य की दृष्टि से संभव होता है।

इस सम्बन्ध में एक किंवदन्ती है कि धाराधिप महाराज भोज ने अपने आश्रित कवि कालिदास से अपना विलापगीत सुनने की इच्छा व्यक्त की। कवि कालिदास ने इसे अशुभ एवं अप्रिय माना और विलापगीत नहीं पढ़ा। जब राजा भोज ने उसे बाध्य किया तब वह राज्य छोड़कर बाहर चला गया। राजा ने एक साधु के वेश में उसका अनुसरण किया। धारानगरी के बाहर एक स्थल पर उन दोनों की भेंट हुई। कवि ने साधु से धारा का वृत्त पूछा। बनावटी वेशधारी साधु ने कृत्रिम शोक प्रकट करते हुए कहा कि धारा का वृत्त तो अशुभ एवं दुःखपूर्ण है क्योंकि धारानरेश भोज दिवंगत हो गये हैं। शोकाविष्ट कवि ने तत्काल अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए निम्नलिखित विलापगीत पढ़कर अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की :—

अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती।
पण्डिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिवङ्गते॥

भोजराज को यही पद्य तो कवि से सुनने की इच्छा थी। इसे प्रत्युत्पन्नमति कवि ने तुरन्त जान लिया। वे समझ गये कि साधु के वेष में स्वयं धाराधिप महाराज भोजराज हैं। कवि ने तुरन्त 'वञ्चितोऽस्मि महाराज' ऐसा कहते हुए पद्य को निम्नलिखित रूप में पढ़ा—

---

११८. वही ३।३१
११९. „ ३।३२

अद्य धारा सदाधारा सदालम्बा सरस्वती ।
खण्डिता मण्डिताः सर्वे भोजराजे भुवं गते ।।

कहते हैं कि धाराधीश ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और वे कवि का सम्मान कर उसे धारा लौटा लाये ।

इस प्रकार संस्कृत वाङ्मय में विलापकाव्य के विविध रूप मिलते हैं। विलापकाव्य सभी विधाओं में मिलता है। वैदिक वाङ्मय आर्षवाङ्मय और लौकिक वाङ्मय सभी में वह मिलता है । ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, महाकाव्य, गद्यकाव्य और रूपक साहित्य सभी में वह उपलब्ध है । विलाप रूपों की यहाँ विविधता है । किन्तु सभी में अपने प्रियजन के प्रति कोमल भावों की सहज अभिव्यक्ति मिलती है । सभी में चिर विछोह से उत्पन्न असह्य वेदना परिलक्षित होती है ।

UPARŪPAKAS

—Mrs. Parvati Tandon

Through the study of Sanskrit drama it is evident that there existed quite a great deal of difference of opinion among the writings on dramaturgy regarding the correct definition of the different Uparūpakas. Origin of the Uparūpakas is not mentioned in the present Nāṭya-Śāstra. From certain statements contained in the Nāṭya Śāstra,[1] it seems probable that Kohala and his followers who made the Nāṭyaveda easily accessible to the dramatists by their works, had invented the Uparūpakas whose number differ with each authority. The commentary of Abhinavagupta on the last portion of the Nāṭya-Śāstra also where some references from Kohala to the Uparūpakas are made[2], support the contention that Kohala may be the inventor of these Uparūpakas. Abhinavagupta himself, in his commentary on Nāṭya-Śāstra, introduced many Uparūpakas calling them Nṛtta-Types,[3] and quoted from an earlier treatise[4] many verses with the preamble as 'Taduktam Cirantanaiḥ' in order to show that the Uparūpakas were the other forms of the Lāsya and Tāṇḍava.

Though in Vātsyāyana's Kāmasūtra[5] (Ist Century A.D.), Kumārila's Tantravārtika[6] (700 A.D.) and in Bhāmaha's Kāvyālankāra[7] (800 A.D.) there are some references to Uparūpakas, no definite proof can be found there for all the varieties of Uparūpakas.

The earliest mention of Uparūpakas and their number is found in an anonymous verse quoted by Dhanika in his Daśarūpakāvaloka (end of 8th century A.D.) according to which their

1. N.S., Vol. IV (O.I.B) XXXVII, 18-24.
2. Abh. Bha., Vol. 1. P. 180.
3. Abh. Bhā., Vol. 1 P. 180.
4. N.S.CH. IV, 181.
5. K.Sū. II. 10, Ś 1, 12. P. 377
6. T.V., P. 25 (Quoted in Śṛṅgāra-Prakāśa; V. Raghvana)
7. K.A., 1.24.

number is seven.[1] A systematic treatment of Uparūpakas, is available in Bhāvaprakāśa,[2] Sāhitya-Darpaṇa[3] and Saṅgīta-Dāmodara.[4] The list of the seven types of Uparūpakas as supplied by Agnipurāṇa[5] (Ist half of the 8th Century A D.) cannot be considered as very early as the Purāṇa itself contains quotations from the Dhvanyāloka (900 A.D.) and displays a remarkable similarity with the Bhoja's theory of Śṛṅgāra.

On the basis of Bharata's Nāṭya-Śāstra, it may be summed up that Nṛttātmaka types of Upārūpakas existed before the Rūpakas took place. The Nāṭyātmaka Uparūpakas are the combinations of Rūpakas. They developed after Rūpakas. The basis of this argument is a significant reference in 4th Chapter of Nāṭya-Śāstra, when Bharata, at the suggestion of Brahmā, produced two plays called Samavakāra and Ḍima,[6] he had not included any dances in them. The plays were shown to Lord Śiva, the Deity who is regarded as the originator of dances. It was Śiva who advised that instead of having pure acting, drama should include, songs and dances also; that such a mixture could have variety to dramatic production. He then went on to explain the varieties of dances and songs for drama,[7] alongwith the Ḍombikā, Prasthāna, Śilpaka, Bhāṇaka, Rāmākrīḍaka Hallīsaka, Rāsa, Bhāṇikā etc. which are purely Nṛttā-types or musical compositions i.e. Geya-Types.[8]

When we come across the various authorities on the Uparūpakas, we come to conclusion that the word Uparūpaka is a later term given to the Nṛtta-types mentioned by Abhinavagupta and other authorities. As Nāṭya-Śāstra has no occasion to describe and define the types based on Nṛtta or Nṛtya, naturally we do not find any statement about them. So too Abhinavagupta and Dhanañjaya had no occassion to speak of them.

In the same way, Hemachandra, Rāmachandra and Śāradātanaya also do not know the word Uparūpaka. They call them simply musical compositions, i.e. Geya-Rūpaka or Nṛtta-Rūpaka

1. D.R., P. 5.
2. B.P., P. 255.
3. S.D., Ch, VI. P. 532.
4. San. Dā., Ch. IV. P. 79.
5. Ag. P., Ch. 338, Śl. 1-4.
6. N.S., Ch. IV. 2-10.
7. Ibid. 12-13.
8. Abh. Bhā., Vol. I. P. 183.

It is in the time of Viśvanātha that we come across the word Uparūpaka. It seems that those varieties which are taken by Viśvanātha as Uparūpakas once existed as merely musical types i.e. as forms of entertainment in which there was acting, music and dance but no dialogue. Later on these varieties developed an elementary dramatic character which added dialogue to the earlier types. Then they came to be regarded as Uparūpakas. Thus, it seems, that terms such as Nṛtta-types or musical compositions and Uparūpakas do not denote the same thing. The earlier type was void of speech which the later type added on; and then the earlier distinction that Nṛtta-types could create only 'Bhāva' and Nṛtya-types 'Rasa' was given up. Naturally the type of Uparūpakas known to Sāhitya-Darpaṇa are the dramatic in nature and not even a single type showing a musical character.

Here a brief list of the Uparūpakas is given in a chronological order :

(1) *DVAIPĀYANA*, the author of Agnipurāṇa (first half of the 8th Century) without giving any definitions has mentioned the following Uparūpakas[1] :

(i) Troṭaka	(ii) Saṭṭaka	(iii) Śilpaka
(iv) Durmallikā	(v) Prasthāna	(vi) Bhāṇikā
(vii) Bhāṇī	(viii) Goṣṭhī	(ix) Hallīsaka
(x) Kāvya	(xi) Śrīgadita	(xii) Nāṭya-Rāsaka
(xiii) Rāsaka	(xiv) Ullāpya	(xv) Prekṣaṇa
(xvi) Karṇa	(xvii) Nāṭikā.	

(2) *ABHINAVAGUPTA*, the commentator of Nāṭya-Śāstra. (975-1015 A.D.) has defined the following Uparūpakas calling them Nṛtta-types.

(i) *Ḍombikā* :—

It consists of sweet songs, expressive of secret love, addressed to a king with a view to winning his heart. It is characterised by tenderness in both music and dance.[2]

(ii) *Bhāṇikā* :—

It consists of the exploits of Viṣṇu etc. in various incarnations, such as Nṛsimhāvatāra and Vārāhavatāra etc. and is meant for presentation in dance. It is characterised by hardness.[3]

1. Ag. P., Ch. 338, Śl. 1-4.
2. Abh. Bhā., Vol. 1. 181,
3. Ibid, P. 181,

(iii) *Ṣidgaka* :—

It consists in the mixed presentation of tenderness and harshness, the latter occupying a subordinate position to the former.

(iv) *Hallīsaka* :—

It defines the sports of Kṛṣṇa in the form of dances.[1]

(v) *Rāsaka* :—

It also describes the sports of Kṛṣṇa.

(vi) *Bhāṇa* :—

In this Nṛtta-type the dancer dances the wilder karṇas in accordance with the wild animals such as loins and Pigs.[2]

(vii) *Rāmākrīḍaka* : —

It describes the various seasons in dance form.

(viii) *Prasthāna* :—

It differs from Ṣidgaka only in so far as the element of harshness in it is less than in Ṣidgaka.[3]

(ix) *Preraṇa* :—

In this musical composition there is predominance of Hāsya.[4]

(3) *DHANIKA*, the commentator on Daśarūpaka, (end of 10th Century) has enlisted only seven types of Uparūpakas, such as follows[5] :—

(i) Ḍombī	(ii) Śrīgadita	(iii) Bhāṇa
(iv) Bhāṇī	(v) Prasthāna	(vi) Rāsaka
(vii) Kāvya.		

(4) *BHOJA*, (1000-1054 A.D.) in his famous treatise "Śṛṅgār-Prakāśa" has mentioned twelve Uparūpakas. He includes Nāṭikā Toṭaka in the category of Rūpakas.

(i) *Nāṭikā* :—

The concept of Nāṭikā is similar to all the authorities on Sanskrit Drama. The only difference lies in the fact that Bhoja has included it under the category of Uparūpakas.

1. Abh. Bhā. Vol. 1. 181.
2. Ibid.
3. A.A.H.P.S., PP. 109-10.
4. Abh. Bhā., Vol. 1. 181,
5. D.R., (Chow.) P. 5,

Bharata has named it 'Nāṭī'. It is an amalgamation of Nāṭaka and Prakaraṇa.[1] Its plot is an invented one. Its theme is divided into four acts. The hero of the Nāṭikā is of Dhīra-Lalita type.[2] The motif of action of the Nāṭikā is the representation of acquisition of sovereign authority by the hero and his affairs of heart.[3] The dominat Rasa of the Nāṭikā is Śṛṅgāra (love). Vīra and Raudra Rasas are depicted in it as subsidiary Rasas i.e. Aṅgī Rasa.[4] Women predominate the Nāṭikā because Śṛṅgāra—characterised by Kaiśikī Vṛtti is the main theme of the Nāṭikā.[5]

Because women predominate Nāṭikā, a great importance is given to the physical,[6] the natural[7] i.e. Līlā, Vilāsa etc. and involuntary graces[8] i.e., Śobhā, Kānti etc. of the young women. Thus, it is said to be characterised by Lalitābhinaya[9] (graceful acting). The Nāṭikā being concerned with the life of the court, gives ample scope to the dramatist for the introduction of song and dance[10] to enliven and entertain the audience.

(ii) *Toṭaka* :—

According to Bhoja the plot of the Toṭaka is based on some of the element of divine and human and it should have five to nine acts.[11]

Though Totaka and Nāṭikā both are put under the category of Rūpaka, yet they are quite dissimilar in respect of acts, Vṛtti, Rasa and Plot.

(iii) *Bhāṇa* :—

The another Uparūpaka mentioned by Bhoja is Bhāṇa which consists of divine Characters as well as of kings. Bhoja's concept of Bhāṇa is the same as that of Śāradātanaya.[12] In this musical composition female characters do not take part. Bhāratī Vṛtti alone

1. N.S. (K.S.S.) XX. 60-63.
2. San. Dā., Ch. IV. P. 91.
3. N.D., 2. 70.
4. B.P. P. 243.
5. San. Dā., Ch. IV. P. 91.
6. Abh. Bhā., Vol. III. P. 154.
7. Ibid. P. 154.
8. Ibid. P. 154.
9. N.S. (K.S.S.) XX. 62.
10. N.S., (K.S.S.) XX. 62.
11. B.P., P. 238, 5.
12. B.P., P. 258-61.

is manifested here. Bhāṇa is of six types. Each type is classified in accordance with its Tāla, Language and plot. In Bhāṇa there is a lot of speech, so there is difference between this Bhāṇa and the Bhāṇa which is one of the Daśarūpakas.

(iv) *Durmallikā* :

Durmallikā is a variety similar to Nāṭikā in respects of acts and Vṛtti.

(v) *Prasthāna* :—

Bhoja says it is called Prasthāna, because it depicts as, parts of its theme the going away of the lover on travel.[1]

(vi) *Kāvya* :—

Bhoja's concept of Kāvya is the same as that of Śāradātanaya, according to latter Kāvya is a one act play in which Śṛṅgāra and Hāsya predominate. The hero of his play is of Lalita or Udātta type. There are manifested four Vṛttis and Mukha and Nirvahaṇa Sandhis. In Kāvya Viṭa and Ceṭa play an important role. Further here music and dance predominate as they do in Nāṭikā.[2]

(vii) *Bhāṇikā* :—

Bhoja says if the theme is the stotra of Hari and if dance is generally graceful, it is the variety called Bhāṇikā. In Bhāṇikā, the women predominate. In this aspect, it can be compared to Nāṭikā, but the difference lies still, because it is purely Nṛttātmaka-type of Uparūpaka.

(viii) *Goṣṭhi* :—

Goṣṭhī is one act imaginative play, that represents the killing of the Asuras by Kṛṣṇa.[3]

(ix) *Hallīsaka* :—

With regard to Hallīsaka Bhoja's view differs to that of Śāradātanaya. Like Abhinavagupta Bhoja says that it is a single kind of dance along with one Nāyaka and several Nāyakās.[4]

(x) *Prekṣaṇaka* :—

It is a simple representation of such episodes as Kāmadahana the burning of Kāmadeva by Śiva.[5]

1. Śr. Pra. Mad. MSS. Vol. II. P. 423.
2. B.P., P. 262.
3. Śr. Pra. Vol. 2. Mad. Mss., P. 141-
4. Ibid. P. 145.
5. Ibid. P. 145.

(xi) *Rāsaka* :—

Bhoja says that Hallīsa itself becomes Rāsa if it is danced to definite Tālas.[1]

(xii) *Nāṭya-Rāsaka* :—

The Nāṭya-Rāsaka is a dance performed by Nartakis in spring time. It is called Carcarī "Carcarīmiti Tāmprāhuh".

(5) *HEMACANDRA*, the author of Kāvyānuśāsana (1089-1160 A.D.) mentioned the following Uparūpakas.[2]

(i) Saṭṭaka	(ii) Ḍombikā	(iii) Bhāṇa
(iv) Prasthāna	(v) Bhāṇikā	(vi) Preraṇa
(vii) Rāmākrīda	(viii) Hallīsaka	(ix) Rāsaka
(x) Goṣṭhi	(xi) Śrīgadita	(vii) Rāgakāvya
(xiii) Nāṭikā.		

Hemacandra adds two more Uparūpakas i.e. Preraṇa and Rāgakāvya in his list of Uparūpakas, but nothing more is remarkable in the definition given by him.

(6) *RĀMACANDRA, and GUṆACANDRA*, the author of Nāṭya-Darpaṇa (Circa A.D. 1093-1175) gives the list of below mentioned Uyarūpakas[3] :

(i) Saṭṭaka	(ii) Śrīgadita	(iii) Prasthāna
(iv) Goṣṭhī	(v) Hallīsaka	(vi) Śaiyā
(vii) Prekṣaṇa	(viii) Rāsaka	(ix) Nāṭikā.

(7) *ŚĀRADĀTANAYA*, the author of Bhāva-Prakāśa. (1175-1250 A.D.) : The list of Uparūpkas supplied by Śāradātanaya is twenty-two. He differs in the definition of his Uparūpakas to previous authors.

(i) *Saṭṭaka* :—

It is a variety similar to Nāṭikā. It differs from the Nātikā only in so far as it has not introductory scenes (i.e. Viśkambhaka Praveśaka). It is throughout in one language. Its acts are called Javanikā. According to the view of Śāradātanaya the king should not speak Prākṛta in Saṭṭaka.[4]

1. Śr. Pra., Vol. II. P. 283.
2. K.S., (Nirṇaya-Sāgar) Ch., VIII. P. 325.
3. N.D., (O.I.B.) Ch. IV. PP. 113-15.
4. B.P., P. 213.

(ii) *Goṣṭhī* :—

According to the view of Śāradātanaya it is one act imaginative piece of a love theme. There are five or six females and nine or ten male characters of low class. It is the gathering as the name Goṣṭhī imples, of people, indulging in vulgar talk[1]

(iii) *Sāllāpaka* :—

The plot of the Sāllāpaka is of mixed type i.e. legendary and imaginative. It describes in three or four Acts, the deceit and flattery of the hero. Vīra and Rudra Rasas are predominent in it. In comparison to Nātikā, female Characters and Vidūṣaka play no part in this Uparūpaka.[2]

(iv) *Śilpaka*

Śilpaka, a four acts play contains imaginative plot. Its hero is a Brāhmaṇa and rival hero is a man of low caste. There is absence of Hāsya Rasa and four Vṛttis are manifested here. There are twenty seven Aṅgas of this Uparūpaka.[3]

(v) *Dombi*

According to the view of Śāradātanaya[4] Ḍombikā and Bhāṇikā are the same, and the hero of this Uparūpaka belongs to lower class, while heroine is of Udātta type. Śṛṅgāra is the predominant Rasa. Pīṭhamarda, Viṭa and Vidūṣaka also play an important part. There is use of ten Lāsyāṅgas.

(vi) *Śrigadita*

It is a one act musical composition that depicts Vipralambha Rasa. The character is a lady, and there is a second character, her friend. To her friend she describes the qualities of her lover. In this musical composition Bhāratī Vṛtti predominates.

(vii) *Prasthāna*

According to Śāradātanaya Prasthāna is two acts play and it should have low class people as hero and heroine, with a great deal of drinking and dancing. There are only two Sandhis, i.e. Mukha and Nirvahaṇa.[5]

1. Ibid. P. 256, 10.
2. Ibid., P. 256, 20.
3. B.P., P. 257, 5.
4. B.P., P. 245-8, 20, 5.
5. B.P., P. 258. 10, 15.

(viii) *Nāṭya-Rāsaka*

Nāṭya-Rāsaka is a particular type of dance where the feelings and actions of kings are also represented by dancers through appropriate gestures (e.g. Carcarī etc.)

(ix) *Rāsaka*

It is a particular variety of dance in one act performed by a group consisting of sixteen, twelve or eight female characters in Piṇḍī, Śṛnkhalā and Bhedyaka respectively.[1]

This musical composition is alluded to divine origin. Rāsaka expressed by Piṇḍī etc. was originated by the gods when they danced in joy taking nectar which churning of the milky ocean gave.[2]

(x) *Hallīsa*

Śāradātanaya differs in the concept of Hallīsa to that of Bhoja. The former holds that it should have seven to ten Nāyikas ; one or two Acts ; Kaiśikī Vṛtti ; Mukha and Vimarśa Sandhis and certain kind of music.[3]

(xi) *Durmallikā*

Durmallikā is a four acts play in which Kaiśikī Vṛtti predominates. The characters such as Viṭa and Vidūṣaka of this composition should amuse audience. But it should have an elderly heroine.[4]

Śāradātanaya has mentioned two views more : (i) it is purely a dance. (ii) It is a type of Śravya-Kāvya, known as Mātallikā.[5]

(xii) *Mallikā*

In substance it is almost the same as Durmallikā. Maṇikulya which is described as one of the twenty four Śravya Kāvyas by Bhoja, is regarded by Śāradātanaya as another variety of Uparūpaka i.e. Mallikā. It has one or two acts, Kaiśikī Vṛtti, Mukha, Pratimukha and Nirvahaṇa Sandhis, Viṭa and Vidūṣaka.[6]

(xiii) *Kalpavallī*

Kalpavallī, a one act play, should have either a Vāsakasajjā or an Abhisārikā as heroine; an Udātta Nāyaka; Hāsya or Śṛṅgāra

1. B.P., P. 263, 5.
2. B.P., P. 265, 10.
3. B.P., P. 266.
4. B.P., P. 267, 10.
5. B.P., P. 267, 15, 20.
6. B.P., P. 267, 8, 25, 5.

Rasa and ten Lāsyāṅgas along with music and dance. It should finish with two Sandhis i.e. Mukha and Pratimukha.[1]

(xiv) *Pārijāta*

This type of Uparūpka describes the story of a deity or a Kṣatriya heroine and it should be accompanied with dance.[2]

Besides, four Uparūpakas i.e. Bhāṇa, Prekṣaṇa, Kāvya and Ullāpya are also mentioned by Śāradātanaya.

8. *SĀGARANADIN*, the author of Nāṭyalakṣaṇaratnakośa (1300 A.D.)

The list of the Uparūpakas as supplied by Sāgaranandin is such as follows :

(i) Prasthāna	(ii) Hallīsaka	(iii) Bhāṇika
(iv) Durmallikā	(v) Saṭṭaka	(vi) Nāṭya-Rāsaka
(vii) Rāsaka	(viii) Kāvya	(ix) Śrīgadita
(x) Bhāṇa	(xi) Prekṣaṇaka	(xii) Ullāpyaka
(xiii) Goṣṭhī	(xiv) Śāllāpaka	(xv) Śilpaka.

9. *ŚINGABHŪPĀLA*, the author of Rasārṇavasudhākara (1330 A.D.) mentioned the same nine varieties of Uparupakas as Bharata, the author of Nāṭya-Śāstra.

10. *VIŚVANĀTHA*, the author of Sāhitya-Darpaṇa (1330-1400 A.D.) :

(i) Toṭaka	(ii) Saṭṭaka	(iii) Goṣṭhī
(iv) Prasthāna	(v) Kāvya	(vi) Ṣāllāpaka
(vii) Śrīgadita	(viii) Śilpaka	(ix) Durmallikā
(x) Bhāṇikā	(xi) Hallīsaka.	

Though his concept of these Uparūpakas is not different from Bhoja and Śāradātanaya, yet certain Uparūpakas have their peculier characteristics. It is because of the fact that those varieties which are taken by Viśvanātha as Uparūpakas once existed as merely musical types i.e. as forms of entertainment in which there was acting, music and dance but no dialogue. Later on the same varieties developed an elementary dramatic character which added dialogue to the earlier type, then they came to be regarded as Uparūpakas. The list of latter types of Uparūpakas is such as follows :

---

1. B.P., P. 268, 10.
2. B.P., P. 368, 15, 25.

(i, ii) *Rāsaka and Nāṭya Rāsaka*

In the Sāhitya-Darpaṇa Rāsaka and Nāṭya-Rāsaka are described as lwo short dramas having the Aṅkas, Sandhis, Rasa, Vṛtti, Hero and Heroine· Dance was alluded to occupy only an insignificant position in it.[1]

(iii) *Ullāpya*

The name Ullāpya is given because of the song which is used in this kind of Uparūpaka. It should have either one or three acts. It has Udātta hero, four female characters ; Mukha, Pratimukha, Garbha and Nirvahaṇa Sandhis; Śṛṅgāra, Hāsya and Karuṇa Rasas. Music and dance are predominent elements in this Uparūpaka.[2]

(iv) *Prekṣaṇaka*

In Sāhitya-Darpaṇa it has been described as one act play without any introductory scene. The hero belongs to a lower class. There is absence of Garbha and Awamarśa Sandhis. All Vṛttis are manifested here.[3]

(v) *Vilāsika*

It is a one act play having Śṛṅgāra as the predominant Rasa. There is used ten Lāsyāṅgas in it. It is decorated with Vidūṣaka, Viṭa and Pīṭhamarda. There is absence of low class hero, Garbha and Vimarśa Sandhis.[4]

11. *ŚUBHANKARA*, the author of Saṅgīta-Dāmodara (1500 A.D.) supplies the list of following Uparūpakas :

(i) Toṭaka	(ii) Saṭṭaka	(iii) Preksaṇa
(iv) Goṣṭhī	(v) Sāllāpaka	(vi) Śilpaka
(vii) Bhāṇī	(viii) Hallīsa	(ix) Ullāpya
(x) Śrīgadita	(xi) Prasthāna	(xii) Nāṭya-Rāsaka
(xiii) Durmallikā	(xiv) Lāsikā	(xv) Kāvya
(xvi) Nāṭikā.		

Subhaṅkara defines one more Uparūpaka which is not mentioned by other dramaturgists. It is Lāsikā. Lāsika is a one act play. Śṛṅgāra Rasa predominates in this Vparūpaka. It should have Vidūṣaka, Viṭa and Pīthamarda as the Narmasaciva of the hero. It is decorated with ten Lāsyāṅgas. The another name of this Uparūpaka is Nālikā.

1. S.D., VI. 561.
2. S.D., VI. 563.
3. S.D., Vol. VI. 565.
4. S.D., P. 571.

From the above, it will be evident that there existed quite a great deal of difference of opinion amongst the writers on Dramaturgy regarding correct definition of the different Uparūpakas. These writers belong to a period later than that of Bharata but earlier than that of Dhanañjaya. They include kohala, Mātṛgupta, Harṣa and others. It can also be infered that there existed a good number of drama belonging to the different classes—Rūpakas and Uparūpakas even before Kohala. Even at the present time, we still meet many varieties of dances and gestures indicating the deed of Kṛṣṇa and other heroes, performed by dancers accompanied by music in public theatre, marriage and durbars of princes in accordance with the ancient rules of dramaturgy. But unfortunately much of this literatrre is lost to us.

Note :—Following abbreviations are used in this paper.

ABBREVIATIONS

1. Abh. Bhā :	Abhinavabhāratī.
2. A A.H.P.S. :	Abhinavagupta, An Historical and Philosophical Study, Chow. Sans. Series, 1963.
3. Ag. P.	Agni-Purāṇa, Chow. 1961.
4. B.P.	Bhāva-Prakāśa, ed. Y.Y. Swami and K.S. Ramaswami Sastri Siromani, O.I.B. 1939.
5. D.R.	Daśarūpaka, with the Comm. of Dhanika, Chow. Vidyabhavan, Varanasi-1, 1962.
6. K.A.	Kāvyālaṅkāra of Bhamah.
7. K.S.	Kāvyānuśāsana, Tukaram Javaji, Nirṇaya Sagar Press, Bombay 1901.
8. K.S.S.	Kashi Sanskrit Series.
9. K. Su.	Kāmasūtra, Chow. Sans. Series Office, Varanasi-1 1964.
10. Mad. Mss.	Madras Manuscript.
11. N.S.	Nāṭya-Śāstra.
12. O.I.S.	Oriental Institute of Baroda.
13. S.D.	Sahitya-Darpaṇa, Vol. 1,2, Chow. 1963.
14. Saṇ. Dā.	Saṅgīta-Dāmodara, Sanskrit College Calcutta, 1960.
15. Śṛ. Pra.	Śṛṅgāra-Prakāṣa, Vol., II, Madras Mss. referred by V. Raghavana, Punarvasu,[7] Sri Krishnapuram, Street Madras 14, India 1963.

संस्कृत नाटकों के परिप्रेक्ष्य में

तपोवनों की संस्कृति

—बापूलाल आंजना

प्राचीन भारतीय संस्कृति में आश्रमों का महत्वपूर्ण स्थान था। ये आश्रम अरण्यों के अंचल में शान्त वातावरण में स्थित होते थे। जहाँ का शांत व एकान्त वातावरण तथा प्राकृतिक सुषमा उन शांतिप्रिय लोगों को आकर्षित करती थी, जो जन-संकुल बस्तियों के कोलाहल से दूर रहना चाहते थे। आश्रमों का निर्माण सुविधा-जनक रम्य वन्य स्थलियों में किया जाता था, जहाँ जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ सुलभ होती थी। नागानंद का नायक जीमूतवाहन अपने पिता के आश्रम के लिए मलय पर ऐसी ही जगह देखना चाहता है—जहाँ समिधाएं कुश, फल, फूल, कन्द तथा वनधान्य (नीवार) सभी सुविधा से प्राप्त हो सकें।[1]

अरण्य के शांतिपूर्ण वातावरण में तपस्वियों की समाधि में स्वयं प्रकृति भी सहायक होती थी। इन आश्रमों का साङ्गोपांग वर्णन संस्कृत नाटककारों ने अपनी नाट्यकृतियों में किया है। नाटक की कथावस्तु का स्रोत उदयन कथा हो या रामकथा अथवा कथासरित्सागर की कोई कथा—वे उसमें आश्रम का चित्र अवश्यमेव उपस्थित करते हैं।

शुकों के नीडों से गिरकर बिखरे वन्य तण्डुल, इंगुदी के फलों को तोड़ने के काम में आने वाले तैलों से युक्त पत्थर के टुकड़े, स्वतन्त्रता और प्रेम के अभ्यस्त होने से रथ के आने से सहज रूप में खड़े हिरन, पेड़ की शाखाओं पर लटकाए तपस्वियों के वल्कलों से टपकती जल बूंदो से अनायास ही किसी आश्रम का परिचय मिल जाता

१. नागानन्द पृ० १२

था ।[1] चण्डकौशिक में राजा हरिश्चन्द्र को इन लक्षणों से समीप ही तपोवन होने का आभास मिल गया था—"कहीं कुश जड़ से उखाड़ लिए गए हैं, कहीं ऊपर से ही कटे हैं। फूल तोड़ने के लिए डालियाँ धीरे से झुकायी गई हैं, वे अभी भी झुकी हैं। पेड़ जिनकी खाल वल्कल के लिए छील ली गई थी; अब भरने से लगते हैं तथा समिधा के लिए जिनकी लकड़ियाँ तोड़ी गयी थी, अभी भी रस चू रहा है।[2]

कई कुटियों वाली तपस्वियों की बस्ती को 'आश्रममंडल' या 'तपोवन' कहा जाता था और बस्ती में पृथक्-पृथक् निवास तापसालय कहलाता था। आश्रम मंडल का सर्वाधिक पवित्र स्थल अग्निशरण या अग्निशाला[3] होती थी। अग्निहोत्र और यज्ञ करने के लिए यह एक विस्तृत भवन था, जिसमें एक पूर्वाभिमुख वेदी बनी रहती थी अभिज्ञान-शाकुन्तल में महर्षि कण्व को अग्निशरण में प्रविष्ट होनेवाली एक अशरीरिणी वाणी शकुन्तला के गर्भवती होने की सूचना देती है।

संस्कृत नाटककारों ने बहुसंख्यक प्राचीन तपोवनों का उल्लेख किया है। वाल्मीकि, वशिष्ठ, कण्व (मालिनीसरः) च्यवन, अगस्त्य, शातकर्णी, शरभंग, ऋष्यश्रृंग, मरीचि, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि और अन्य मुनियों के आश्रम उनमें थे।

कुलपति—इस प्रकार के आश्रम मंडल का अधिपति एक वयोवृद्ध मुनि होता था, उसे कुलपति कहा जाता था। वाल्मीकि, अगस्त्य, कण्व, मरीचि आदि ऐसे ही विख्यात कुलपति थे।

कण्व—महर्षि कण्व भविष्यद्रष्टा[4] व सिद्धिमान् महर्षि हैं। वे शकुन्तला के जीवन में आनेवाली विपत्तियों को पहले से ही जान लेते हैं। उसके प्रतिकूल दैव के शमनार्थ सोमतीर्थ की कष्टसाध्य यात्रा करते हैं। अग्निशरण में प्रविष्ट होने वाली

---

१. **नीवाराः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामधः,**
प्रस्निग्धा क्वचिदिंगुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः।
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा-
स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किताः ॥

अभिज्ञानशाकुन्तल, १.१४

२. चण्डकौशिक, २.१३

३. ऋषयः—अभिज्ञानशाकुन्तल, चतुर्थ अंक

४. ऋषयः—स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः। वही ५ पृ० १६५

एक अशरीरिणी वाणी शकुन्तला के गर्भवती होने की सूचना देती है। यह घटना उनकी लोकोत्तर तप:शक्ति की सूचक है। कण्व के प्रभाव से ही वनदेवता शकुन्तला को वस्त्र व आभूषण आदि का उपहार देते हैं।[1] उन्हें मानसिक सिद्धियाँ भी प्राप्त हैं।[2] यह उनकी आध्यात्मिक साधना का ही प्रभाव है कि तपोवन के वृक्ष, मनुष्य पशु, वनलताएँ तथा वनदेवता एक ही परिवार के सदस्यों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। राक्षस लोग उनसे इतने डरते हैं कि उनकी उपस्थिति में वे आश्रम में विघ्न उत्पन्न करने का साहस नहीं कर पाते।[3] शकुन्तला का दैव प्रतिकूल है, यह तो उन्होंने जान लिया था, पर वह किन किन रूपों में प्रकट होगा, इस विषय में जानने का प्रयत्न शायद उन्होंने नहीं किया। विरक्त एवं निरीह होने के कारण उन्होंने सांसारिक विषयों में रुचि लेना उचित नहीं समझा। अथवा वे शकुन्तला में कर्म-विपाक में बाधक नहीं बनना चाहते थे। सप्तम अंक में मारीच के कथन से ज्ञात होता है कि कण्व को तप:प्रभाव से शकुन्तला व दुष्यन्त के पुनर्मिलन की बात प्रत्यक्ष है। इससे ज्ञात होता है, वे अपनी सिद्धियों से सब कुछ जानने की सामर्थ्य रखते थे। कण्व के लोकोत्तर व्यक्तित्व का संकेत करते हुए नाटककार ने उनके वात्सल्यमय पितृत्व, सर्वभूत स्नेह, औदार्य, क्षमाशीलता आदि मानवीय गुणों को दिखाया है।

मारीच—हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीच ऋषि का तपोवन स्वर्ग से भी अधिक सुन्दर है। वहाँ पहुँचकर दुष्यन्त अनुभव करता है मानो अमृत के सरोवर में स्नान किया हो।[4] इस तपोवन के मुनि लोग श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के वन में वायु द्वारा प्राण धारण करते हैं, स्वर्णिम कमलों के पराग से पिंगल जल में स्नान करते हैं, रत्नशिलाओं पर बैठकर ध्यान करते हैं तथा देवस्त्रियों के सामीप्य में प्राण धारण करते हैं, इसी तरह से अन्य मुनिजन तप द्वारा जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं, ये मुनि लोग उन्हीं के बीच में रहकर तपस्या में निरत हैं।[5] उनकी समाधि का वर्णन

---

१. गौतमी—वत्स नारद कुत एतत् ?
शिष्य—तात्काश्यपस्य प्रभावात्। वही, पृ० १३

२. गौतमी—किं मानसी सिद्धि: ? वही

३. वही, २ पृ० ७९

४. राजा—स्वर्गादधिकतरं निर्वृतिस्थानम्। अहममृतह्रदमिवावगाढोऽस्मि। वही, ७ पृ० २३१

५. वही ७, १२; डा० मूलचंद्र पाठक, संस्कृत नाटकों में अतिप्राकृत तत्त्व पृ० ३०६

कवि ने किया है उनके मानवी शरीर पर क्या हो रहा था, उसका उनको ध्यान ही नहीं था। वृक्ष-स्कन्ध या स्तम्भ के समान वे स्थिर थे, उनके शरीर के चारों ओर चींटों ने मिट्टी इकट्ठी कर ली थी जिसमें उनका आधा शरीर गड़ गया था। उनकी छाती पर सर्प स्वतन्त्रता से चलते तथा उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बनाए थे।[1]

मारीच ऋषि का तपोवन एक ओर उनकी दिव्यता का सूचक है तो दूसरी ओर उनके आध्यात्मिक प्रभाव का। जिस प्रभाव के कारण सिंह जैसे भयानक जन्तु के साथ भरत जैसे मानवशिशु क्रीड़ा करते हैं।[2]

मारीच व उनकी पत्नी अदिति के वर्णन में कवि ने पौराणिक कल्पनाओं का उपयोग किया है। मारीच व अदिति ब्रह्मा के मानसपुत्र मरीचि व दक्ष के पुत्र-पुत्री हैं। अतः उनके व ब्रह्मा के बीच केवल एक पीढ़ी का अन्तर है। यही दिव्य युगल द्वादश रूपों (आदित्यों) में विभक्त तेज (सूर्य) का, यज्ञभाग के अधिपति त्रिभुवन-पालक इन्द्र का तथा वामन के रूप में अवतीर्ण परमपुरुष विष्णु के जन्मदाता है।[3] मारीच ऋषि सुरों व असुरों के गुरु व प्रजापति कहे गए हैं।

मारीच ऋषि आध्यात्मिक शक्ति के चरमोत्कर्ष प्रतीक हैं। वे मांगल्य व अनुग्रह की साक्षात् प्रतिमा हैं। उनके आश्रम में शांति, पवित्रता और श्रेयस् का नित्य अधिवास है। दुष्यन्त को वहाँ स्वर्ग से भी अधिक आनन्द की अनुभूति होती है। ऋषि के दर्शन के पहले ही उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।[4] उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लोकत्रय का ज्ञान है। पति-परित्यक्ता शकुन्तला को देखकर वे ध्यान से ही जान जाते हैं कि दुष्यन्त ने शाप के कारण उसका त्याग किया है जो अंगुलीयक दर्शन की अवधि तक ही है।[5]

वाल्मीकि—कुन्दमाला के वाल्मीकि अपने योगचक्षु से ही जान लेते हैं कि श्रीराम ने लोकापवाद के भय से सीता का परित्याग किया है। अतः उसे निर्दोष

---

१. वही ७, ११
२. वही ७ पृ० २४१
३. वही, ७, ६
४. राजा—भगवन्, प्रागभिप्रेतसिद्धिः पश्चाद् दर्शनम्। अतोऽपूर्वः खलु वोऽनुग्रहः। वही, ७ पृ० २५६
५. वही, ७ पृ० २६०

समझकर आश्रम में स्थान देते हैं। वे अपनी आश्रमवासिनी स्त्रियों को भी अलौकिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे जब वे आश्रम दीर्घिका में रहेगी, तब उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं[१] देख पायेगा।...ऋषि द्वारा प्रदत्त इस शक्ति से सीता अपना पूरा समय आश्रम की दीर्घिका में अदृश्य रूप में व्यतीत करती हैं और यज्ञार्थ नैमिषारण्य में आए श्रीराम भी उसे नहीं देख पाते।[२] इस प्रकार महर्षि बाल्मीकि यौगिक सिद्धियों से सम्पन्न महर्षि हैं। उनके विषय में कथन है कि उन्होंने योगबल से समस्त लोकों का रहस्य प्राप्त किया है।[3] संसार के निर्माता ब्रह्मा ने भगवान् बाल्मीकि को, जिन्हें शब्द-ब्रह्म[४] का साक्षात्कार हो गया है; आकर कहा—'हे ऋषि, तुम शब्द-ब्रह्म के विषय में ज्ञानवान् हो, अतः राम के चरित्र का वर्णन करो। तुम्हें निरन्तर प्रकाश-शील आर्ष (ऋषि सम्बन्धी) दृष्टि प्रकट हो। तुम आदि कवि हो।[५] इसके पश्चात् महर्षि ने महाकाव्य रामायण लिखा।

अगस्त्य—महर्षि अगस्त्य के आश्रम का संकेत प्रायः रामकथा से सम्बन्धित सभी संस्कृत नाटकों में प्राप्त होता है। उत्तररामचरित में श्रीराम को वन में आया हुआ जानकर लोपामुद्रा व अन्य ऋषिगण आरती आदि मांगलिक क्रियाओं द्वारा उनका आतिथ्य करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं।[६] अत्याचारी रावण का संहार करके अयोध्या लौटते हुए श्रीराम अगस्त्य आश्रम के समीप आकर पुष्पक विमान से ही उनकी वंदना करते हैं। महर्षि अगस्त्य उन्हें आशीर्वाद देते हैं।[७] उनके समुद्रपान की बात पौराणिक विवेचन पर आधारित है, जो उनके प्रभावातिशय की सूचक है।

ऋष्यशृंग—महर्षि ऋष्यशृंग का सूच्य वृत्त उत्तररामचरित में आया है।[८] ऋष्यशृंग ने द्वादश वर्ष पर्यन्त चलने वाले सत्र का आयोजन किया था, जिसमें

---

१. डा० कालीकुमारदत्त कुन्दमाला ऑव् दिङ्नाग, १ पृ० २०-२१
२. वही, पृ० ४९-५०
३. योगप्रभावप्रत्यक्षीकृतसर्वलोकरहस्याः बाल्मीकि-विश्वामित्र-वसिष्ठ-प्रमुखाः महर्षयः।
४. अनादिनिधनं ब्रह्म, शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ वाक्यपदीय १.१
५. उत्तररामचरित, पृ० ९१
६. वही, पृ० १२०
७. अनर्घराघव, आश्चर्यचूडामणि, प्रसन्नराघव आदि में—
८. उत्तररामचरित, १.९ से ११ पृ० २१

वशिष्ठ, कौशल्या आदि रानियों के साथ, सम्मिलित हुए थे।

महर्षि च्यवन आदि—महर्षि च्यवन, अत्रि, शरभंग और विश्वामित्र के तपोवनों का वर्णन क्रमशः विक्रमोर्वशीय, आश्चर्य चूड़ामणि व चंडकौशिक आदि नाटकों में प्राप्त होता है। किन्तु वह प्रायः सूच्य-रूप में ही आया है।

तपोवनों का शिष्टाचार—इन तपोवनों में आध्यात्मिक तेज प्राप्त रहता था।[1] वहाँ उपयुक्त शिष्टाचार तथा भद्र व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। उच्छृंखलता का आचरण सर्वथा त्याज्य था।[2] तपोवन में भी लोगों के हटाए जाने के आचरण को देखकर यौगन्धरायण को आश्चर्य होता है क्योंकि स्थिर चित्तवाले, वन्यफलों से सन्तुष्ट, वृक्ष की छाल को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले तपोवनवासी आदर के योग्य होते हैं—

> **धीरस्याश्रमसंश्रितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फलै—**
> **र्मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते।**
> **उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः**
> **कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया॥**[3]

आश्रमों में रहनेवालों को कठोरवचन नहीं कहा जाता था, (क्योंकि) आश्रमवासी नगर में मिलने वाले परिभव से बचने के लिए ही आश्रम में आकर रहते थे।[4] शंखध्वनि, बाजों तथा वीरों की गर्जना से शांत तपोवन को नगर का रूप देना आश्रम-विरुद्ध आचार था[5] जिसका वर्णन प्रायः सभी संस्कृत नाटकों में आया है। आश्रम में राजा भी सीधे-सादे वेश में प्रवेश करते थे। दुष्यन्त कण्वाश्रम में प्रवेश करते समय धनुष उतार कर सारथि को दे देता है।[6] राजा हरिश्चन्द्र सारथि सहित रथ को आश्रम के उपप्रान्त में ही छोड़कर मात्र धनुष लेकर विश्वामित्र के आश्रम में प्रवेश

---

१. वाल्मीकिरामायण ३.११.२१
२. विशेष आश्रमस्थाने हासोऽयं प्रशस्यते। वही, ३.६२.६
३. स्वप्नवासवदत्ता, १०३
४. वही, १.४
५. प्रतिमा ७.४
६. राजा—**(अवतीर्य) सूत, विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। इदं तावद् गृह्यताम्। (इति सूतस्याभरणानि धनुश्चोपनीयार्पयति) अभिज्ञानशाकुन्तल पृ० ४०, इलाहबाद से प्रकाशित।**

करता है।[1]

आह्निक कर्म—वनवासी तपस्वियों का जीवन अधिकतर कर्मकाण्ड के संपादन व तीक्ष्ण व्रतों के पालन में ही व्यतीत होता था, वे दिन में तीन बार स्नान करते थे।[2] उषःकाल में उठकर स्नानादि से निवृत्त हो, मंत्र-जप में तल्लीन हो जाते थे। ऋषियों के समूह का नदियों में स्नान करना, जलपूर्ण कलशों से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, जलसिक्त वल्कल पहने कुटियों की ओर लौटने का सामान्य दृश्य था।[3] देवपितृ-पूजन, भूतबलि अर्पण, यज्ञवेदी पर पुष्प अर्पण-ये नित्य के कर्म थे।[4] ऋषिगण अग्निहोत्र एवं शास्त्रविहित अन्य यज्ञों का अनुष्ठान भी करते थे।[5] हवन कुंड से उठने वाला यज्ञाग्नि का धुंआ किसी आश्रम के अस्तित्त्व का असंदिग्ध सूचक था।[6]

उच्चस्वर से वेदों का घोष करना भी आश्रमवासियों का दैनिक कर्म था। नैमिष तपोवन में हाथियों का समूह भी वेदमंत्रों की ध्वनि सुनने में तल्लीन रहता था—[7]

मुनीनां साम-गीतानि पुण्यानि मधुराणि च।
प्रवासिनामपि मनो हरन्ति किमु दन्तिनाम्॥ कुन्दमाला ५.१०

स्नान, संयम, ध्यान व तप आदि में निरत रहना ही ऋषियों की दिनचर्या थी—

प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्यकल्पवृक्षे वने,
तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया।
ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुधस्त्रीसंनिधौ स्वयम्,
यत्कांक्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी॥

अभि० शा० ७.१२

---

१. चण्डकौशिक, पृ० ५६
२. (क) **तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया। अभि० शा०, ७.१२**
(ख) **नागानंद, द्वितीय अंक (ग) कुन्दमाला १.२७ से आगे (घ) स्वप्नवा०** २.१६ (ङ) उत्तररामचरित, २.५
३. अभि० शा० १.१४, १५ चण्डकौशिक १.१९
४. प्रतिभा, पृ० १२८, अभि० शा०, ४.२०
५. अभि० शा० ४.२८
६. स्वप्नवा० १.१२ क१.१६ चण्डकौशिक १.१४
७. कुन्दमाला ५.१९—१०

आहार व वेश-भूषा आदि—तपस्वियों को खानपान आदि का संयम रखना पड़ता था। जो कुछ भी वन में उपलब्ध होता, उसी से संतुष्ट रहना होता था। उन्हें यथाशक्ति व्रत उपवास आदि करने पड़ते थे। शकुन्तला को पतिगृह के लिए विदा करते समय भी महर्षि कण्व को अपने तप की चिन्ता रहती है, कहीं उसमें विलम्ब न हो जाय। हर समय तप में निरत रहने के कारण ही वे अत्यन्त कृशकाय हो गये थे—

शकुन्तला—(भूयः पितरमाश्लिष्य) तपश्चरणपीडितं तातशरीरम्।
अभि० शा०, पृ० २५६

जंगली कंद-मूल, फल-फूल ही आहार होता था।[1] वृक्षों के पत्तों से पर्णशालाएँ बनती थीं। कुश की, लतापर्णों की या जमीन ही शय्या थी, संयम ही उनका एकमात्र धन (संयमधनान्) था।

संयमित जीवन के अनुरूप उनका वेश वन्य-सामग्री से निर्मित होता था। कुश-चीर, कृष्णमृगचर्म तथा पेड़ों की छाल ही वस्त्र होते थे। वल्कल उत्तरीय का काम देता था और मृगचर्म अधोवस्त्र का।[2] तापसकन्याएँ वल्कल ही धारण करती थीं।[3] प्रतिभा में आया है— वल्कलवस्त्र तपस्यारूप संग्राम में कवच संयम रूप हाथी के वशीकरण में अंकुश व इन्द्रिय रूप अश्वों की लगाम का काम देते हैं।

राम:—**सौमित्रे ! श्रूयताम्। वल्कलानि नाम—**

तपःसङ्ग्रामकवचंनियमद्विरदाङ्कुशः।
खलीनमिन्द्रियाश्वानां गृह्यतां धर्मसारथिः॥ प्रतिभा १.२८

सिर पर जटाएं धारण की जाती थीं।[4]

तीर्थ-जल, समीधा, पुष्प और कुश आदि ये ही ऋषियों के धर्मकार्य में आने वाली वस्तुएं थीं.[5] अपने संयमित जीवन के लिए तपोवन प्रसिद्ध थे

---

१. आश्चर्यचूड़ामणि, १.६ स्वप्नवा० १-३
२. प्रतिभा, १.६
३. **इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी। अभि० शा० १.१९**
४. **वासो वल्कल मास्पदं विटपिनो वन्यं शरीरस्थितिः**
शय्या दर्भलता प्रसाधनमपांवर्षी जटानां भरः। आश्चर्य चू०,१.६
५. (क)**तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्**
स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि। स्वप्नवा० १.६

(शमप्रधान)।[1] आश्रमों का वातावरण एकान्त व शान्त था। दिवस के अवसान-काल में समिधा, कुश और फल-मूल लिए वन के भागों (वनप्रान्त) से ऋषियों का तपोवन भर जाता था।[2] पुष्प, समिधा व कुश के आहरण का कार्य कभी-कभी ऋषिकुमारों को भी सौंपा जाता था (पुष्पसमित्कुशनिमित्तं ऋषिकुमारकैः)।[3]

अनुशासन—आश्रमों में एक कठोर अनुशासन का पालन होता था और उसका उल्लंघन करने वाला तत्क्षण बहिष्कृत किया जाता था।[4] पुरूरवा के पुत्र एक छोटे लड़के आयुष् ने एक गृध्र पर शर-संधान कर उसे मार डाला था। महर्षि च्यवन ने उसके अल्पवय पर ध्यान दिए बिना उसको आश्रम से निकाल दिया। अतः जो व्यवहार आश्रम के अयोग्य होता था, उसकी निन्दा की जाती थी। हिंसा एक अप्रिय वस्तु थी व अक्षम्य समझी जाती थी।[5]

आश्रमों का वातावरण शांत व एकान्त था। ऋषिजन एकान्त जीवन के अभ्यस्त थे। अतः जब एक आश्रमवासी ने नगर में पदार्पण किया तो वहां उसे बिल्कुल भिन्नता दिखाई पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानों वह एक आग से जलते हुए गृह में घुस आया हो—अथवा मानों स्नान करके शुद्ध शरीर वाले का तैल लगाए व्यक्ति से स्पर्श हो गया हो, स्वच्छता धूलि से आक्रान्त हो गई और स्वच्छन्दचारी के पैरों में जंजीरें डाल दी गयी हों। यथा—

(क) तथापीदं शश्वत्परिचितविविक्तेन मनसा,
जनाकीर्णं मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव ॥

(ख) अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम्।
बद्धमिव स्वैरगतिर्जनमिह सुखसंगिनमवैमि ॥[6]

जिन वनों में ये तपोवन अवस्थित थे, उनमें अवश्य ही हिंस्र पशु भी रहते

(ख) चण्डकौशिक १.१३ (ग) नागानंद, पृ० १२

१. अभि० शाकु० शमप्रधानेषु तपोवनेषु २.७
२. रघुवंश १.४६, विक्रमोर्वशीय पृ० १२८
३. विक्रमो०, वही पृ० १२८
४. निर्यातयैनमुर्वशीहस्ते न्यासमिति, वही पृ० १२६
५. अभिज्ञानशाकु०, ७.१८, विक्रमो० पृ० १२८
६. अभिज्ञानशाकु० ५.१०-११

होंगे। रामायण में आया है कि ये हिंस्र पशु उन्हीं तपस्वियों को अपना आहार बनाते थे जो अपवित्र या असावधान रहते थे।[1] आश्चर्यचूड़ामणि में आया है कि लक्ष्मण अपने धनुष की टंकार से जंगली पशुओं को दूर हटाते हैं।[2] कुन्दमाला में नैमिषारण्य के प्रसंग में ऊँचे वृक्षों व वन्य पशुओं का उल्लेख आया है। वन्य पशु वेद-मंत्रों की ध्वनि सुनकर आनन्दविभोर हो जाते थे, अतः वे अपनी स्वभाविक हिंसा छोड़ देते थे।[3]

धर्मदर्शन पर वार्ताएं—अग्निहोत्र व स्वाध्याय के अनन्तर ऋषिमुनि अपने शिष्यों से घिरे सुखपूर्वक बैठ जाते और धर्मदर्शन पर कथा वार्त्ताएं करते थे। अभि० शाकुन्तलम् में आया है कि महात्मा काश्यप 'पातिव्रतधर्म' से संबंधित वार्ता दाक्षायणी व अन्य ऋषिपत्नियों को सुना रहे थे।[4]

शाप—शाप की शक्ति से संपन्न होना ऋषियों के आध्यात्मिक प्रभाव को सूचित करता है। अगस्त्य, विश्वामित्र, गौतम, दुर्वासा, आदि ऋषि प्रायः लोगों की मर्यादा भंग करने पर शाप देते हुए पाये जाते हैं। शाप की प्रभावशालिता शाप देने वाले के तपोबल व अर्जित पुण्य पर निर्भर करती थी। अभिज्ञान शाकु० की प्रथम अंक से सप्तम अंक तक की कथावस्तु किसी न किसी प्रकार दुर्वासा के शाप से जुड़ी हुई है। दुर्वासा क्रोधी, निर्मम व असहिष्णु महर्षि है। शाप देने व अन्तर्हित होने की शक्ति उन्हें अलौकिक पीठिका पर स्थापित कर देती है। दुर्वासा का शाप आपाततः कठोर होते हुए भी प्रेमी-प्रेमिका के आंतरिक विकास का और प्रेम के परिष्कार का साधन होने से परिणाम में मंगलमय आशीर्वाद है। अविमारक में चंडभार्गव का शाप, बालचरित में मधूक ऋषि का शाप, राम कथा से संबंधित नाटकों (अनर्घराघव, हनुमन्नाटक आश्चर्यचू० आदि) में गौतम व विश्वामित्र के शाप तथा उन्मत्तराघव में दुर्वासा के शाप का वर्णन आया है। पर वाल्मीकि ने बार-बार संकेत किया है कि शाप देने व क्रोध करने से तपस्वी की आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होती है।[5]

विश्वपरिवार—तपोवन केवल मनुष्यों का ही परिवार नहीं होकर वस्तुतः

---

१. शांतिकुमार नानूराम व्यास कृत रामायणकालीन संस्कृति, पृ० २३६
२. आश्चर्यचूड़ामणि १.५
३. कुन्दमाला, ५.९-१०
४. अभिज्ञानशा० पृ० १३३
५. कोपेन च महातेजास्तपोहरणे कृते ॥ १.६४.१६

वह एक विश्व-परिवार होता था, जिसके सदस्य मनुष्य, पशु, वृक्ष वनस्पति सभी थे। महर्षि कण्व के आश्रम में इन सभी को एक स्नेह के परम आत्मीय सूत्र में बंधा हुआ पाते हैं। महर्षि कण्व व गोतमी के शब्दों में तपोवन के वृक्ष वनवासबन्धु [1] और उनमें रहने वाले देवता ज्ञातिजनों के समान स्नेहशील हैं।[2] यही कारण है कि कण्व उन वृक्षों व वनदेवताओं से शकुन्तला को पति-गृहगमन की आज्ञा देने के लिए कहते हैं।[3] तपोवन तरु-कोकिल के शब्द में शकुन्तला को गमन की अनुमति देते हैं।[4] केसर-वृक्ष चंचल पल्लवांगुलियों से उसे अपनी ओर आने का संकेत करता है।[5] वनज्योत्स्ना उसकी स्निग्धभगिनी है, आश्रम से चलते समय वह उसको गले लगाकर बिदा करती हैं।[6] पुत्र कृतक मृग शकुन्तला का वस्त्रांचल पकड़कर अपना मूक स्नेह प्रदान करता है।[7] गर्भभारमन्थरा उटजपर्यन्तचारिणी मृगी के सुखप्रसव के लिए शकुन्तला की चिन्ता कितनी मार्मिक है।[8] वह वृक्षों को जल पिलाए बिना नहीं पीती, मंडनप्रिय होने पर भी स्नेनवश उनके पल्लव नहीं तोड़ती, उनका प्रथम पुष्पोद्गम काल शकुन्तला के लिए हर्षोल्लास का होता है।[9] शकुन्तला के इस स्नेह का प्रकृति ने पूरा प्रतिदान किया है। उसकी बिदाई की वेला में मृगियाँ अर्द्धचर्वित दर्भ उगल देती हैं, मयूर अपना नृत्य भूल जाते हैं और लताएं पीले पत्ते गिराकर अश्रुबिमोचन करती हैं—

> उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः।
> अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः॥[9]

आश्रम के प्राकृतिक जीवन के साथ यह हृदयसंवाद केवल शकुन्तला की ही विशेषता नहीं है, अपितु वहाँ का प्रत्येक प्राणी मानव व प्रकृति की इस विराट अद्वैत-लीला से परिचित है।[10]

---

१. अभिज्ञान शाकु० ४.६
२. वही, ४ पृ० १३६
३. वही, ४.८
४. वही, ४.६
५. वही, १ पृ० २७
६. वही ४ पृ० १३७-३८
७. वही ४.१३
८. पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् इत्यादि
९. अभि० शा० ४.११
१०. डा० मूलचद्रपाठक, संस्कृत नाटकों में अतिप्राकृत तत्त्व पृ० २६२

यह विराट अद्वैतलीला प्राचीन भारत के सभी आश्रमों की विशेषता थी। कण्वाश्रम में ही नहीं, मारीचाश्रम और विश्वामित्र के आश्रम में भी मनुष्य, पशु पक्षी व प्रकृति एक ही विराट जीवन धारा के अविभाज्य अंग के रूप में हमारे संमुख आते हैं। उनके पृथक् अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

कण्व की दृष्टि में शकुन्तला व नवमालिका में कोई अन्तर नहीं है। प्रथम ने आत्मसदृश दुष्यन्त का संवरण किया है तो दूसरी ने भी आम्रवृक्ष का संश्रय ग्रहण किया है। अब कण्व दोनों के लिए समान रूप से चिन्तामुक्त हैं।[1] शकुन्तला की पतिगृह-प्रस्थान-वेला में वनदेवताओं से वस्त्राभूषण आदि का उपहार दिलाकर महाकवि कालिदास ने उनके प्रकृति-कन्यात्व को पूर्ण परिणति पर पहुँचाया है। श्री उमाशंकर जोशी के शब्दों में—"पशु पक्षी आदि समस्त प्राणी यहाँ तक कि वनस्पति भी मनुष्य के जीवन में कैसे गुँथ गये हैं, प्रकृति के विरुद्ध जीने वाला मानव नहीं, किन्तु प्रकृति के साथ एक साथ जीने वाला मानव परस्पर स्नेह से छलकता कैसा धन्य जीवन जीता है, इसका कवि ने इस शाकुन्तल के चौथे अंक में दर्शन कराया है।"[2] पतिगृह के लिए प्रस्थित शकुन्तला पर पिता कण्व, मातृ सदृश गौतमी स्नेहमयी सखियाँ—प्रियंवदा व अनुसूया एवं जड़ समझे जाने वाले वृक्ष, वनस्पति, पशुपक्षी आदि आश्रम के सभी चराचर निवासी अपने हृदय का स्नेह उंडेल देते हैं। वनदेवताओं द्वारा प्रदत्त आभूषण इसी विराट स्नेह-वर्षण के और करुणाप्रवाह के अंग हैं।[3]

आश्रमों में वृक्षों को बच्चों के समान पाला जाता था और मुनिकन्याएँ उनका सेचन करती थीं।[4] उमा[5], अदिति[6], सीता[7], शकुन्तला[8] व अन्य ऋषि-पत्नियों तथा ऋषिकन्याओं के वृक्षों के पालन-पोषण का वर्णन प्राप्त होता है। मारीचाश्रम में स्थित मन्दार वृक्षों की पंक्ति स्वयं अदिति ने अपने हाथों से लगायी थी।[9]

---

१. अभिज्ञान शाकुन्तल, ४.१२
२. श्री और सौरभ, पृ० ११५
३. डा० पाठक, वही, पृ० २६१
४. तपस्विकन्यका: सेचनघटै: ।शाकु०, पृ० २५; रघुवंश १४.७८
५. कुमारसंभव, ५, १४
६. अभि० शाकु० पृ० १३२
७. प्रतिमा पृ० १२८; रघुवंश १४, ७८
८. अभि० शाकु० पृ० २५
९. वही, पृ० १३२

ऋषि-पत्नियाँ—आश्रम में तपस्वियों के साथ ऋषि-पत्नियाँ भी रहती थीं। उनके द्वारा तपस्या किए जाने के कई आख्यान रामायण में आए हैं। अत्रि पत्नी अनुसूया ने कई वर्षों तक तप का अनुष्ठान किया था।[1] तपस्वियों की तरह वे भी जटा—वल्कल धारण करती थीं, इन्द्रिय-संयम करतीं, धर्म का पालन करती हुई सभी प्राणियों के हित में संलग्न रहतीं तथा आध्यात्मिक प्रभा से देदीप्यमान होती थीं। स्वप्नवासवदत्ता में आए तपोवन में वृद्धा तापसी के विद्यमान होने का वर्णन है।[2] कण्वाश्रम में गौतमी तथा अन्य तापसियों, मारीचाश्रम में अदिति व अन्य ऋषि-पत्नियों, च्यवन, वाल्मीकि, अगस्त्य एवं मतंग आश्रमों में भी ऋषि-पत्नियों व अन्य तापसियों के रहने का वर्णन प्राप्त होता है। मतंगाश्रम में रहने वाली शबरी तपःसिद्धा तपस्विनी थी।[3] अगस्त्यपत्नी लोपामुद्रा ने श्रीरामचन्द्र के स्वागतार्थ आरती आदि मंगलाचार सम्पन्न किए थे।[4] आश्रमों में अतिथि-सत्कार का कार्य विशेष रूप से ऋषि-पत्नियों व ऋषि-कन्याओं को ही सौंपा जाता था। कण्व जब सोमतीर्थ गए तो आतिथ्य का कार्य विशेष रूप से शकुन्तला को ही सौंप गए थे।[5] अपने पिता दशरथ के सांवत्सरिक श्राद्ध के लिए सुवर्णमृग प्राप्त करने हेतु राम के चले जाने पर परिव्राजक रूप में आगत रावण का आतिथ्य सीता को ही करना पड़ा था।[6] भवभूति के उत्तररामचरित में हम पढ़ते हैं कि ऋषिकुमारों के साथ आत्रेयी आदि अन्य स्त्रियाँ भी तापसव्रत लेकर विद्याध्ययन करती थीं।[7]

वानप्रस्थ—इक्ष्वाकुवंशी व दूसरे राजाओं में यह प्रथा थी कि वे वृद्धावस्था में पुत्रों को राज्यलक्ष्मी सौंपकर वानप्रस्थी हो जाते थे।[8] दुर्योधनादि अपने सभी

---

१. रामायणकालीन संस्कृति पृ० २४२
२. स्वप्नवासवदत्तम्, पृ० २६
३. उत्तररामचरित, पृ० ५०
४. वही, पृ० १२०
५. अभि० शाकु०, पृ० ५८-५९
६. प्रतिमा, पंचम अंक
७. उत्तररामचरित । द्वितीय अंक
८. (क) ऊरुभंग १.६६

याम्येष सज्जन-धनानि तपोवनानि
पुत्र-प्रणाशविफलं चधिगस्तु राज्यम् ।

(ख) प्रतिमा, १.२४
(ग) राम— इक्ष्वाकूणां वृद्धालंकारस्त्वया धार्यते । वही, पृ० २५

पुत्रों के विनाशोपरान्त धृतराष्ट्र तपोवन में चले गए थे।[1] मुद्राराक्षस में सर्वार्थ-सिद्धि के तपोवन में जाने का उल्लेख है।

नागानंद में आया है कि जीमूतवाहन के माता-पिता पुत्र को राज्भार सौंपकर तपोवन में चले गए थे।[2] ऐसे त्यागी वल्कल वस्त्र धारण करते और तपोवन के अनुरूप जीवन बिताते थे। वानप्रस्थग्रहण करने वाले के साथ प्रायः उनकी पत्नियाँ भी वानप्रस्थग्रहण कर लेती थीं। अभिज्ञानशाकुन्तल में महर्षि कण्व शकुन्तला को पतिगृह के लिए बिदा करते समय पुनः वानप्रस्थावस्था में आश्रम में आने का आशीर्वाद देते हैं—

काश्यपः—श्रूयताम्—

भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य।
भर्त्रा तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं
शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्॥[3]

तत्वतः कालिदास[4] व दूसरे प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार ऐसे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते जो द्विज की अंतिम अवस्था में संन्यास में परिणति न प्राप्त कर सके।

आतिथ्य—आश्रमों में विशेष रूप से अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाता था। दुश्यन्त का सत्कार करती हुई तापसबालाएँ फल-फूल के साथ अर्घ्य व चरणप्रक्षालनार्थ जल लाती हैं। पवित्र व मधुर वाणी से सत्कार करती हैं।[5] अपने

(घ) पुत्रसंक्रान्तलक्ष्मीकैर्यद् वृद्धेक्ष्वाकुभिर्धृतम्।
धृतं बाल्ये तदार्येण पुण्यमारण्यकव्रतम्॥
(उत्तररामचरितम् १.२२)

१. ऊरुभंग, १, ६६
२. नागानंद, पृ० १२
३. अभिज्ञान शाकु० ४.२०
४. राजा—अस्त्येमत् पौरवाणामन्त्यं कुलव्रतम्।
भवनेषु रसाधिकेषु पूर्वं क्षितिरक्षार्थमुशन्ति ये निवासम्।
नियतैकयतिव्रतानि पश्चात् तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम्॥
अभि० शा० ६.२०
५. अभि० शाकु० पृ० १७

आतिथ्य कर्म में असावधान रहने के कारण ही शकुन्तला दुर्वासा के शाप की भागी बनी।[1] आत्मसंयम के अभ्यासी[2] नम्रता के प्रतीक आश्रमवासी अतिथि का सम्मान-पूर्वक स्वागत करते थे जबकि आहुतियों के भार को वहन करती एकत्रित धूमराशि नवागन्तुक को पवित्र बना देती थी।[3] आश्रम के अतिथि का इसी प्रकार स्वागत किया जाता था।[4]

आश्रमों की रक्षा––राजा वर्णाश्रम धर्म का रक्षक था, अतः स्वाभाविक था कि तपोवनों की रक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राजा पर ही होता था। श्रीराम के द्वारा परित्यक्त सीता को एकाएक वाल्मीकि शरण नहीं देते क्योंकि वर्णाश्रम की रक्षा का आधारभूत राजा ही होता है और सीता को राजा श्रीराम के द्वारा वनवास प्राप्त हुआ है। योगदृष्टि से यह देखकर कि श्रीराम ने लोकापवाद के द्वारा ही सीता का परित्याग किया है, उसे अपने आश्रम में शरण देते हैं।[5] ऋषियों से भेंट होने पर राजा तपस्वियों से उनकी तपस्या, उनके अग्निहोत्र और शिष्यवर्ग के विषय में पूछताछ करते थे।[6] क्योकि राष्ट्र के रक्षक होने के नाते राजाओं पर ही तपस्वियों के यज्ञ-यागादिक के निर्विघ्न संचालन का उत्तरदायित्व आ पड़ता था और इस विषय में उनकी जिज्ञासा यह सूचित करती थी कि वे आश्रमों व आश्रमवासियों की कल्याणकामना में कितने जागरूक रहते थे। ये ऋषि-मुनि स्वयं भी नृपतियों के पास, राक्षसों से त्राण पाने के लिए पहुँचते थे और उनसे सहायता की याचना करते थे।

श्रीराम का समग्र जीवन वनवास की अवधि में ही नहीं, राज्यारोहण के बाद भी ऐसी ही सहायता देने के उदाहरणों से भरा पड़ा है।[7] देश की सांस्कृतिक धरोहर के न्यासी होने के नाते वे यह जानने को व्यग्र रहते थे कि नृपतिवर्ग धर्मा-नुकूल शासन में संलग्न हैं या नहीं। राज्यासन को धर्मासन कहा जाता था। वसिष्ठ

---

१. (नेपथ्ये) आः अतिथिपरिभाविनी,
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्।
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥
वही, ४.१, पृ० २०१-२०७ व्या० कपिदेव द्विवेदी

२. रघुवंश १.५५

३. वही १.५३

४. वही १.५८

५. कुन्दमाला पृ० ५२, ५३

६. (क) प्रतिमा, पृ० ५६
(ख) अभि० शाकु० ५.१४

७. रामकथा से संबंधित प्रायः सभी नाटक।

ने राम को धर्मानुसार प्रजाहित में निरत रहने का संदेश भेजा था।[1]

महर्षि कण्व के आश्रम में रहते, उनके प्रभावातिशय के कारण राक्षस यज्ञ में विघ्न नहीं डाल पाते थे। किन्तु कण्व के न रहने पर ही वे ऐसा करने में समर्थ होते थे।[2]

महाराज दुष्यन्त के धनुष की टंकार मात्र से यज्ञ के (या तपोवन के) सारे विघ्न नष्ट हो जाते थे।[3] आश्रमों में जाकर राजा लोग प्रायः यह देखा करते थे कि ऋषियों के कार्य में कोई विघ्न तो नहीं हुआ है। वे प्रायः इस कार्य (धार्मिक क्रियाओं की देखभाल) के लिए अपना प्रतिनिधि भी नियुक्त करते थे।[4]

जब दुष्यन्त यह सुनता है कि कण्वाश्रम से ऋषिगण आए हैं, तो वह उनका सत्कार वैदिक रीति से करवाता है। उसके मन में विविध आशंका उठ खड़ी होती हैं कि कहीं उपद्रवी राक्षसों ने अनेकधा तप करने वाले ऋषियों के यज्ञकार्य में बाधा तो नहीं डाल दी है, या कहीं कोई तपोवन के प्राणियों को तो नहीं सता रहा है, अथवा कहीं मेरे पापों के कारण तपोवन के वृक्षों ने फलना-फूलना तो बन्द नहीं कर दिया है :—

राजा—वेत्रवति ! किमुद्दिश्य भगवता काश्यपेन मत्सकाशमृषयः प्रेषिताः स्युः।

किं तावद् व्रतिनामुपोढतपसा विघ्नैस्तपो दूषितं
धर्मारण्यचरेषु केनाचिदुत प्राण्येव सच्चेष्टितम्।
आहोस्वित् प्रसवो ममापचरितैर्विष्टम्भितो वीरुधा—
मित्यारूढबहुप्रतर्कमपरिच्छेदाकुलं मे मनः ॥[5]

इससे हम समझ सकते हैं कि राजागण तपोवनों की रक्षा में कितने तत्पर रहते थे।

---

१. उत्तररामचरित, प्रथम अंक

२. अभि० शाकु० पृ० ३७

३. (क) रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः समवलोक्य।
ज्ञास्यसि कियद् भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क इति ॥ वही १.१३
(ख) वही ३.१ व २.१६

४. वही पृ० १७

५. अभि० शा० ५-९

तपोवनों की रक्षा के बदले राजाओं को तप का षष्ठांश प्राप्त होता था, जो अक्षय था; जबकि अन्य वर्णों से प्राप्त धनादि तो नाशवान् था।[1]

शिक्षा—राष्ट्र के बालकों के शिक्षण का गुरुतर कार्य समाज ने अपने इन्हीं उन्नायकों को सौंप रखा था। यह उनकी राष्ट्र-सेवा का महत्त्वपूर्ण पहलू था। अगस्त्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, कण्व, च्यवन आदि ऋषि-मुनियों के आश्रमों में कई विद्यार्थी आकर अपने कुलपति की अधीनता में शिष्यवृत्ति धारण करते थे। गुरुसेवा व शास्त्र-अध्ययन उनके दो प्रमुख कर्त्तव्य थे। तपोभूमि में शिक्षकों के किसी भी प्रकार के वेतन का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। संस्कृत नाटकों में हम पढ़ते हैं कि प्राय: राजकुमारों के जातकर्म संस्कार भी ये ही ऋषि संपन्न करवाते थे। महर्षि मारीच ने सर्वदमन का जातकर्म संस्कार किया था।[2] महर्षि वाल्मीकि ने लव व कुश के जातकर्म से लेकर उपनयन तक सारे संस्कार किये थे।[3]

आश्रम में रहकर विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करता था। चतुर्दश विद्याओं की शिक्षा समाप्त कर ही उसे घर लौटने की अनुमति प्राप्त होती थी। पुरूरवा के पुत्र आयुष ने च्यवनाश्रम में अपनी शिक्षा समाप्त की थी।[4] महर्षि वाल्मीकि ने लव-कुश को तीनों विद्याओं (आन्वीक्षिकी, वार्ता व दंडनीति) व वेदों की शिक्षा दी थी।[5] आश्रमों में राजकुमारों व ऋषिकुमारों के साथ स्त्रियां भी विद्याध्ययन करती थीं। वाल्मीकि के आश्रम में लव-कुश के साथ आत्रेयी अध्ययन करती थी।[6] स्वभावत: विद्यार्थी मन्द और मेधावी दोनों प्रकार के थे। गुरु सभी को समान भाव से पढ़ाता था।[7]

आध्यात्मिक तेज—आश्रमों में महर्षियों का आध्यात्मिक तेज व्याप्त रहता था। आश्रमों के पावन वातावरण में मनुष्य अनृतादि तन-मन के पापाचरण से दूर रहने को स्वयं ही प्रेरित हो जाता था। यद्यपि ऋषि लोग शांत स्वभाव के होते थे, पर उनका तेज जला डालने वाला होता था।[8] ब्राह्मतेज किसी भी अन्य तेज से

---

१. तप:षड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि न:। अभि० शा० २.१३
२. वही, सप्तम अंक
३. उत्तररामचरित पृ० ५८; कुन्दमाला १.३१ व पृ० २१६
४. विक्रमोर्वशीय, अंक ५
५. उत्तररामचरित पृ० ८६ ६. वही,
७. उत्तररामचरित २.४
८. शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेज:। २.७ (अभि० शाकु०)

अभिभूत न होने वाला सर्वोत्कृष्ट तपोमय तेज होता है तो फिर क्या आश्चर्य यदि राजा सत्यहरिश्चन्द्र जैसे व्यक्ति भी तपोवन के समीप जाने पर सापराध व्यक्ति की तरह मन में भय अनुभव करने लगें।[1] इसी तेज के कारण आश्रमों में हिंस्र जन्तु भी पालित पशुओं के समान विनीत हो जाते थे। मारीच ऋषि के आध्यात्मिक प्रभाव के कारण ही सिंह जैसे भयानक जन्तुओं के साथ मानव शिशु क्रीड़ा करते हैं।[2] रामायण में वर्णन आता है कि अगस्त्य ऋषि के प्रभाव से उनके आश्रम में झूठ बोलनेवाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता था;[3] तो क्या आश्चर्य यदि ऐसे तपोवन भारत में शिव व संस्कृति के उर्वर स्रोत बन जाएँ।

आर्य संस्कृति के प्रसारक—ऋषियों की राष्ट्रसेवा का एक और पहलू भी था। वैदिक संस्कृति के वे अग्रिम प्रसारक थे। वे धर्म के उद्योगशील किन्तु निःशस्त्र प्रचारक थे। अगस्त्य व विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने अपनी तपस्या की परिसमाप्ति के लिए उन्हीं नरभक्षी राक्षसों से आवृत्त प्रदेशों को चुना था। स्वभावतः वहाँ की अनाम जातियों ने उनका विरोध किया, उन्हें त्रस्त करना प्रारंभ किया। राक्षसों के उत्पातों की सूचना राजा को पहुँचा दी जाती थीं।[4] इस प्रकार इन ब्राह्मण तपस्वियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु वन्य प्रदेशों से क्रूर अनार्य जातियों का सफाया करने से आर्यों का प्रभाव-क्षेत्र उत्तरोत्तर विकसित होता गया।

स्वयं आर्यों के राज्यों में भी वैदिक संस्कृति को सप्राण बनाए रखने का श्रेय इन्हीं अरण्यवासी-मुनियों को देना होगा। ये ऋषिगण किसी राजा विशेष से संबद्ध न होकर सर्वत्र समान रूप से समादृत थे। ये विभिन्न राजाओं की राजसभाओं में जाति व धर्म की ज्योति प्रज्वलित करते थे। इस तरह इन्होंने आर्य संस्कृति की एकता व अभिन्नता को स्थिर रखने में महान् योगदान किया था।[5]

---

१. अये, कथं सापराधस्येव साध्वसमुपजनयन्त्यप्रश्रयहरालोकान्यदृष्टपूर्वतया तपोवनानि, अथवा सर्वाभिभावि किमप्यनभिभवनीयं तेजसामुपरि तपोमयं ब्राह्मतेजः। (चण्डकौशिक, पृ० ५७ व २.१६)

२. अभि० शाकु० ७ पृ० २४१।

३. वाल्मीकिरामायण ३.११.९०

४. विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ के पुत्र श्रीराम व लक्ष्मण को लाते हैं।

५. रामायणकालीन संस्कृति, पृ० २४५ व २४६।

प्राचीन भारतीय नाट्य–प्रस्तुति के अनुशासन

—डॉ० भगवतीलाल राजपुरोहित

भारतीय नाट्य-परम्परा पर्याप्त समृद्ध रही है, प्रधानत: संस्कृत नाट्य-परम्परा। अनन्ता अनन्त श्रेष्ठ रूपक रचे गए। उन रूपकों की प्रस्तावना से यह भी प्राय: ज्ञात होता रहा है कि वे कहाँ, किस नरेश की विद्वत्सभा में किस ऋतु में खेले गए। प्राय: विवाहोत्सव अथवा वसन्तकाल में इन रूपकों का अभिनय होता था। उज्जयिनी और पाटलिपुत्र प्राचीन भारत के राजनैतिक के साथ ही प्रख्यात साँस्कृतिक केन्द्र भी थे। इनके साथ ही विदिशा तथा थानेसर, वाराणसी तथा धारा की भी नाट्याभिनय की दृष्टि से महत्ता थी। इन विभिन्न नगरों में समय समय पर विभिन्न कवियों के रूपक खेले गए थे।

रूपक की सफलता उसके सफल मंचन तथा दर्शकों की सन्तुष्टि में है। उन दर्शकों में से कोई किसी भी रुचि का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी रस का रसिया हो। क्योंकि नाट्य की सफलता विभिन्न रुचि के लोगों को भी बराबर रस देने में है—

नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाऽप्येकं समाराधनम्।

मालविकाग्निमित्र में कवि ने नाट्य तथा नृत्य से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण सूत्र छोड़ दिये हैं। जो हमें उस कवि की मंच-कल्पना तथा उसके कलाबोध का परिचय देते हैं।

वैसे भारत की प्राचीन कई नगरियाँ नाट्य-वस्तु की केन्द्र बनी हैं। परन्तु उज्जयिनी तथा पाटलिपुत्र को यह गौरव विशेष रूप से प्राप्त हुआ है। भास के तीन रूपक (प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्वप्नवासवदत्ता तथा चारुदत्त), शूद्रक के दो रूपक (मृच्छकटिक तथा पद्मप्राभृतक), श्यामिलक का पादताडितक भाण, वीणावासवदत्ता, श्री हर्ष की

दो नाटिकाएँ (रत्नावली तथा प्रियदर्शिका) इत्यादि के साथ ही उदयन सम्बन्धी समस्त रूपकों की वस्तुरचना में उज्जयिनी का स्थान तथा महत्त्व कुछ कम नहीं है। तथैव वररुचिकृत उभयाभिसारिका भाण एवं ईश्वरदत्त कृत धूर्तविटसंवाद भाण, विशाखदत्तविरचित मुद्राराक्षस एवं देवीचन्द्रगुप्त रूपक का कार्यस्थल पाटलिपुत्र है। इसी प्रकार विभिन्न रूपकों के विभिन्न कार्यस्थल हैं। परन्तु हमारे पास निश्चित प्रमाण नहीं हैं कि स्वयं उन रूपकों अथवा अन्य रूपकों के मंचन के भी वे केन्द्र थे अथवा नहीं। कालिदास के समान भास अथवा बाणभट्ट की नाट्यमण्डली ने उज्जयिनी में कुछ रूपक खेले हों अथवा शूद्रक ने अपनी कृतियों को यहाँ के मंच पर प्रस्तुत किया हो। संभावनाओं की सप्रमाण पुष्टि नहीं की जा सकती। परन्तु इतना उल्लेख अवश्य प्राप्त होता है कि हर्षवर्धन के आश्रय में थानेसर में नाट्यमंचन की पूरी व्यवस्था थी। कुट्टनीमत में उल्लेख प्राप्त होता है कि एक नाट्याचार्य हर्षवर्धन की मृत्यु होने पर निराश हो काशी पहुँच गया। उसके साथ पूरी नाट्यमंडली थी। हर पात्र की भूमिका निभाने के लिए नियत दक्ष पात्र थे। उसने वहाँ एक राजकुमार के समक्ष रत्नावली नाटिका के प्रथम अंक का मंचन किया। राजकुमार इस प्रयोग से अत्यन्त प्रसन्न हुआ।

यों तो भरत तथा उनकी परम्परा की परिधि से भारतीय रंग मंच तथा उन पर खेला जानेवाला रूपक साधारणतया अलग नहीं हुआ। परन्तु मेधावी रूपककार उन बन्धनों से शतांश में प्रतिबद्ध भी नहीं रहे। भास, शूद्रक इत्यादि ने उन बन्धनों को आंशिक रूप से अस्वीकार भी किया है। तथा कुट्टनीमत से ज्ञात होता है कि रत्नावली के प्रथम अंक का मंचन वैसा ही नहीं किया गया जैसा मूल पाठ हैं। बल्कि आवश्यक संशोधन कर उसे प्रस्तुति के अनुरूप बना लिया गया था। स्पष्ट ही रचयिता की मूल कृति से रंगमंच का संस्करण कुछ भिन्न होता था। आचार्य सुविधानुसार उसमें परिवर्तन, संशोधन कर मंचानुरूप बना लेता था। इसके लिए वह श्लोक कम कर सकता था, संवादों में परिवर्तन कर सकता था, कुछ अंश कम कर सकता था अथवा अन्य किसी प्रकार के आवश्यक परिवर्तन कर सकता था।

भरत के अनुसार प्रेक्षागृह का आधा भाग दर्शकों के लिए सुरक्षित रहता था तथा आधा भाग नटों के व्यवसाय के लिए। उसमें भी आधा भाग रंगपीठ कहलाता था जहाँ अभिनय होता था तथा पिछला आधा भाग रंगशीर्ष कहलाता था जहाँ नटों का नेपथ्य-विधान होता था। भरत के अनुसार नाट्य-मंडप पर्वत की गुफा के आकार

---

१. दामोदरगुप्तकृत कुट्टनीम्यत, श्लोक ७१४-९४९

का दुमंजिला होना चाहिए जिसमें वातायन की कमी हो जिससे ध्वनि निष्क्रमण के अभाव में अभिनेताओं की आवाज गम्भीर हो जाए। उड़ीसा में उदयगिरि की रानी-गुम्फा नाट्यमंडप जैसी ही बनी है। रामगढ़ के निकट सीताबेंगरा नाम की गुहा में रंगमंच जैसा नाट्यमडप है जिसे ब्लाख ने रंगशाला माना है। यदि यह पहचान सही है तो ईसवी पूर्व की सदियों का, यह संसार का सर्वप्राचीन रंगमंच है।[२] मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में भी एक गुहा में प्राचीन रंगमंच का आकार प्राप्त हुआ है। सम्भवत: इन स्थलों पर जनरुचि के लिए नाट्य प्रदर्शन का प्रबन्ध होता होगा। भरत के अनुसार इन प्रेक्षागृहों में दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा, भूमि से एक हाथ ऊँचे आसन बने रहते थे जो लकड़ी अथवा ईंटों से निर्मित होते थे। सोपान-मार्ग अथवा मंच के ऊपर मंच बनी गैलरी का उपयोग रघुवंश के छठे सर्ग में दिखाया है।

इन स्थायी रंगमंचों की व्यवस्था प्राय: राजमहलों में अथवा गणिकाओं तथा रईसों के भवनों में होती थी। मंदिर के प्रांगण भी प्राय: प्रेक्षागृह का काम देते थ। महाकाल के मन्दिर-प्रांगण में गणिका के नृत्य का उल्लेख मेघदूत में हुआ है। कुट्टनीमत के अनुसार खुले स्थान पर भी ऐसा मंचन संभव था। रत्नावली के प्रथम अंक को खुले स्थान पर भी प्रस्तुत किया जाता है जहाँ कोई मंच नहीं था। जनसाधारण तो अपने मनोविनोद के लिए खुले स्थानों पर ही किसी चबूतरे अथवा लकड़ी के तख्तों के मंच पर नाटक का अभिनय कर लेते थे। मंच से ही आज का माचा (पलंग) शब्द बना है और इस पर खेला जाने वाला रूपक मालवे में आज भी माच कहलाता है।

भोज के 'समरांगणसूत्रधार' के अनुसार राजप्रासाद में व्यायामगृह, नृत्य-संगीत-गृह, स्नानगृह, धारागृह, शय्यावास, प्रेक्षावेश्म, दर्पणगृह (प्रसाधन-कक्ष) इत्यादि होने चाहिए।[3] साथ ही यह भी संकेत किया गया है कि नगर के दक्षिण में नट-नर्तक बसाने चाहिए।[४] मालविकाग्निमित्र से ज्ञात होता है कि अग्निमित्र के राजप्रासाद में प्रेक्षागृह था जहाँ मालविका का नृत्य हुआ था। नाट्य तथा नृत्य के आरम्भ की

---

२. डॉ० भगवतशरण उपाध्याय, गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० १४६-४७

३. समरांगणसूत्रधार, ३।२३-२४

४. द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, भारतीय वास्तुशास्त्र एवं पुरानिवेश, पृ० १६८

सूचना मृदंगध्वनि से ही हो जाती थी।[५] मृच्छकटिक में वसन्तसेना के भवन के चौथे कक्ष का रंगशाला के रूप में वर्णन प्राप्त होता है जहाँ गायन, वादन तथा नर्तन के साथ ही शृंगारनाटकों का भी पाठ होता था। यहाँ इन विभिन्न कलाओं की गणिका-बालाओं को शिक्षा दी जाती थी। अभिनय में नर नारी दोनों ही अपनी भूमिका निभाते थे। अभिनय में दक्ष, विशेष शिक्षित तथा बेहिचक होने से अभिनय प्रायः गणिकाएँ करती थीं। ये पुरुषों का भी अभिनय कर लेती थीं। आचार्य को इनके नखरे सहने पड़ते थे। ये प्रायः समय पर उपस्थित नहीं रहती थीं अथवा बहाना बनाकर चली जाती थीं। धनाढ्य ग्राहकों अथवा प्रेमियों का सांन्निध्य छोड़ वे मंच पर उतर कर जनरंजन करने से कतराती थीं।[६] वसन्तसेना विभिन्न कलाओं में पारंगत होने से अभिनय में भी बेजोड़ थी इसलिए मृच्छकटिक के प्रथम अंक में वसन्तसेना को खोजते शकार के साथ विट कहता है कि यह रंगमंच की कलाओं में निष्णात होने से स्वरपरिवर्तन कर हमें धोखा दे सकती है—

इयं रङ्गप्रवेशेन कलानां चोपशिक्षया।
वञ्चना-पण्डितत्वेन स्वरनैपुण्यमाश्रिता।। १।४२

महर्षि पतंजलि के संकेत भी नाट्य-परम्परा के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी देते हैं उन्होंने कंसवध तथा बालिबन्धन के प्रत्यक्ष अभिनय का संकेत करते हुए बताया है कि कंसानुयायी शोभनिक अभिनेता काले रंग से मुंह पोतते थे तथा कृष्णानुयायी लाल रंग से। ये रंग क्रमशः राक्षस तथा देवता के भेदक थे। पतंजलि कहते हैं कि व्यंजन, नटभार्या के समान होते हैं। रंगमंच पर जाने पर नटस्त्री से जो कोई नट पूछता है कि 'तुम किस की हो' उसे कह देती है—'तेरी'।[७] तात्पर्य यह है कि अभिनेत्री को यथावसर आचार्य के आदेश पर समय समय पर विभिन्न अभिनेताओं के साथ, उनकी पत्नी के रूप में अभिनय करना पड़ता था जो स्वाभाविक है। ऐसा ही

---

५. **द्वावपि वर्गौ प्रेक्षामहे संगीत-रचनां कृत्वा अत्रभवतो दूतं प्रेषयतम् अथवा मृदङ्ग शब्द एव न उत्थापयिष्यति।**

—मालविकाग्निमित्र, १।१९ के अनन्तर।

६. कुट्टनीमत, उत्तरार्ध

७. **नटानां स्त्रियो रङ्गं गता यो यः पृच्छति कस्य यूयं कस्य यूयमिति त तं तव तवेत्याहुः।**

Dr. S.V. Kone, Hist. of Sanskrit Poyetics, p· 354

एक अभिनेत्री का उल्लेख शूद्रक ने पद्मप्राभृतक नामक भाण में किया है। उज्जैन की सुन्दरी गणिका देवदत्ता की बहन देवसेना के पास उज्जैन के नाट्याचार्य गन्धर्वदन्त अपने शिष्य नाटेरक (नटीपुत्र) दर्दुरक के हाथ कुमुद्वती-प्रकरण में नायिका कुमुद्वती की भूमिका निभाने हेतु, कुमुद्वती की भूमिका को नकल (लिपिपत्र) पहुँचाते हैं।[८] देवसेना पत्र लेकर कुमुद्वती को प्रणाम करती है, क्योंकि उसे उसकी ही भूमिका निभाना था। यह तद्युगीन अभिनय का शिष्टाचार था। कालिदास के विक्रमोर्वशीय के अनुसार देवगणिका अप्सरा उर्वशी भी, देवसभा में लक्ष्मी की भूमिका निभाते समय तनिक चूक पर आचार्य भरत की कोपभाजन बनती है। ये गणिका शिष्याएँ, नृत्य की बारी के अनुसार आचार्य के घर नृत्य करने जाती थीं। देवदत्ता भी जाती है।[९] चन्द्रमुखी देवदत्ता का उल्लेख पतञ्जलि ने भी किया है।[१०]

वररुचि के उभयाभिसारिका भाण से ज्ञात होता है कि पटना राजभवन में पुरन्दरविजय सङ्गीतक के रसानुरूप अभिनय के लिए देवदत्ता के साथ अन्य गणिका को भी बयाना मिला था। राजभवन में अभिनय-प्रदर्शन में साधारण गणिका स्वयं को गौरवान्वित समझती थीं।[११]

भवतोऽप्रतिहतशासनस्य भवने पुरन्दरविजय नाम संगीतकं यथारसाभिनयमभिनेतव्यमिति देवदत्तया सह मे पणितः संवृत्तः। अत्र ममाभ्युदयस्यभावः कारणम्।

स्पष्ट ही अभिनेत्रियाँ तथा अभिनेता तो पहले से ही निश्चित कर लिये जाते थे ताकि वे निश्चित समय पर उपलब्ध रह सकें। विशेषतः अभिनेत्रियों के लिए विशेष सतर्क रहना पड़ता था। क्योंकि वे ग्राहकों में व्यस्त रहने से समय पर उपलब्ध नहीं रहती थीं। कुट्टनीमत में उन कठिनाइयों की विस्तृत चर्चा हुई है। अभिनय के बदले इन्हें धन भी प्राप्त होना था। वीणावासवदत्ता (तृतीय अंक) से ज्ञात होता है कि रूपक के पात्रों की भूमिका के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता था। किस पात्र को कब तक मंच पर रहकर कब हट जाना चाहिए, इसका सम्यक् पूर्व-परीक्षण (रिहर्सल) करने पर ही रूपक प्रदर्शित किया जाता था—

---

८. चतुर्भाणी, पृ० ५०

९. वही, पृ० ५८

१०. डॉ० काणे, पूर्ववत्, पृ० ३३४

११. चतुर्भाणी, पृ० १४१-४२

अनुरूपेषु पात्रेषु प्रवेशनिष्क्रमणादिप्रयोगं सम्यक् परीक्ष्य पश्चान्ननु शक्यं दर्शयितुम् ।

प्रथम प्रदर्शन को 'प्रथमोपदेशदर्शन' कहते थे । उस अवसर पर ब्राह्मणों की पूजा की जाती थी, फिर उन्हें भोजनानन्तर दक्षिणा दी जाती थी ।[१२]

उस काल अनेक नाट्यमंडलियाँ होती थीं । कामसूत्र (१।४।२८।३२) के अनुसार बाहर से आये हुए नट पहले दिन नागरिकों को नाटक दिखाकर उनका पारिश्रमिक (पूजा) दूसरे दिन लेते थे । लोग यदि और देखना चाहते तो पुनः प्रदर्शन होते थे अन्यथा नटों को विदा कर दिया जाता था । नगर के नट तथा आगन्तुक नट कष्ट के अवसर पर परस्पर सहयोग करते थे । स्पष्ट ही नाट्यमंडलियाँ भ्रमण करतीं और अपना अभिनय दिखाती रहती थीं । गामणिसंयुत्त के अनुसार नटों का नेता नटगामणि (नटग्रामणी) कहलाता था (४, पृ० ३०६) ।

राजा भोज अपनी श्रृंगार मञ्जरी कथा (पृ० १७) में नटी के अभिनय का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि हृदय में सुख अथवा दुःख न होने पर भी वह रोती है—नटीव सभाजनप्रतापनाय हृदयशून्यं रोदिति । गामणिसंयुक्त (४, पृष्ठ ३०६) के अनुसार नट रंगमंच पर समाज (रूपक-प्रदर्शन) में सच्चा-झूठा हँसता और मौज करता है । 'योसौ रंगमज्झे समज्जमज्झे सच्चलिकेन जनं हासेति रमेति ।' सम्राट् अशोक भी अपने प्रथम अभिलेख में समाज (नाट्य-प्रदर्शन) पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश देता है, उसमें समाज पर कुप्रभाव डालने वाले कई दोष होने से । परन्तु उनके अनुसार भी कुछ प्रदर्शन (समाज) अच्छे भी होते थे—

'न च समाजो कतव्यो । बहुकं हि दोफं पसति देवानं प्रियो प्रियदसि राजा । अस्ति पि तु एकचा समाजा साधुमता देवानंप्रियस प्रियदसिनो राञो ।'

संगीत प्रधान नाट्य संगीतक भी कहलाते थे । उनमें पद पद पर श्लोक तथा गीतियाँ होती थीं । गीत, वाद्य तथा नृत्य का नाट्य में समाहार रहता था । प्रेक्षागृह में मालविका गाती हुई नृत्य करती है । वसुदेवहिंडी में सूचि नाट्य का उल्लेख किया है जिसमें सुइयों से बचते हुए नृत्य किया जाता था । भोज की श्रृंगार मंजरी कथा

---

१२. **प्रथमोपदेशदर्शने प्रथमं ब्राह्मणस्य पूजा कर्तव्या । मालविकाग्निमित्रम्, २।१० के अनन्तर ।**

में क्षुरिका नाट्य नाचने का उल्लेख है जिसे जगद्विलक्षण बताया गया है तथा जिसमें बहुत कम नर्तकियाँ पारंगत होती थीं। पादताडितक भाण (श्लोक ६७ के बाद) से ज्ञात होता है कि उज्जैन के वेश्याध्यक्ष प्रतिहार द्रोणिलक के घर प्रेक्षा में नर्तकी मयूरसेना के गीतसहित नृत्य प्रारम्भ करते ही प्रयोगदोष बताये गए। परन्तु विदर्भ के तलवर हरिशूद्र ने मयूरसेना का पक्ष लेकर उसका हृदय जीत लिया। प्राश्निक निर्णायक ने भी इसका ही पक्ष लिया। समस्त गणिकाओं के समक्ष मयूरसेना का सम्मान बढ़ गया। ऐसे आयोजनों में प्राश्निक रहते थे जो विवाद के अवसर पर निर्णय देते थे। मालविका के नृत्य में गुण-दोष-निर्णय के लिए परिव्राजिका कौशिकी निर्णायिका ही थी। ऐसे आयोजनों में कलाविद् प्रतिष्ठित जनों तथा मित्रों को आमंत्रित किया जाता था। हरिशूद्र ऐसा ही आमंत्रित सदस्य था। नृत्य अथवा अभिप्राय के निर्दोष एवं आकर्षक होने पर रसिक दर्शक दाद देने से भी नहीं चूकते थे।[13] स्त्रियोचित लास्य नृत्य में अभ्यस्त पुरुष लासक कहलाते थे। बाणभट्ट के मित्रों में एक लासक युवक था। पादताडितक भाण (६७।१२) में भी लासक उपचन्द्रक का उल्लेख है।

इन नाट्यों की संगीत के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। प्रस्तुति के अवसर मृदंग का अनवरत उपयोग होता था। मालविकाग्निमित्र के अनुसार नृत्य के प्रारम्भ की सूचना मृदंग की ध्वनि ही दे देती है।[14] पद्मप्राभृतक (२२।२) में आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि बिना मृदंग के नाटक का अंक पूरा हो गया। उसी प्रकार पादताडितक (श्लोक ४२) में भी आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि बिना वीणा और मृदंग के एक नट नाटक (भाण) समाप्त हो गया। आज तक उज्जैन के माच की मृदंग या मादल के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। नाट्य अथवा नृत्य के प्रारम्भ में वाद्यों पर देवप्रार्थना अथवा मंगलगान होता था।[15]

उज्जैन के ही मदिरालय में एक यौधेय (हरियानवी) विट वाष्प एक हाथ में चषक ले झाँझ-मजीरे की धुन पर कुल्हे मटकाता नाचता नट-नटी और चेटों के बीच

---

१३. एवमनेककरणमधुरं विरहरन्ती रंगगतस्य रक्तचेतसो जनस्य प्रतिक्षणमुच्चावचाः प्रशंसावाचः प्रतिगृह्णती......। दशकुमारचरित, षष्ठ उच्छ्वास, पृ० १५८ (निर्णयसागर, १८१८ ई०)।

१४. द्रष्टव्य उपर्युक्त टिप्पणी ५

१५. पादताडितक भाण, श्लोक ६७ के अनन्तर

जा घुसता है।[१६] इसी ग्रन्थ में धावकि का भी उल्लेख है।[१७] यदि यह हर्षवर्धन के राजकवि धावक का पुत्र है तो यह भाण सातवीं सदी के उत्तरार्ध से पूर्व का नहीं हो सकता। इस भाण में आए वररुचि, वैद्य हरिचन्द्र इत्यादि नाम विद्वानों में सुप्रथित हैं। अतः उपर्युक्त तथ्य यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि रूपक में व्यक्त होने से, उसमें आए नाम काल्पनिक होने से उनमें तथ्य खोजना अनुचित होगा।

प्रधानतः मुंज-युग से अवन्ति का काव्य-गौरव पुनः बढ़ चला। मुँज के समय यहाँ धनंजय ने दशरूपक रचा। और उसके भाई धनिक ने भोज के समय उस पर टीका लिखी। भोज ने अवन्ति को विशेष गौरव प्रदान करने का प्रयास किया। काव्यशास्त्र में उन्होंने विभिन्न रीतियों को मिलाने वाली आवन्तिका रीति की कल्पना की। काव्यमीमांसा में राजशेखर ने जिसे आवंति-प्रवृत्ति कहा है, भोज ने उसे आवन्त्या कहा है। आवन्त्य अपभ्रंश को भोज ने उत्तम अपभ्रंश माना है।

नाट्य के सन्दर्भ में भोज का कहना है कि विदग्ध अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित वस्तु को दर्शक सम्यक् रूप से धारण कर सकते हैं अथवा महाकवियों के द्वारा प्रबन्ध में प्रस्तुत विचार विद्वानों को शीघ्र समझ में आ जाते हैं। पर, प्रत्यक्ष प्रतीयमान पदार्थ वैसा आस्वाद नहीं देते जैसा वाक्पटुओं की वाणी से पदार्थों में स्वाद आ जाता हैं। इसलिए अभिनेताओं से कवि को, भोजराज विशेष आदर देते हैं तथा अभिनय की अपेक्षा काव्य को।

'स (शृंगाररसः) चानुभवैकगम्यत्वादसर्वविषयत्वाच्च दुरवसेयः, सम्यगभिनयेषु वा विदग्धशैलूषैः प्रदर्श्यमानः सामाजिकैरव धार्यते, प्रबन्धेषु वा महाकविभिर्यथावदाख्यायमानो विदुषां मनीषाविषयमवतरति। तत्र न तथा पदार्थाः। प्रत्यक्षेण प्रतीयमानां स्वदन्ते, यथा वाग्मिनां वचोभिरावेद्यमाना। तदाह—

अत्थविसेसा ण हि तह चित्तविआसं कुणन्ति सच्चविआ।
जह उण ते उम्मिललंति सुकइवआहि सुसीसंता॥

अतोऽभिनेतृभ्यः कवीनेव बहुमन्यामहे; अभिनयेभ्यश्च काव्यमेवेति।[१८] फिर

---

१६. वही, ३०।१

१७. एष धावकिरनन्तकथः सहसोत्थाय मामाह्वयति। वही, १२७।२

१८. शृंगारप्रकाश, भाग १, पृ० २

भी भोज ने रूपक के विषय में अन्यत्र सुन्दर विचार व्यक्त किए हैं। भोज के द्वारा धारा में निर्मित शारदासद्म (भोजशाला) में रूपक का प्रदर्शन होता था। राजवल्लभ (भोजचरित, पृष्ठ २३) के अनुसार एक बार भोज को नाटक में बताया गया कि तैलप ने मुंज को वानर के समान घर-घर भीख माँगने को मजबूर किया। भोज ने क्रुद्ध होकर तैलप पर आक्रमण कर दिया।

भोज ने अपनी शृंगारमंजरीकथा में नाटक, कपटनाटक, रंगशाला तथा उसकी सज्जा का उल्लेख किया है। नटी के अभिनय का रहस्य बताते हुए कहा गया है कि हृदय में सुख अथवा दुःख न होने पर भी वह रोती है (पृ०१७)। नृत्योपाध्याय आदि के उल्लेख के साथ ही बताया गया है कि विशेष नर्तकियाँ विशेष नृत्य प्रस्तुत करने में दक्ष होती थीं। लावण्यसुन्दरी देशी प्रेक्षणक की विशेषज्ञा थी तो अशोकवती क्षुरिकानाट्य में। शृंगारप्रकाश (पृ० ४६८) में प्रेक्षणक को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सड़क पर, मेले में, चौराहे या चौंतरे पर अथवा भव्य भवन में अनेक पात्रों द्वारा प्रस्तुत नाट्य-प्रदर्शन प्रेक्षणक कहलाता है—

रथ्या-समाज-चत्वर-सुरालयादौ प्रवर्त्यते बहुभिः।
पात्रविशेषैर्यत्तत्प्रेक्षणकं कामदहनादि ॥

पर लावण्यसुन्दरी अकेली ही राजभवन में यह नाट्य प्रस्तुत करती है। वलयझंकार तथा संगीत-ध्वनि से मिश्रित नृत्तताल आकर्षक मानी जाती थी।

भोजकृत 'चम्पूरामायण'[१६] में नाटक में सूत्रधार की महत्ता दर्शायी गयी है जो नाट्य का प्रवर्तन करता हैं। वहाँ यह भी बताया गया है कि जिस नाटक का मंचन हो वह अपूर्व तथा नवीन हो तो उसका आकर्षण बढ़ जाता है। एक श्लोक में नाट्य-समाप्ति का मनोरम रूपक प्रस्तुत हुआ है। ग्रीष्म-संताप को शान्त करने के अभिनय से जनता को प्रसन्न करती हुई वर्षा-नटी गमन-रंग से चली गयी। उसके रंग से जाते ही नाट्य समाप्त होने से, तत्काल मेघरूपी सारे वाद्य शान्त हो गए और अचानक दामिनी के दीपक भी बुझा दिए गए—

तापोपशान्तिनटनात्कृतलोकहर्षा
वर्षानटीगगनरङ्गतलात्प्रयाता ।

---

१६. भोजकृत चम्पूरामायण, सुन्दरकाण्ड, १२ वाँ तथा ५२ वाँ श्लोक।

अम्भोदवाद्यमचिरेण शशाम सर्वं
निर्वापिताश्च सहसैव तडित्प्रदीपाः ।।

किष्किन्धा, ३३

नृत्य के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में ऐसी ही तद्युगीन व्यवस्था पंचदशी (१०।१४०) में भी दी गयी है—

अहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नर्तकीमतिः ।
तालादिधारिण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः ।।

काव्यरुचि से सम्पन्न परमार राजा अर्जुनवर्मदेव (१३वीं सदी) के गुरु बाल-सरस्वती मदन ने इसी राजा को नायक बनाकर पारिजातमंजरी अथवा विजयश्री नाटिका रची जो उपर्युक्त शारदासद्म अथवा भोजशाला में विद्वानों एवं रसिकों के समक्ष खेली गयी, जिसे देखने सारी धारा ही भारती भवन की ओर उमड़ पड़ी थी। अवन्ति परिक्षेत्र में खेला जाने वाला यह अन्तिम ज्ञात प्रदर्शन है।

इस परम्परा से लोकपरम्परा कुछ भिन्न रही होगी। एक हरियानवी नाच का पहले उल्लेख हो चुका है। उपर्युक्त प्रेक्षणक तथा देशी नाच भी लोकपरम्परा में ही परिगणित होंगे। इस मालवी नाट्य परम्परा के साथ ही यहाँ की चित्रकला में मालवा शैली के समान संगीत में मालवराग का संकेत गीतगोविन्द से ही मिलना प्रारम्भ हो जाता है।

जब से मुस्लिम युग प्रारम्भ हुआ, भारतीय अभिजात मंच-परम्परा का भी पटाक्षेप हो गया। पुरातन प्रेक्षाओं में अवन्तिसुन्दरियों के थिरकते पदों की पायल की झंकार हमारे प्राचीन रसिक रचयिताओं ने शब्दों में बाँधकर अमर करने का प्रयास किया जिसकी धीमी रुनझुन अब भी साहित्य में सुनी जा सकती है। क्योंकि उपर्युक्त कालावधि में अन्य भी अनेक रूपक भारत के विभिन्न स्थलों पर खेले गए होंगे तथा मंचसम्बन्धी परिचय देने में सक्षम रहे होंगे परन्तु अब तक वे प्रकाश में नहीं आए अथवा काल के गाल में समा गए। भारतीय समृद्ध परम्परा को उजागर करने में समर्थ ऐसे कितने कितने 'सद्ग्रंथ' लुप्त नहीं हो गए। सांस्कृतिक परम्परा के सुरक्षागार ऐसे ग्रन्थों के लोप पर हमें ही खेद नहीं है, हमसे चार सौ वर्ष पूर्व संस्कृति के उदार संरक्षक तुलसीदास ने भी अपने 'मानस' में अत्यन्त दुःखी होकर कहा था—'लुप्त भए सदग्रन्थ।'

प्रचण्डपाण्डवे सदोषता

—डॉ० श्रीधरभास्करवर्णेकरः

प्राचीनसंस्कृतसाहित्यिकधौरेयेषु दशमखैस्तशताब्दीसम्भूतस्य यायावरकुलतिलकस्य[१] गाधिपुराधिपति-निर्भयराजापरनामधेय-महेन्द्र-पालस्य गुरोः[२], महाराष्ट्रचूडामणेरकालजलदतः चतुर्थस्य, सर्वभाषाविच-क्षणस्य, क्षात्रवर्णचउहाणकुलसम्भूतावन्ति-सुन्दरीवल्लभस्य[३] षट्प्रबन्ध-रचनाप्रगल्भस्य[४], दैवज्ञप्रवादतो वाल्मीकि-तृतीयावतारभूतस्य[५] सार-स्वतीजन्मभुवो विदर्भदेशस्योज्ज्वलशेखरस्य राजशेखरस्य अस्ति खलु किमप्युच्चैः पदम्। यतो हि तदुत्तरकालीनैः मम्मट-विश्वनाथ-धनिक-धनञ्जयप्रभृतिभिः साहित्यशास्त्रविपश्चिद्भिः स्वस्वसिद्धान्ताविष्करणाय भूयांसि खलु राजशेखरीयाणि काव्यवचनानि उदाहरणार्थमुद्धृतानि दृक्प-थमवतरन्ति संस्कृतसाहित्यशास्त्रार्णवावगाहिनाम्।

---

१. स मूर्तो यत्रासीद् गुणगण इवालकाजलदः,
सुरानन्दः सोऽपि श्रवणपुटपेयेन वचसा ॥
न चान्ये गण्यन्ते तरलकविराजप्रभृतयो,
महाभागस्तस्मिन्नयमजनि यायावरकुले ॥ (बालरामायणे १-१३)

२. बालकइ कइराओ णिम्भअराअस्स तह उवज्झाओ।
इअ जस्स परंपराराअप्पा पाहप्पमारूढो ॥ (कर्पूरमञ्जर्याम्)
देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्यो रघुग्रामणीः। (बा० रा १-१८)

३. चउहाणकुलमालिआ राजसेहरकइन्दगेहिणी
भत्तुणो किदिमवन्तिसुन्दरी सा पउज्ज इदुमेदामिच्छदि। (कर्पूरमञ्जर्याम्)

४. विद्धि नः षट्प्रबन्धान् (बा० रा० १-१८)

५. तत्र चैवंविधो वेदज्ञानां प्रवादः—
बभूव वल्मीकभवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ठताम्।
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥
(प्रचण्डपाण्डवे १-१८)

साहित्यशास्त्रप्रणेतृभिः तथा च साहित्यशास्त्रानुबद्धतत्तत्सिद्धान्ताभिनिवेशिभिश्च सर्वैरेव विपश्चिदपश्चिमैः काव्यरसास्वादनेऽन्तरायभूतं सदोषत्वं काव्यस्य नितरां दूषितम्[६]—

एको हि दोषो गुणसन्निपाते, निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥

इति कविकुलगुरोः सुविख्यातं सुभाषितं काव्येतरदोषदेशे कामं भवतु नाम स्वीकारार्हम्। काव्यप्रपञ्चे पुनः 'स्याद् वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणैकेन दुर्भगम्,' इति न्यायेन, कविवृषस्यापि दोषलेशः गुणराशिनाशी गण्यते। अत एव साहित्यशास्त्रीयेषु प्रबन्धेषु गुणापेक्षयापि दोषविषयिणी चर्चा सूक्ष्मेक्षिकया कृता सुविस्तरा च दृश्यते। तत्रापि संस्कृतसाहित्यावतंसभूतानां कालिदासभारविमाघादीनामपि काव्यवचनानि दोषाविष्करणाय उदाह्रियन्ते। उपरि निर्दिष्टस्य महाकवेरपि प्रशस्तस्य कविराजस्य[७] च गुणगणपक्षपातः दोषलेशद्वेषश्च तद्वचनत एव ज्ञायते। तथा हि विद्धशालभञ्जिकायाः बालरामायणस्य च प्रस्तावनायाम्—

"पातुं श्रोत्ररसायनं रचयितुं वाचः सतां सम्मताः,
व्युत्पत्तिं परमामवाप्तुमवधिं लब्धुं रसस्रोतसः।
भोक्तुं स्वादुफलं च जीविततरोर्यद्यस्ति कौतूहलं,
तद् भ्रातः शृणु राजशेखरकवेः सूक्तीः सुधास्यन्दिनीः ॥"

इत्यनेन सुभाषितेन आत्मनः काव्यगुणवैशिष्ट्यं कविना समुद्घोषितं, तिलकमञ्जर्यां च पुनः—

"समाधिगुणशालिन्यः प्रसन्नपरिपक्त्रिमाः।
यायावरकवेर्वाचो मुनीनामिव वृत्तयः ॥"

इत्यनेन सुभाषितेन यायावरकवेः काव्यस्य गुणगणशालित्वं प्रशंसितम्। स्वकाव्यस्य निर्दोषत्वे कवेर्महान् खलु विश्वासो जृम्भते। तथा हि बालरामायणस्य प्रस्तावनायां स्वकाव्यस्य विशेषतश्च बालरामायणस्य निर्दोषत्वम्—

---

६. **तददोषौ शब्दार्थौ (मम्मटः)**
तदन्यमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन। (दण्डी)

७. यस्तु यत्रतत्र भाषाविशेषेषु तेषु तेषु प्रबन्धेषु तस्मिंस्तस्मिंश्च रसे स्वतन्त्रः स 'कविराजः' (काव्यमीमांसायां षष्ठेऽध्याये, राजशेखरः।)

"ब्रूते यः कोऽपि दोषं महदिति सुमतिर्बालरामायणेऽस्मिन् ,
प्रष्टव्योऽसौ पटीयानिह भणितिगुणो विद्यते वा नवेति ।
यद्यस्ति स्वस्ति तुभ्यं पठनगतरुचि विद्धि नः षट्प्रबन्धान्[८]
नैवं चेद् दीर्घमास्तां नटबटुवदने जर्जरा काव्यकन्था ॥'
(बा० रा० १-१२)

इहास्मिन् श्लोके साहङ्कारमिवोच्चैरुद्घोषयते कविराजः । अत एव एतदीयकाव्यदोषान्वेषणं न दोषास्पदं स्यादिति मत्वा तद्विषयिणी मनाक् चर्चा प्रस्तूयते । यद्यपि 'सूक्तिरहस्य'द्योतितात्मनां महात्मनां दोषोद्घोषणमात्मन एव दोषोद्घोषणाय कल्पते तथापि स्वयं कवेरेव निर्दोषत्वोद्घोषणेन आख्यानमिव भवति काव्यदोषजिज्ञासूनाम् । अत एव राजशेखरीयकाव्यदोषगवेषिणीयं चर्चा ।

काव्यप्रकाशे रसदोषचर्चायाम् अनङ्गस्य अभिधानम् (रसानुपकारकस्य वर्णनम्) इत्यस्य रसदोषस्य स्पष्टीकरणे राजशेखरकृत-कर्पूरमञ्जर्याः प्रथमजवनिकान्तरे नायिकया स्वात्मना च कृतं वसन्तवर्णनमनादृत्य बन्दिवर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनम् निर्दिष्टम् । "तत्र जह किल णिवेदिदं बन्दीहिं" इत्यारभ्य विदूषकोक्तिपर्यन्तेन ग्रन्थेन बन्दिकृतं वसन्तस्य वर्णनं प्रकृतरसस्यानुपकारकतया अनौचित्यं द्योतयति । 'अनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम्' इति ध्वनिकृदुक्तानुसारं दोषोऽयं रसवादिनां मतेन राजशेखरीये सट्टके सुनिश्चितः ।

तथा च अङ्गस्य-(प्रधानस्य) अतिविस्तृतिरपि रसभङ्गस्य निदानं भवति । अप्रधानस्य प्रतिनायकादेः अतिविस्तरेण वर्णनं श्रव्येऽपि काव्ये वैरस्याय कल्पते किं पुनर्दृश्ये । सोऽयं रसदोषः काश्मीरकमेण्ठकविप्रणीते हयग्रीववधे निर्दिष्टो मम्मटेन । तत्र हि नाटके विष्णुः प्रधानभूतो नायकः तद्वर्णनं परित्यज्य अप्रधानस्य हयग्रीवनाम्नो दैत्यस्य जलकेलिवनविहाररतोत्सवादेर्नायिकापेक्षया विस्तरेण वर्णनं हयग्रीवस्यैव नायकत्वं प्रत्याय-

---

८. (क) बालरामायणम् (महानाटकम्) (२) विद्धशालभञ्जिका (नाटिका) (३) कर्पूरमञ्जरी (प्राकृतसट्टकम्), (४) प्रचण्डपाण्डवमित्यपरर्यायं बालभारतम् (५) काव्यमीमांसा (अस्याः कविरहस्यं नामैकमेव प्रकरणमुपलभ्यते) षष्ठः प्रबन्धो नाद्यावधि उपलब्धः । भुवनकोशः कविप्रशस्तिः, हरविलासम् इत्येते त्रयोऽपरे प्रबन्धाः राजशेखरकृताः आसन्निति ग्रन्थान्तरे ।

यति। तथा च तद्गत एव रसःप्राधान्येनास्वाद्यते न तु नायकगतः प्रधानो वीररसः इति दोषोऽस्य नाटकस्य। यद्यपि 'वंशवीर्यश्रुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि' इत्यादि काव्यादर्शे प्रथमपरिच्छेदोक्तेः प्रतिनायकवर्णनं नायकस्यैवोत्कर्षे पर्यवस्यति इति सत्यम् तथापि अतिशयितं वर्णनं प्रधानतिरोधायकतया दोषपदवीमवतरतीति विचक्षणानां मतं काव्यप्रकाशटीकासूपलक्ष्यते। सोऽयम् अङ्गातिविस्तृतिदोषः राजशेखरीये बालरामायणे तार्तीयिकेऽङ्के प्रतिभासते। तत्र हि सीतास्वयंवराख्यभरताचार्यप्रणीतं नाटकं रावणमनःखेदापनयनाय अभिनीयते। प्रधानप्रेक्षकतया तत्र सामाजिकेषु स्थितो रावणः "कः पुनरसौ योऽत्र मयि रावणेऽपि सीतां स्वयं वृणुते" इति वाक्येन आत्मनः प्रतिद्वन्द्विनं द्रष्टुम् औत्सुक्यम् अभिव्यनक्ति। तदानीं प्रधाने प्रस्तोतव्ये कविराजेन प्राग्ज्योतिषाधिपो नरकासुरः द्रविड़चूड़ामणिः पाण्डयः, कलचूरिवंशी श्रीमाहिष्मतीपतिः त्रिपुरीनरेशश्चेदिपतिः, अनुरोधाधिपः सिंहलेश्वरः बृन्दावनविहारदुर्ललितो मथुरानाथः, सत्यव्रतोऽवन्तिनाथः, महाराष्ट्रवरिष्ठः क्रथकैशिकाधिपतिः, बृषभलाञ्छनः, काञ्चीपुरपरमेश्वरः शृङ्गारलीलालम्पटो लाटराजः, धन्वन्तरिचरमावतारदिवोदासस्य प्रथमशिष्यः कुशस्थलीनाथः सुश्रुतः इत्येते राजानः तथा खलु सविस्तरं वर्णिता यथा खिद्यत इव कथावस्तुजिज्ञासो रसिकस्य मनाङ् मनः। चत्वारिंशन्मितैः श्लोकैः हरकोदण्डोत्थापनेऽसामर्थ्यं सर्वेषां राज्ञां वर्णयता कविना अङ्गातिविस्तृतिदोषः खलु प्रकटित इति सुस्पष्टं ब्रूमहे। तत्रापि पुनः—

'हन्तुं रिपूनवतरिष्यति शार्ङ्गपाणिः,
कंसप्रलम्बवृषकेशिमुखानिहेति।
यस्यामशुश्रुम पुराणकवेर्वचांसि,
तामेष पार्थिवपतिर्मथुरां प्रशास्ति॥ (३-४४)

इत्यस्मिन् मथुरानाथवर्णने रामावतारारम्भकाल एव युगान्तरभाविनः कृष्णावतारस्य निर्देशेनाकालविर्ययो दोषः स्फुटीभूतः। दिव्यादिव्यधीरोदात्तादिविपर्ययवद् देशकालवयोजात्यादीनां वेशव्यवहारादीनां च विपर्ययः कविना यत्नतः परिहर्तव्यः सर्वथा। राजशेखरेण हि कालविपर्ययाख्योऽयं सहृदयहृदयोद्वेगकरो रसदोषः प्रचण्डपाण्डवे नैव गणितः इति दृश्यते। अपरिपूर्णे हि तत्र नाटके यत्र तत्र सर्वत्रैव कालविपर्ययो दृश्यते। तथाहि नाटकारम्भ एव वाल्मीकिव्यासयोः युगान्तराविर्भूतयोः

कविप्रवरयोः संवादः कविना वर्णितः। अनल्पकल्पनयापि त्रेताद्वापरयुगीनयोः पुरुषविशेषयोः सहावस्थानं नाकलयितुं शक्नुमः।

तथा च स्वस्त्याषस्तम्ब—(१-८५) इत्यत्र श्लोके आपस्तम्बयाज्ञवल्क्यविश्वामित्र-वशिष्ठानां पूर्वापरकालवर्तितां मुनीनाम् आकस्मिकं सहावस्थानं वर्णयता कविना स एव दोष उद्भावितः।

दूरोदञ्चिमरीचिरत्नरचनाचित्रं तनुत्रं तनो—
रुत्कृष्टा त्रिदशेश्वराय ददतो यस्य स्मितं चक्षुषा। (१-३८)

इत्यस्मिन् श्लोके याज्ञसेनीस्वयंवरार्थमागतस्य कर्णस्य यद्वैशिष्ट्यं वर्णितं तत्तु कालविपर्ययदोषग्रस्तम्। कर्णेन स्वतनोस्तनुत्रम् उत्कृत्य त्रिदशेश्वराय स्वयंवरात्पूर्वं प्रदत्तम् न महाभारते पश्यामः। एवं च—

(१) **चापं प्रति त्रिचतुराणि पदानि दत्त्वा,**
कृष्णाहठाग्रहनिमित्तविषण्णचेताः। १-४१

इत्यत्र दुःशासनवर्णने भाविनो कृष्णाग्रहणस्य निर्देशः।

(२) शकुनिवर्णनावसरे 'जो जूदकेदवविधकरवणो सुणीअदि' —इत्यस्मिन् द्रौपदीवचने भाविनो द्यूतविचक्षणत्वस्य निर्देशः।

(३) श्रीकृष्णवर्णनावसरे—

'कृतसुरपतितोषः षोडशस्त्रीसहस्र,
प्रणिहितपरिरम्भस्यास्पदं पद्मनाभः। (१-५६)

इत्ययं षोडशसहस्रस्त्रीपरिणयनिर्देशः जरासन्धवधोत्तरकालीनत्वात् स्वयंवरोत्तरकालीनः सर्वथा।

(४) **यस्मिन् मदस्य मदनस्य च भूर्ममार्यः,**
यस्मिन्नमी च यदुवंशभुवः कुमाराः।१-५७

इत्यत्र बलराम-यदुवंशकुमाराणां च कृष्णावतारान्तकालीनायाः स्त्रीवशंगामितायाः निर्देशः।

(५) **पाश्चात्यक्षितिपालनिर्मलयशः प्रस्तारतारान् हरन्।** (६-१८०)

'इत्यत्र नकुलवर्णने स्वयंवरोत्तरकालीनस्य दिग्विजयनिर्देशः।

(६) **नित्यं रावणनिर्जितापरहृतैर्यः सम्भृतो भूषणैः । (८-१८८)**

इत्यत्र सहदेववर्णने रावणविजितामरनिर्देशः।

इत्येतेषु सर्वेषु निर्देशेषु कालविपर्वयदोषः स्फुट एव सर्वथा।

द्रौपदीस्वयंवरार्थमागतस्य हलिनः परिचयावासरे 'एष स भगवतो वासुदेवस्याऽपि वन्दनीयो बलभद्रः' इत्युक्त्वा बन्दिना कृतं बलरामस्य वर्णनं (१-५८)[९] पठित्वा तस्य मद्यासक्त्याविष्करणेन निन्दैव प्राधान्येन प्रतीयते न स्तुतिः वन्दनीयता वा।

स्वयंवरार्थम् आहूतस्य कृष्णाग्रजस्य निन्दायां कियदौचित्यम् इति तु विचक्षणानां न निवेदनीयम्।

ततः पूर्वं दुर्योधनवर्णने[१०] (१-५०) अपि अमङ्गलार्थकता स्फुटैव प्रतिभाति।

स्वयंवरमण्डपो हि परमं मङ्गलस्थानम्। तत्र निमन्त्रितागतस्य धार्तराष्ट्रप्रथमस्य दुर्योधनस्य पराक्रमवर्णने। प्रत्यग्रकपाल-कङ्कालादि-बीभत्सपदार्थकैः शब्दैः नितराममङ्गलता कस्यापि सहृदयस्य प्रतीयेत।

प्रथमाङ्के विप्रवेशेन अर्जुनेन राधावेधः कृत इत्यवलोक्य सर्वमेव राजचक्रम् आयोधनार्थमुद्यतम्। तत्प्रतीकारार्थं भीमोऽपि आत्मनः सिद्धतां घोषयितुं यं श्लोकं पठति[११] तत्रापि व्यज्यमाना बीभत्सता अमङ्गलता-

---

९. **किं किं किं चुचुचुम्बनैर्मुमुमुधा वक्त्राम्बुजस्याग्रतः,**
दे दे देहि पिपिप्रिये सुसुसुरां पात्रेऽत्र रेरेवति।
मा मा मा विविलम्बनं कुकुकुरु प्रेम्णा हली याचते,
यस्येत्थं मदघूर्णितस्य तरसा वाचः स्खलन्त्याकुलाः॥

१०. **पादौ वाससि सान्द्रकुङ्कुमरसन्यासप्रसक्ताकृतिः,**
जातो दिग्विजयेन यैः प्रणयितां नीतः प्रणामाञ्जलेः।
ते प्रत्यग्रकपालपात्ररुचिभिस्तारास्थिहारार्थिभिः,
कंकालं नवमीप्सुभिः प्रमुदितैः कापालिकैर्वीक्षिताः। (१-५०)

११. **प्रसर्पतु रणाङ्गणे रुधिरकेलिकल्लोलिनी,**
भवन्तु फलिता इव द्विरदमुण्डपिण्डैर्दिशः॥
नृमांसकवलान्तरेष्वपि च साग्निलेखैर्मुखैः,
कृतान्तजयमङ्गलं विदधतु ध्वनिं फेरवः॥ (१८-८६)

कोटिमाटीकते सर्वथा। तत्र च प्रयुक्तोऽपि मङ्गलशब्दः फेरुध्वनिविशेषणाङ्गभूतत्वात् अमङ्गलद्योती एव। मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च काव्यानि विद्वन्मान्यः सङ्केतः अङ्कान्ते अमङ्गलार्थोपनिबन्धनेन सर्वथोल्लङ्घित एव राजशेखरेण।

एवमत्र निबन्धे प्रचण्डपाण्डवे प्राधान्येन प्रतीयमानानां सहृदयहृदयोद्वेगकराणां केषाञ्चिदेव दोषाणाम् निर्देशोऽस्माभिः विपश्चितां विमर्शार्थे कृतः तेषु यदि केषाञ्चिन्निराकरणं समर्थनं वा युक्तिभिः कथमपि कर्तुं शक्येत तर्हि तदर्थं प्रवर्तन्तां नाम गुणगृह्याः इति प्रार्थ्यते।

—:o:—

ये संस्कृत-सजातीय भारोपीय भाषाएँ और इनमें सर्वनामों का विकास

श्री भवानीशङ्कर त्रिवेदी

आज से लगभग २०० वर्ष पूर्व भारत के अंग्रेज मुख्यन्यायाधीश सर विलियम जोन्स की कृपा से जब संस्कृत का दिव्य आलोक यूरोप में पहुँचा तो वहाँ के भाषा-शास्त्रियों की आँखें खुलीं और उन्होंने तत्काल संस्कृत, ईरानी तथा यूरोपियन भाषाओं की सजातीयता स्वीकार कर ली। बॉप तथा उनके समकालीन प्रायः सभी यूरोपियन भाषा-वैज्ञानिकों ने ग्रीक, लेटिन तथा अवेस्ता जैसी प्रत्न भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत की अत्यधिक प्राचीनता को परखते हुए इसी को अन्य सभी भाषाओं की जननी घोषित किया और इसी आधार पर इस परिवार को 'संस्कृत परिवार' के नाम से अभिहित करना भी आरम्भ कर दिया। किन्तु आगे चलकर नव्यवैयाकरणों ने तालव्य-नियम की उद्भावना की, जिसके आधार पर ग्रीक, लेटिन आदि में विद्यमान कवर्गीय (कण्ठ्य) ध्वनियों को मूल तथा उन्हीं के स्थान पर संस्कृत में प्रयुक्त चवर्ग और श जैसी तालव्य ध्वनियों को उनसे विकसित सिद्ध कर दिखाया। साथ ही यह भी कि **'अस्'** धातु के लट् लकार के म० पु० के संस्कृत रूप **स्थ** को लेटिन के **एस्ते** तथा उ० पु० ब० वचन के संस्कृत रूप **स्मः** को ग्रीक **एस्मेस्** Eesmes से विकसित देखकर यह प्रतिपादित किया कि संस्कृत, ग्रीक और लेटिन वस्तुतः सोदराएँ हैं और ये तीनों किसी अन्य भाषा से विकसित हैं। इसी आधार पर इस परिवार का नाम भी संस्कृत परिवार से बदलकर 'आर्य' अथवा इण्डोजार्मनिक या इण्डोयूरोपियन परिवार रख दिया गया। किन्तु इससे संस्कृत के महत्त्व में कोई अन्तर नहीं आया। जैसा कि कहा है —

तालव्यनियमे प्रोक्ते नव्यभाषाप्रवक्तृभिः।
महत्त्वं सुरभारत्याऽचीयते नापचीयते॥
प्रत्नैर्माता मता येयं मातृकल्पाप्रजा नवैः।
भाषावैज्ञानिकैस्सर्वैस्समेव समादृता॥

यह ठीक है कि तालव्य-नियम से भारोपीय भाषाओं की एक नवीन विशेषता उद्घाटित हुई और नव्यवैयाकरणों के प्रयत्नों से ग्रीक और लेटिन के कुछ इने-गिने ऐसे रूप भी सामने आए, जिनके समक्ष संस्कृत के रूप कुछ विकसित प्रतीत होते हैं, किन्तु इससे संस्कृत के महत्त्व में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बॉप आदि प्रत्न जर्मन विद्वानों ने संस्कृत को यदि मातृभाषा माना था तो नव्य वैयाकरणों ने उसे भारोपीय भाषाओं की ऐसी अग्रजा Elder Sister स्वीकार किया जो माता तो नहीं, किन्तु मातृकल्पा अवश्य है। अंग्रेजी हो या जर्मन, रूसी हो या फ्रेंच, हिन्दी हो या फारसी, किसी भी नई या पुरानी भारोपीय भाषा का विकास और उसका भाषा शास्त्रीय स्वरूप संस्कृत के बिना समझा जा ही नहीं सकता, यह तथ्य आज भी उतना ही स्वीकार्य है, जितना कि आज से २०० वर्ष पूर्व था।

सर्वनामों का विकास

इसमें कोई सन्देह नहीं कि संस्कृत, ग्रीक, लेटिन, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी आदि सभी भारोपीय भाषाएँ एक ही परिवार की हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में विज्ञजनों के मन कभी-कभी दुविधा-ग्रस्त हो जाया करते हैं। जैसे कि हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् डा० रामविलास शर्मा ने इस आधार पर भाषा और समाज विषयक अपने एक बड़े ग्रन्थ में भारोपीय भाषाओं को एक ही परिवार की मानने से इन्कार कर दिया था कि **सं० एकविंशतिः** और अं० Twentyone जैसे संख्या-वाचक शब्दों में इकाई और दहाई की संख्याओं का क्रम एकसा नहीं है। यह तो खैर छोटी सी बात थी और आचार्य कार्ल ब्रुग्मान ने अपने ग्रन्थ में इकाई की संख्या के इस पौर्वापर्य सम्बन्धी शङ्का का समाधान भी भली-भाँति कर दिया था।

भारोपीय भाषाओं में प्रयुक्त सर्वनामों के नानाविध वर्णों, आकार-प्रकारों और अर्थभेदों को देखकर भी इन भाषाओं की सजातीयता में किसी को अविश्वास होने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। उदाहरण के लिए उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम प्रथमा (कर्ता) बहुवचन के रूप को देखिए—हि० **हम**, अं० we बंगला **आमि**, पंजाबी **असि**, **अस्** ग्री० hamme, गॉं० weis, फा० **मा**, ज० wir, और रूसी **मी**, तथा ले० Nos में कहीं कोई सम्बन्ध या साम्य प्रतीत ही नहीं होता। इनमें से संस्कृत, गॉथिक, जर्मन और अंग्रेजी में रूपों की प्रकृति एक ही **वि** अवश्य दिखाई देती है, किन्तु इसमें भी सन्देह तब उत्पन्न होता है जबकि रूसी में इसी वि का अर्थ हम न हो कर तुम दिखाई देता है। कितना अन्तर है? अंग्रेजी में जो **वी** we '**हम**' के लिए प्रयुक्त है रूसी में उसीका अर्थ **तुम** हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी अस् us का अर्थ है **हमें या हमको** और पंजाबी में इसी **अस्** का अर्थ हो गया **हम**। अंग्रेजी के इस us के लिए हिन्दी में हमें है तो पंजाबी

में **सानु**, जर्मन में uns **अन्ज** और रूसी में **नास्** है तो फारसी में **मा**। सभी भाषाओं में अपने-अपने अलग-अलग रूप हैं। कोई भी तो एक दूसरे से मेल खाता शब्द दिखाई नहीं देता।

और यहीं संस्कृत का महत्त्व तथा वैशिष्ट्य ही क्यों महनीय मातृरूप भी प्रतिष्ठित हो जाता है। संस्कृत में एक ऐसी अद्भुत क्षमता है जिसके सहारे नानाविध भारोपीय भाषाओं का भेदभाव स्वतः समाप्त हो कर आपाततः प्रतीत होने वाला पार्थक्य दृढ़मूल ऐक्य में परिणत हो जाता है।

हमारे यहाँ प्रभु में निरवयव, कूटस्थ तथा सावयव श्रीविग्रह-सम्पन्न द्विभुज, चतुर्भुज, एकमुख, चतुर्मुख, पञ्चमुख आदि, दोनों रूपों की उपासना विहित है। ॐ कार अथवा कुशीय, कूटस्थ ब्रह्मा, स्वस्तिक और सुपारी के रूप में कूटस्थ गणेश, शिवलिंग के रूप में भगवान् शंकर और शालग्राम के रूप में भगवान् विष्णु के कूटस्थ अथवा निरवयव रूपों की उपासना होती है। हमारी प्रक्रिया एकांगी नहीं, सर्वांगीण है। और सुरभारती में भी यह वैशिष्ट्य अक्षुण्ण है, क्योंकि संस्कृत के सिवा अन्य सभी भाषाएँ एकांगी अथच अपूर्ण हैं। किसी ने शब्द-ब्रह्म के श्रीविग्रह-सम्पन्न सावयव रूप के भी पाणि,पाद, मुख, वक्ष आदि किसी एक ही अवयव को पूर्ण मानकर अपना लिया है। ठीक वैसे ही जैसे अपने यहाँ विभिन्न शक्तिपीठों में भगवती आद्या शक्ति सती के चरण आदि किसी एक ही अंग की विद्यमानता में भी पूर्ण स्वरूप की पूजा-प्रतिष्ठा होती है। इतना ही क्यों, कहीं-२ तो ऐसा भी हुआ है कि शब्द के कूटस्थ रूप के साथ भी मुख, चरण आदि अंगों का पृथक् से समायोजन कर दिया गया है जैसे शिवलिंग में एकमुख, चतुर्मुख और अष्टमुख दिखा दिए जाते हैं।

हाँ तो संस्कृत में उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनामों के सावयव और कूटस्थ ये दो-२ रूप हैं। १. **अह**, २. वि, ३. वि, ४. **अस्म** और **आव** प्रकृति से निष्पन्न होनेवाले अस्मद् शब्द के रूप सावयव अथवा सविभक्तिक होते हैं जबकि वचन में **मा** और **मे** तथा बहुवचन में **नस्**—ये कूटस्थ रूप हैं। इनके सिवा वेद में एक और कूटस्थ सार्वविभक्तिक रूप **अस्मे** भी सुप्रयुक्त है। इस **अस्मे** के बारे में निरुक्त में कहा गया है कि—

अस्म इति सार्वविभक्तिकम् अतोऽनेकार्थकम्। '**अस्मे ते बन्धुः**' वयमित्यर्थः। यहाँ अस्मे हि० हम औम बं० आमि तथा पं० असि, लहन्दा अस् की प्रकृति है तो— '**अस्मे यातं नासत्या सजोषा**' में अस्मे कर्म ब० व० अं० अस् us के रूप में है।

यही स्थिति **युष्मद्** शब्द की है। यहाँ भी त्व, यू और **युष्म** प्रकृति से निष्पन्न होने

वाले रूप सविभक्तिक हैं, जबकि एकवचन में ते और बहुवचन में वः कूटस्थ रूप हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फारसी, फ्रेंच अथवा ग्रीक और लेटिन आदि के उत्तम तथा मध्यम पुरुष वाचक सबके सब रूप संस्कृत के कूटस्थ (वैकल्पिक) या सावयव (मुख्य) में से किसी एक रूप के ही कोई पूर्ण या घिसे हुए रूप मात्र हैं। जैसे कि—

अस्मद् शब्द के प्रथमा का बहुवचन गॉथिक में **वेइस** Veis बनता है। यह **वी** we के साथ बहुवचन की विभक्ति **अस्** के योग से निष्पन्न पूर्ण रूप है। अं० we में इसका विभक्त्यंश **अस्** is घिस गया। इधर संस्कृत **वयम्** अवे० वएम् Vaem में **अस्** के स्थान पर **अम्** विभक्ति प्रत्यय जुड़ गया। गॉथिक और संस्कृत दोनों ही में विभक्ति प्रत्ययांश **स्** रेफ में परिवर्तित हो गया। पं० **असि**, लहंदा **अस् अस्मे** का आद्यंश मात्र है, जबकि बं० **आमि** में मध्यवर्ती स् घिस गया। हिन्दी **हम** भी इसी से विकसित है। यहाँ आद्य अ घिस गया और, ह में परिवर्तित **स** के साथ **अ** आ बैठा। फारसी **मा** और रूसी मी me (हम) में **अस्मे** का अन्त्य **म** मात्र शेष रह गया। ग्रीक **हम्मे** hemme तो स्पष्टतः **अस्मे** है ही। लिथुआनियन **मेस** mes और प्रत्न चर्च स्लाव **मु** my भी अस्मे के ही घिसे हुए रूप हैं।

लेटिन में प्रथमा बहुवचन का रूप लुप्त हो गया और वहाँ द्वितीया बहुवचन का कूटस्थ रूप **नोस्** Nos ही प्रथमा में भी चल निकला।

यही स्थिति **युष्मद्** शब्द के कर्ता बहुवचन की है। गॉथिक **युस** yus सविभक्तिक रूप है, ठीक वैसे ही जैसे सं० **यूयम्** और अवे० **यूशेम्** yushem अं० **यू** you में विभक्ति घिस गई। ग्रीक ह्यमेस hummes और लिथ् **युस** भी यही हैं। फा० **शुमा** (तुम) अपरिचित-सा लगता है। किन्तु यहाँ भी **युष्मद्** का आद्य यु घिस गया और **ष्म** में उ की स्वरभक्ति वैसे ही हो गई जैसे **अस्मे** से विकसित हिन्दी **हम** में **आ** बैठा।

हिन्दी में बहुवचन **युष्म** रूप सुरक्षित नहीं रह पाया। यहाँ एक वचन का **त्व** ही बहुवचन **तुम** का साधक बन गया।

लेटिन और रूसी में **तुम** के लिए प्रयुक्त क्रमशः **वो** Vo और **वी** Wi रूप इन सबसे भिन्न हैं। किन्तु संस्कृत में इनकी भी मूल प्रवृत्ति विद्यमान हैं और वह है **वः**।

स्पष्ट है कि रूसी और लेटिन में संस्कृत के अनुलग्न वैकल्पिक कूटस्थ रूप **नस्** और **वस्** का बोलबाला है। लेटिन में तो **नोबिस्** Nobis (नोभिस्) जैसे रूप भी बनते हैं।

यहाँ प्रमुख भारोपीय भाषाओं में सर्वनामों के विकास का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनामों की सातों विभक्तियों और तीनों वचनों के रूप केवल संस्कृत में पूर्णतया और किसी अंश तक अवेस्ता में भी सुरक्षित हैं। संस्कृत के सिवा शेष सभी भारतीय भाषाओं में इनके इक्के-दुक्के रूप ही बच पाए हैं। जैसे कि—

ग्रीक

ग्रीक में **अस्मद्** शब्द के प्रथमा एकवचन का रूप **ईगो** Eago सुरक्षित है। और द्वितीया में **एमे** Eeme या मे (मा), चतुर्थी में **इमाई** Eemoi या **मोई** Moi (सं० मयि, सप्तमी एकवचन) और सम्बन्ध में **ईमू** Eemou या **मू** (मे) रूप प्रयुक्त हैं। इनके बहुवचन प्रथमा में **हेमेइस** hemeis, द्वितीया में हिमास hemas, चतुर्थी में हेमिन hemin और षष्ठी में हेमोन hemon बनते हैं। बहुवचन के ये सब रूप सं० **अस्मे** से सम्बद्ध हैं। षष्ठी बहुवचन में यहाँ **ओन्** On संस्कृत **आम्** प्रत्यय का प्रतिरूप है।

मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के एकवचन के रूप प्र० **सु** Su (तु) द्वि० **से** Se (ते), च० **सोई** Soi (त्वयि, सप्तमी एकवचन) और षष्ठी **सू** Sou (तव, ते) बनते हैं और इन्हीं के बहुवचन क्रमशः प्र० **हुमेइस** humeis, द्वि० **हुमस** humas च० **हुमिन** humin और षष्ठी **हुमोन** humon हैं।

स्पष्ट है कि ग्रीक में **वयम्**, **यूयम्** और **वः** तथा **नः** से सम्बद्ध रूप सर्वथा लुप्त हो गए। यहाँ एकवचन में **म** तथा **तु** प्रकृतिक तथा बहुवचन में **अस्मे** और **युष्मे** प्रकृतिक रूप ही बचे हुए हैं।

लेटिन

यही स्थिति लेटिन की है। यहाँ **युष्मद्** और **अस्मद्** के एकवचन और बहुवचन के रूप क्रमशः इस प्रकार बनते हैं—

एकवचन

	अस्मद्	युष्मद्
प्रथमा (कर्ता)	**ईगो** Eego (**अहम्**)	**तु** Tu (**तु, त्वम्**),
द्वितीया (कर्म)	**मे** Me (**मा**)	**ते** Te (**त्वा**)
सम्प्रदान	**मिहि** Mihi (**मह्यम्**)	**तिबि** Tibi (**तुभ्यम्**)
सम्बन्ध	**मेई** Mei (**मे**)	**तुइ** Tui (**ते**)

बहुवचन

	अस्मद्	युष्मद्
प्रथमा (कर्ता)	**नोस्** Nos (**न:**)	**वोस्** Vos (**व:**)
द्वितीया (कर्म)	,, ,, ,,	,,
सम्प्रदान	**नोबिस** Nobis (**नोभ्य:**)	**वोबिस** Vobis (**वोभ्य:**)
सम्बन्ध	**नोस्त्रम** Nostrum (**न:**)	**वोस्त्रम** Vostrum (**व:**)

स्पष्ट है कि यहाँ भी **वयम्**, **यूयम्** और **अस्मे** तथा **युष्मे** से सम्बद्ध रूप लुप्त हो गए हैं, केवल **म** और **त** तथा अनुलग्न न: और व: रूप ही शेष बचे हैं और इन्हीं के साथ विभिन्न विभक्ति-प्रत्यय जोड़कर काम चला लिया गया है।

अंग्रेजी

ट्यूटानिकवर्ग की गॉथिक, जर्मन, अंग्रेजी आदि भाषाओं का साहित्य उतना पुराना नहीं है। इस परिवार की सबसे बड़ी बहन गॉथिक में पादरी उलफिला द्वारा चौथी शताब्दी में किया गया बाइबल का अनुवाद मिलता है। इस प्रकार ट्यूटानिक वर्ग की भाषाओं का चौथी शताब्दी-पूर्व का इतिहास अनुपलब्ध है, फिर भी उत्तम-पुरुषवाचक तथा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनामों की विभिन्न प्रकृतियों को अंग्रेजी और जर्मन आदि भाषाओं ने ग्रीक और लेटिन जैसी पुरानी भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे कि—

उत्तम पुरुषवाचक अस्मद् तथा मध्यम पुरुषवाचक युष्मद् शब्द

एकवचन

	गॉथिक	जर्मन	अंग्रेजी
प्रथमा (कर्ता)	**इक** Ik	**इख** Ich	I **आई** (**ईगो**, **अहम्**)
	थु Thu	**डु** Du	**दाउ** Thou (**त्वम्**)
द्वितीया (कर्म)	**मिक्** Mik	**मिख्** Mich	**मी** Me (**मा**)
	थुक Thuk	**डिख्** Dich	**दी** Thee (**त्वा**)
सम्बन्ध	**मेइना** Meina	**मिर** Mir	**माइ** My **माइन** Mine(**मे**)
	डिर् Dir	**दाइन्** Thine (**ते**)	

अस्मद् तथा युष्मद् शब्द

बहुवचन

	गॉथिक	जर्मन	अंग्रेजी
प्रथमा (कर्ता)	वेइस् Veis	विर् Wir	वी We (वयम्)
	युस् Yus	इर Ihr	यू You (यूयम्)
द्वितीया (कर्म)	अनुसिस् Unsis	उन्स् Uns	Us अस्मे (नः)
	लुप्त ...	...	... ...
सम्बन्ध	अन्जर Unsara	अन्जेर Unser	अवर Our (नस्)
	इज्वेरा Izvara	यूख Euch	योर Your (युष्मे) ,,

स्पष्ट है कि गॉथिक, जर्मन और अंग्रेजी में—कर्ता, कर्म और सम्बन्ध के एक वचन और बहुवचन में उत्तमपुरुष **म** तथा **वि**, **अस्मे** और **नस्** तथा मध्यम पुरुष की **त्व**, **ते** तथा **यु** और **युष्म** प्रकृतियाँ न्यूनाधिक रूप में सुरक्षित हैं।

रूसी

रूसी भाषा में उत्तम पुरुष कर्ता एकवचन या बहुवचन **मी** (अस्मे) तथा सम्बन्ध के एकवचन में **मोया** (मे) रूप हैं। कर्म तथा सम्बन्ध आदि कारकों में क्रमशः **नास्**, **नाशा** (नस्) और **वास्**, **वाशा** (वस्-तुम्हारा) आदि रूप हैं। मध्यम पुरुष प्रथवा एकवचन **तो**, हिन्दी **तू** का प्रतिरूप है जो **त्वम्** से विकसित है। इसका बहुवचन **वी** (सं० अनुलग्न रूप वः) से सम्बद्ध है। और षष्ठी एकवचन **तोया** और **तेन्या** सं० (त्वा और) ते से सम्बन्ध हैं।

फारसी

फारसी में पुरुषवाचक सर्वनामों के केवल निम्न रूप बचे हैं—

प्रथमा एकवचन **मन्**, मैं (अस्मे) और तू (**त्वम्**)

तथा

बहुवचन **मा**, हम (**अस्मे**) और **शुमा**, तुम (**युष्मा**)

इनके सिवा सम्बन्ध में **मरा** (मेरा) और **तुरा** (तेरा) रूप भी सं० **मे** और **त्व** से ही सम्बद्ध हैं।

लेटिन में तद् शब्द

अन्य सर्वनामों की भाँति लेटिन में तद् Iste शब्द के रूप भी बहुत कुछ सुरक्षित हैं। यहाँ स्त्रीलिंग, पुंलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों के रूप एकवचन तथा बहुवचन में बहुत कुछ सुरक्षित हैं। जैसे कि—

एकवचन

	पुंलिग	स्त्रीलिंग
कर्ता	इस-ते is-te (ते, सः),	इस-ता is-ta (ता, सा)
कर्म	इस-तुम् Is-tum (तम्),	इस-ताम is-tam (ताम्)
सम्प्रदान	इस-ती Is-ti (तस्मै)	×
अपादान	इस-तो(द्) Is-to(D)(तस्माद्)	इस्ताद Is-ta(D) (तस्याः)
सम्बन्ध	इस-तीउस Is-tius (तस्य),	×

बहुवचन

कर्ता	इस-ती is-ti (ते),	is-tos इस-तॉस् (ताः)
कर्म	इस-तोस is-tos (तान्),	इस-तास is-tas (ताः)
सम्प्रदान	इस-तीस Is-tis (तेभ्यः),	×
अपादान	×	×
सम्बन्ध	इस-तोरुम Is-torum (तेषाम्),	इस्तारुम Istarum (तासाम्)

लेटिन में तद् शब्द के नपुंसकलिंग के प्रथमा द्वितीया रूप भी संस्कृत की भाँति ही बनते हैं। एकवचन में इस-तुद् Is-tud (तद्) और बहुवचन में इस-ता is-ta (तानि)।

विशेष—लेटिन में तद् शब्द के साथ पूर्वपद इस् Is जुड़ा हुआ है यह और कुछ नहीं अस्, is धातु ही है। इस प्रकार 'इस-ते' का अर्थ हुआ 'वह है'। लेटिन में इसका अर्थ "वह जो तुम्हारे पास में है" होता है।

स्पष्ट है कि संस्कृत और अवेस्ता के पश्चात् सभी प्रकार के सर्वनामों के तीनों लिंगों और पाँचों विभक्तियों के एकवचन और बहुवचन के रूप लेटिन में काफी हद तक सुरक्षित हैं और यह भी कि विभक्ति-प्रत्यय भी लेटिन में लगभग ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। जैसे कि—

लेटिन और संस्कृत की विभक्तियां

	एकवचन		बहुवचन	
	संस्कृत	लेटिन	संस्कृत	लेटिन
कर्ता	(विभिन्न प्रत्यय)		अस्	es एस्
कर्म	अम्	em एम्	अस्	es एस्
सम्प्रदान	ए	i इ (सप्तमी विभक्ति)	ऐभ्य:	ibus इबुस्
अपादान	अस	e ए (चतुर्थी विभक्ति)	एभ्य:	ibus इबुस्
सम्बन्ध	अस्	is इस्	आम्	um उम्

निर्देशकार्थक is, ia और id (वह) इदम् (यह) शब्द

संस्कृत की भाँति लेटिन में भी इ प्रकृतिक 'इदम्' शब्द की रूपावली पुंलिग, स्त्रीलिग और नपुंसकलिग तीनों में पृथक्-पृथक् हैं। जैसे कि—

एकवचन

कर्ता	इस is (पु०) इद् id (नपुं०) es एस (स्त्री)
कर्म	एउम् Eeum (पु० इमम्) Eam एग्रम् (स्त्री)
सम्प्रदान	एइ Eei
अपादान	एओ (पु०) इआ ea (स्त्री)
सम्बन्ध	एइउस् Eius (अस्य)

बहुवचन

कर्ता	एइ Eei (पु०) एअए eae (स्त्री) इआ ea (नपुं०)
कर्म	इऑस eos (पु०) इआ ea (नपुं०), एआस eas (स्त्री०)
सम्प्रदान	एइस Eeis (तीनों लिंगों में)
अपादान	एइस Eis (तीनों लिंगों में)
सम्बन्ध	एओरुम Eorum (एषाम्) पु० इआरुम earum (स्त्री) (आसाम्)

विशेष—लेटिन के इस इ प्रकृतिक 'इदमु' शब्द के सम्बन्ध में कुछ विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं जैसे कि —

(क) संस्कृत में **इदम्** का अर्थ यह है जबकि लेटिन में वह।

(ख) संस्कृत की भाँति लेटिन में भी इ प्रकृतिक इस शब्द के नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीया एकवचन में **इद्** रूप सर्वथा समान है।

(ग) संस्कृत 'इदम्' शब्द के पुंलिग प्रथमा एकवचन में नपुंसक प्रथमा एकवचन अथवा पु० द्वितीया एकवचन की अम् विभक्ति ने आकर मूल स विभक्ति पर अधिकार जमा लिया और इ+अम्=**इयम्** रूप बन गया जो वास्तव में अनियमित है। जबकि लेटिन प्रथमा एकवचन रूप इस् is सर्वथा नियमित।

(घ) यही स्थिति संस्कृत कर्म एकवचन **इमम्** की है। यहां मध्यवर्ती **म** **'रामम्'** के अनुकरण पर जबरदस्ती आ घुसा है। जबकि लेटिन एउम् Eeum रूप स्वाभाविक है। यहाँ **अम्** के अ ने इ को गुणित ए में परिवर्तित कर दिया है। यही स्थिति सम्प्रदान, अपादान और सम्बन्ध की है। सम्प्रदान (वास्तव में अधिकरण) की इ विभक्ति के कारण प्रकृति इ को गुण हो गया और रूप एइ ei बन गया जो उचित ही है।

(ङ) सम्बन्ध एकवचन में लेटिन मूल प्रत्यय **ङस्** (अस्-उस्) विद्यमान है, क्योंकि संस्कृत के सिवा अन्य सभी भारोपीय भाषाओं में अकारान्त और इकारान्त दोनों प्रकार के शब्दों में केवल **अस्** ही है। जबकि संस्कृत में अकारान्त शब्दों में **अस्** के स्थान पर स्य आ जमा है।

स्पष्ट है कि इ+अस से निष्पन्न लेटिन रूप एइउस Ejus स्वाभाविक है। यहाँ अस् के कारण प्रकृति इ को वृद्धि होकर एइ—ए रूप बन गया।

(च) कर्म बहुवचन में स्त्रीलिंग और पुंलिग दोनों में लेटिन **अस्** विभक्ति सुरक्षित है, जबकि संस्कृत में स्त्रीलिंग के रूप **इमा:** में तो अस् बचा रह गया, पर पुंलिग में उसके स्थान पर **आन्** आ बैठा।

(छ) षष्ठी बहुवचन की विभक्ति आम् संस्कृत और लेटिन दोनों में समान है और इ प्रकृति भी। स्त्रीलिंग रूप लेटिन इआरुम earum और सं० आसाम् दोनों में स्त्रीवाचक **आ** एकसा ही है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वास्तव में संस्कृत और लेटिन एक ही भाषा की दो विभाषाएँ मात्र हैं। यह बात दूसरी है कि संस्कृत में अधिकांश प्राचीन रूप सुरक्षित हैं जबकि लेटिन बहुत विकसित हो गई।

'क' प्रकृतिक qui, quae, quad **(जो) शब्द**

एकवचन

प्रथमा कर्ता	क्वइ qui (कः) पु० क्वोद् quod न०
कर्म	क्वेम् quem (कम्) पु० क्वाम् quam (काम्) स्त्री०
सम्प्रदान	कुइ cui (तीनों लिंगों में)
अपादान	क्वुओ quo पु० क्वुआ qua स्त्री०
सम्बन्ध	कुयुस cujus (तीनों लिंगों में)

बहुवचन

कर्ता	क्वी qui (के) पु० क्वाए quae (काः) स्त्री०
कर्म	क्वुओस quos (काः) पु० क्वुआस quas (काः) स्त्री०
सम्प्रदान	क्विबुस quibus (केभ्यः) तीनों लिंगों में
अपादान	क्विबुस quibus (केभ्यः)
सम्बन्ध	क्वओरुम quorum पु० क्वारुम quarum स्त्री०

विशेष—**'क'** प्रकृतिक इस किम् qvi शब्द की रूपावली पाँचों विभक्तियों में इतनी समान है कि लेटिन तथा संस्कृत में अन्तर किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि—

(क) सम्प्रदान और अपादान बहुवचन की विभक्ति भ्यस् से निष्पन्न रूप संस्कृत केभ्यः और लेटिन quibus सर्वथा एक ही है।

(ख) स्त्रीलिंग कर्म बहुवचन संस्कृत रूप काः और लेटिन quae भी एक ही हैं।

(ग) कर्म एकवचन के पुंलिग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप दोनों भाषाओं में अम् विभक्ति प्रत्यय के योग से निष्पन्न होकर क्रमश सं० कम् लेटिन quem क्वेम (पु०) तथा सं० काम् लेटिन quam क्वाम् (स्त्री०) निष्पन्न हुए हैं।

(घ) षष्ठी बहुवचन में आम् प्रत्यय भी उभयत्र समान है।

(ङ) शेष विभक्तियों में संस्कृत के मूल प्रत्ययों के स्थान पर दूसरे प्रत्यय आ बैठे हैं। जैसे कि पुंलिग कर्म बहुवचन में अस् के स्थान पर संस्कृत में आन् आ गया।

यहाँ ध्यान में रखने की एक और बात यह भी है कि संस्कृत में 'क' प्रकृतिक शब्द का अर्थ प्रश्नवाचक कौन क्या है, जब कि लेटिन में यह संस्कृत क यत्—जो जिसके अर्थ में चलता है। अंग्रेजी who हू इसी लेटिन qui से विकसित है। इसी प्रकार संस्कृत सर्व लेटिन solus तथा संस्कृत अन्य लेटिन Alus और संस्कृत स्व लेटिन sese (पु० ए० व०) तथा suus (ष० ए० व०) एवं संस्कृत स प्रकृतिक (सः, सा) लेटिन में Hic (सः) और Hace (सा) की रूपावली भी संस्कृत के समान ही चलती है।

अं० इट् it (यह) सं० और ले० इद् से तथा देट् that (वह) सं० तद् से के ही प्रतिरूप हैं।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धातुओं, उनके क्रिया रूपों संख्यावाचक शब्दों तथा संज्ञाओं की ही भाँति सर्वनाम भी सभी भारोपीय भाषाओं में लगभग एक से ही हैं। तथा यह भी कि उन सब में व्याप्त एक और अखण्ड तत्त्व की पहचान एक मात्र संस्कृत के सहारे ही की जा सकी है, और यही है संस्कृत का सर्वातिशायी वैशिष्ट्य, और इसी आधार पर संस्कृत का मातृकल्पा अग्रजा रूप स्थिर किया गया है और इसी से यह कथन भी सर्वथा सत्य सिद्ध हो जाता है कि—

आंग्लप्रभृतिभाषाणां संस्कृतज्ञानमन्तरा।
असम्भवं हि व्याख्यानं निश्चप्रचमिदं मतम्॥

तत्त्ववैशारदी एवं योगवार्तिक में ईश्वर-विमर्श

— सुश्री पवन कुमारी

योग-दर्शन में ईश्वर को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, यही कारण है कि इसे **'सेश्वर सांख्य'** की संज्ञा दी जाती है। योग-सूत्रकार पतञ्जलि एवं भाष्यकार व्यास ने योग के चरम लक्ष्य पर पहुँचाने वाले साधनों में ईश्वर को अन्यतम माना है, इसके द्वारा उत्तम,[1] मध्यम[2] एवं अधम[3] तीनों ही कोटि के साधक अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुरूप आराधना कर विघ्नबाधाओं को पार करते हुए समाधि-लाभ एवं उसके फल रूप विवेकख्याति को प्राप्त कर क्रमशः कैवल्य लाभ कर सकते हैं। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि सूत्रकार एवं भाष्यकार दोनों ने ही ईश्वर को योग-दर्शन में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, तथापि सृष्टि-प्रक्रिया में उसकी भूमिका के विषय में वे मौन हैं। प्रकृति एवं पुरुष का सम्बन्ध यहाँ भी सांख्यदर्शन की भाँति लौह एवं अयस्कान्त मणि के सदृश स्वयमेव होने वाला बताया गया है, पतञ्जलि ने इस विषय में किसी चेतन-तत्त्व का उल्लेख नहीं किया है।

तत्त्ववैशारदीकार वाचस्पति मिश्र एवं योगवार्तिककार विज्ञान भिक्षु ने इस अव्याख्यान पक्ष की व्याख्या की है, उन्होंने ईश्वर को सृष्टि-प्रक्रिया एवं जन्मादि का कारण माना है। वाचस्पति मिश्र के मत में प्राणी के जात्यन्तर परिणाम के कारण रूप प्रकृत्यापूर के निमित्त स्वरूप जिन धर्मादि का उल्लेख सूत्रकार द्वारा किया गया है, वे तो मात्र निमित्त ही हैं, प्रयोजक नहीं। क्योंकि कोई भी कार्य अपने कारण का प्रवर्तक नहीं हो सकता; प्रवर्तक एक स्वतन्त्र व्यक्ति होता है यथा घट बनाते समय मृत्तिका, दण्ड, चक्रादि से स्वतन्त्र कुम्भकार। जात्यन्तर परिणाम में वह

---

१. **ईश्वरप्रणिधानाद्वा। यो० सू० १।२३.**

२. **तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। २।१**

३. **शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। यो० सू० २।३२**

स्वतन्त्र प्रवर्तक ईश्वर ही है, जो कि जीव के प्रतिबन्धों को दूर कर धर्माधिष्ठान के लिए प्रेरित करता है।[1]

योगवार्तिककार विज्ञानभिक्षु के अनुसार प्रकृति की साम्यावस्था में क्षोभ उत्पन्न करने के कारण ईश्वर सृष्टि का उद्बोधक है।[2] एक अन्य स्थल पर तो और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रकृति के वैषम्य अर्थात् सृष्टि काल में होनेवाला परिणामरूप जो क्षोभ उत्पन्न होता है वह ईश्वर की इच्छा से ही होता है।[3] यहाँ जो ईश्वर को प्रकृति का प्रेरक तत्त्व माना गया है, उससे दर्शन के मूल सिद्धान्त प्रकृति के स्वातन्त्र्य की भी हानि नहीं होती क्योंकि यहाँ ईश्वर को मात्र निमित्त कारण ही माना गया है।[4]

आधुनिक दार्शनिक दासगुप्ता ने इन पूर्ववर्ती व्याख्याकारों के मत का अनुमोदन करते हुए ईश्वर को ही सृष्टि के लिए उद्बोधक के रूप में स्वीकार किया है।[5] डा० राधाकृष्णन् ईश्वर के इस रूप में वर्णन को मानव-हृदय की सार्वभौम आवश्यकताओं के अनुभव को परिणाम मानते हैं।[6] इलियड ने इसे रहस्यवाद की सार्वभौम विजय कहा है।[7]

ईश्वर बद्ध एवं मुक्त पुरुषों से भिन्न होने के कारण पुरुष-विशेष है क्योंकि वह न कभी बद्ध था और न ही उसके भविष्य में बन्धन की आशङ्का की जा सकती है। वह क्लेश, कर्म एवं विपाकाशय से रहित होने के कारण भी 'पुरुष विशेष' कहा

---

१. **सत्यं धर्मादयो निमित्तं न तु प्रयोजकाः, तेषामपि प्रकृतिकार्यत्वात्। न च कार्यं कारणं प्रयोजयति,……स्वतन्त्रस्य च प्रयोजकत्वात्।……न च पुरुषार्थोऽपि प्रवर्तकः, किं तु तदुपदेशेनेश्वरः।……ईश्वरस्यापि धर्माधिष्ठानार्थं प्रतिबन्धापनय एव व्यापारो वेदितव्यः। त० वै० ४।३**

२. **ईश्वरस्तु साम्यपरिणामादिरूपाखिलावरणभङ्गेनोद्बोधकः। यो० वा० ४।३**

३. **प्रकृतेर्वैषम्यहेतुः क्षोभोऽपीश्वरेच्छात एव। यो० वा० १।२४**

४. **न च प्रकृतिस्वातन्त्र्यक्षतिः, निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनाम्-इत्यागामिसूत्रात् निमित्तकारणस्येश्वरादेस्तत्स्वातन्त्र्याविघातकत्वात्। यो० वा० १।२६**

५. द्रष्टव्य-दासगुप्ता एस० एन०—हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी, भाग ११ पृ० २५८-९

६. द्रष्टव्यः-राधाकृष्णन्-इण्डियन फिलासफी, भाग २, पृ० ३७१

७. द्रष्टव्यः-इलियड-योगा-इम्मार्टेलिटि एण्ड फ्रीडम, पृ० ७६

जाता है; यद्यपि समस्त पुरुष स्वरूपतः तो इनसे रहित हैं ही तथापि सांसारिक पुरुषों में इन बुद्धि के धर्मों का जो आरोप किया जाता है, वह भी इसमें नहीं होता, ऐसा दोनों टीकाकारों का मत है।[1] **ईश्वर सर्वज्ञ है—वाचस्पतिमिश्र** का मत है कि अतीतादिविषयक ज्ञान का न्यूनाधिक्य विभिन्न व्यक्तियों में पाया जाता है, परन्तु ईश्वर का ज्ञान निरतिशय है अतः वह सर्वज्ञ है।[2] विज्ञानभिक्षु भी निरतिशय ज्ञान-सम्पन्न होने के कारण ही ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं।[3]

ईश्वर सर्वाधिक ऐश्वर्य सम्पन्न है—इसके ऐश्वर्य को वाचस्पति मिश्र निरतिशय बताते हुए लिखते हैं कि जो वस्तु सातिशय होती है उसकी निरतिशयता भी निश्चित है, इस अनुमान के आधार पर ऐश्वर्य की निरतिशयता मानी जानी चाहिये और वह ईश्वर में ही सम्भव है।[4] विज्ञानभिक्षु लिखते हैं कि जहाँ ऐश्वर्य की पराकाष्ठा पायी जाय, वही ईश्वर है।[5]

ईश्वर एक है—पुरुषबहुत्व की भाँति यहाँ ईश्वर-बहुत्व नहीं स्वीकार किया गया है। एक से अधिक समान ऐश्वर्यसम्पन्न व्यक्तियों को यदि ईश्वर की कोटि में गिना जाय तो उचित न होगा, इस विषय में **वाचस्पति मिश्र** एवं **विज्ञान भिक्षु** दोनों ने ही तर्क उपस्थित किये हैं। एक ही पदार्थ के विषय में उसके परिणाम विषयक विरोधी मत होने पर, एक की इच्छा-सम्पूर्ति होने से दूसरे की इच्छा का

---

१. (क) यो ह्यनेन बुद्धिस्थेनापि पुरुषमात्रसाधारणेन भोगेनापरामृष्टः स पुरुष-विशेष ईश्वरः। त० वै० १।२४

(ख) ते चाविद्याऽऽदयो यद्यपि मनस्येव सन्ति न कुत्रापि पुरुषे, तथाऽपि पुरुषे सांसारिके व्यपदिश्यन्त इति। यो० वा० १।२४

२. कश्चित्किंचिदेवातीतादि गृह्णाति, कश्चिद्बहु, कश्चिद्बहुतरम्, कश्चिद्-बहुतममिति ग्राह्यापेक्षया ग्रहणस्याल्पत्वं बहुत्वं कृतम्। एतद्धि वर्धमानं यत्र निष्क्रान्तमतिशयात्स सर्वज्ञ इति। त० वै० १।२५

३. एतत्सर्वज्ञबीज सातिशयज्ञानं विवर्धमानं यत्र निरतिशयं भवति स सर्वज्ञोऽन्य-थाऽनवस्थानादिति युक्तिरुक्ता। यो० वा० १।२५

४. कस्मात्सर्वातिशयविनिर्मुक्तं तदैश्वर्यमित्यत आह-तस्माद्यत्रेति। त० वै० १।२४

५. ऐश्वर्येण यत्र काष्ठा प्राप्यते स ईश्वर इत्यर्थः। यो० वा० १।२४

विघात हो जाने के कारण उसमें न्यूनता आ जायेगी, ऐसा दोनों टीकाकारों का मत है।[1] वाचस्पति मिश्र एक ईश्वर के सद्भाव हेतु एक अन्य तर्क यह देते हैं कि यदि दोनों की ही इच्छा पूर्ति न मानी जाय तो किसी भी कार्य की उत्पत्ति ही न होगी, यह मानना सर्वथा अनुचित है और यदि यह माना जाय कि उन ईश्वरों के परस्पर भिन्न मत होते ही नहीं, उस अवस्था में अनेक मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।[2]

ईश्वर आदिगुरु है—यह पूर्वोत्पन्न गुरुओं का भी गुरु होने के कारण आदि-गुरु कहा गया है। पूर्वोत्पन्न गुरुओं से तात्पर्य दोनों टीकाकार सर्ग के प्रारम्भ में उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि गुरुओं से मानते हैं। इसका कारण ईश्वर द्वारा इन्हें भी उत्पत्ति के अनन्तर उपदेश दिया जाना है।[3]

ईश्वर स्वयं अवतार नहीं लेता—अवतार, जिसका वर्णन अनेक स्मृतियों एवं पुराणादि में पाया जाता है, के—विषय में वाचस्पति मिश्र मौन हैं। **विज्ञान-भिक्षु** का मत है कि अवतार विष्णु आदि के होते हैं, ईश्वर के नहीं, क्योंकि विष्णु आदि देवताओं का परमात्मा में अहंभाव से शक्ति एवं शक्तिमद् के अभेद के कारण यह पाया जाता है। यही कारण है कि हरि एवं हर आदि को आधुनिक बेदान्तियों ने साक्षात् ईश्वर का ही अवतार मान लिया है, परन्तु उनका यह मत पूर्णतः अप्रामाणिक एवं भ्रान्त है।[4]

---

१. (क) प्राकाम्यविहतेच्छता। तद्विघातादूनत्वम्। त० वै० १।२४
(ख) एकस्य सिद्धौ संकल्पसिद्धावितरस्येच्छाविघातादूनत्वं न्यूनत्वं स्यात्। यो० वा० १।२४

२. तद्विघातादूनत्वम् ····· कृतमन्यैरेकेनैवेशनायाः कृतत्वात्। त० वै० १।२४

३. (क) संप्रति भगवतो ब्रह्मादिभ्यो विशेषमाह-स एष इति। त० वै० १।२६
(ख) पूर्वेषां पूर्वपूर्वसर्गाद्युत्पन्नानां ब्रह्मविष्णुमहेश्वरादीनामपि गुरुः। यो० वा० १।२६

४. हरिहरादिसंज्ञा मूर्तयस्तु शक्तिशक्तिमदाद्यभेदेनोपासनार्थमेव परमेश्वरस्य इत्युच्यन्ते न तु साक्षादेव ······ यत्त्वाधुनिकाः केचन परस्य साक्षादपि लीलाविग्रहं कल्पयन्ति, तदप्रामाणिकम्, विष्ण्वादीनामेव लीलाऽवतारश्रवणात्। विष्ण्वादीनां च परमात्मन्येवाहम्भावात्तेषामवतारा एव परमेश्वरावतारतया श्रुतिस्मृतिषूच्यन्ते, तेन तु ते भ्रान्ताः। यो० वा० १।२५

ईश्वर की उपाधि—ईश्वर के उपाधिभूत चित्त सत्त्व का महाप्रलय में लय होता है अथवा नहीं, इस विषय में दोनों व्याख्याकारों का मतभेद है। **वाचस्पति मिश्र** का मत है कि उस काल में चित्त का लय हो जाता है परन्तु उस लय-काल में चित्त को पुनः धारण करने का जो संकल्प होता है उसी के द्वारा पुनः सृष्टि से पूर्व वह उसे धारण कर लेता है।[1] **विज्ञानभिक्षु** महाप्रलय में भी ईश्वरोपाधि का लय नहीं मानते; उनके अनुसार, यदि लय माना जायेगा तो पुनः संयोग में अविद्या कारण होने से ईश्वर को अविद्याग्रस्त मानना होगा अथवा संस्कारवश यदि उसका पुनः संयोग मान भी लिया जाय तो जितने समय तक वह निरुपाधि रहा उतने समय के लिए उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता (क्योंकि अपनी उपाधि के कारण ही वह ईश्वर माना जाता है) अतः उसकी कालातीतता के सिद्धान्त का खण्डन हो जायगा।[2] यह दैनन्दिन प्रलय में योगनिद्रा में सोने वाले ब्रह्मादि के लिए ही उपयुक्त माना जा सकता है, न कि परमेश्वर के विषय में।[3]

विज्ञान भिक्षु के द्वारा प्रस्तुत इन तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यदि प्रलयावस्था में भी ईश्वर की उपाधि का लय नहीं माना जाय, तो उनका स्वयं ही यह कहा जाना कि ईश्वर का पुरुष में और उसकी उपाधि का प्रकृति में अन्तर्भाव हो जाता है किस प्रकार सम्भव होगा ? क्योंकि ऐसी कोई अवस्था ही नहीं आयेगी जब ईश्वर की उपाधि का प्रकृति में लय हो। साथ ही सांख्य एवं योग की तत्त्व-मीमांसा के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष दो ही मूलतत्त्व हैं, विज्ञान भिक्षु का मत स्वीकार करने पर प्रलयावस्था में भी उपाधि विशिष्ट ईश्वर की स्थिति रहेगी और वह प्रकृति

---

१. **अनादौ तु सर्गसंहारप्रबन्धे सर्गान्तरसमुत्पन्नसंजिहीर्षावधिसमये पूर्णे मया सत्त्वप्रकर्ष उपादेय इति प्रणिधानं कृत्वा भगवाञ्जगत्संजहार। तदा चेश्वर-चित्तसत्त्वं प्रणिधानवासनावशात्तथैवेश्वरचित्तसत्त्वभावेन परिणमते। त० वै० १।२४**

२. **तथाऽऽगामिसूत्रप्रतिषिद्धं कालावच्छिन्नत्वं चेशे स्याद् उपाधिवृत्याभावेनैव चेतनस्य कालानवच्छिन्नत्वाद् इत्यादीन्यत्र दूषणानि सन्ति।
यो० वा० १।२४**

३. **तस्मात् प्रलये निरुद्धोऽप्युपाधिः पूर्वसर्गीयसङ्कल्पवासनाभ्यां स्वयं व्युत्थितो भवतीति यच्छास्त्रं तद्दैनन्दिनप्रलये योगनिद्रया शयानस्य स्वयम्भुव उपाधि-परमेव, न परमेश्वरोपाधिपरमिति दिक्। यो० वा० १।२४**

एवं पुरुष से विशिष्ट तृतीय तत्त्व के रूप में होगा, अतः सांख्य एवं योग की तत्त्व-मीमांसा ही बाधित हो जायेगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान भिक्षु ने ईश्वर की उपाधि के सद्भाव की जो कल्पना की है, वह मात्र प्रलयावस्था के विषय में यदि उचित मानी जाय तथा महाप्रलय में वाचस्पति मिश्र के तर्क के अनुरूप उपाधि का लय मान लिया जाय उसी स्थिति में सांख्य-योग के सिद्धान्त अपनी तात्त्विकता के वर्णन में सही हो सकते हैं, अन्यथा नहीं।

ईश्वर के शाश्वतिक उत्कर्ष में शास्त्रप्रमाण— ईश्वर का जो अन्यों की अपेक्षा उत्कर्ष बताया गया है उस विषय में भाष्यकार व्यास शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। तथा शास्त्र के विषय में ईश्वर का सत्त्वोत्कर्ष ही प्रमाण है। **वाचस्पति मिश्र** शास्त्र की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए उसके ईश्वरप्रणीत होने के विषय में तर्क देते हैं कि आयुर्वेदादि शास्त्रों में रोगोपशमन हेतु जिन ओषधियों का वर्णन किया गया है, उनके द्वारा रोगों का निवारण देखा जाता है तथा मन्त्रोच्चारण कर तदभीष्ट फल की प्राप्ति भी देखी जाती है अतः वे शास्त्र यथार्थ वस्तु का उपदेश करते हैं यह मानना चाहिये, इस प्रकार शास्त्र प्रामाणिक होने से उसमें वर्णित ईश्वर का सत्त्वोत्कर्ष भी प्रामाणिक है यह जाना जा सकता है क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा यह सम्भव नहीं है।[1] **विज्ञान भिक्षु** शास्त्र एवं सत्त्वोत्कर्ष में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध मानते हैं।[2]

ईश्वरप्र-वृत्ति में हेतु—सूत्रकार एवं भाष्यकार के मत में ईश्वर सृष्टि के प्रारम्भ में ज्ञान का उपदेश देता है, परवर्ती टीकाकार तो प्रकृति की साम्यावस्था में क्षोभ उत्पन्न कर सृष्टिकर्ता के रूप में भी ईश्वर की कल्पना करते हैं। ईश्वर के उक्त कार्यों में प्रवृत्ति के हेतु रूप में भाष्यकार ने भूतानुग्रह को प्रयोजन माना है।

---

१. न चौषधिभेदानां तत्संयोगविशेषणं च मन्त्राणां च तत्तद्वर्णावापोद्धारेण सहस्रेणापि पुरुषायुषैर्लौकिकप्रमाणव्यवहारी शक्तः कर्तुमन्वयव्यतिरेकौ। त० वै० १।२४

२. शास्त्रोत्कर्षयोरनादिर्निमित्तनैमित्तिकभावः सम्बन्धः, शास्त्रं नैमित्तिकं सत्त्वोत्कर्षश्च निमित्तं कारणत्वादित्यर्थः। यो० वा० १।२४

वाचस्पति मिश्र का मत है कि प्राणियों का जात्यायुर्भोग रूप फल ईश्वर उनके पूर्वजन्मों में कृत कर्मों के अनुरूप ही प्रदान करता है, स्वेच्छा से नहीं, अतः इस दृष्टि से उसे अकारुणिक नहीं माना जा सकता है।[1]

विज्ञान भिक्षु ईश्वर का भक्तों पर अनुग्रह करना उसका स्वभाव मानते हैं अतः उसे राग-द्वेष शून्य नहीं कहा जा सकता।[2]

प्रो० उदयवीर शास्त्री तो सांख्य दर्शन में भी ईश्वर के उक्त रूपेण अस्तित्व को स्वीकार करते हैं उनके मत में "सांख्य में जगत के उपादानभूत ईश्वर को स्वीकार न कर अधिष्ठातृभूत् ईश्वर को स्वीकार किया गया है।"[3]

इस वर्णन के द्वारा हम देखते हैं कि ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या करते हुए दोनों व्याख्याकारों ने उसे अधिकाधिक स्पष्ट करने की चेष्टा की है, यत्किञ्चित् भेद होने पर भी दोनों ही व्याख्याकारों ने ईश्वर को योग दर्शन में वह महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है जिसका अभाव सूत्रकार एवं भाष्यकार के द्वारा वर्णित ईश्वर के वर्णन से अब तक अनुभव किया जा रहा था।

---

१. तेनाचरितार्थत्वाच्चित्तस्य जन्तूनीश्वरः पुण्यापुण्यसहायः सुखदुःखे भावयन्नपि नाकारुणिकः। त० वै० १।२५

२. ननु तथाऽपि भक्तानेवानुगृह्णाति नान्यान् प्रत्युत तान्निगृह्णात्यपि स्वभक्तैश्वर्यदानेनेत्यतो वैषम्यादिना नेश्वरस्य नित्यमुक्तत्वं भवतीति चेत्। यो० वा० १।२५

३. द्रष्टव्य-शास्त्री उदयवीर, सांख्यसिद्धान्त।

भूतविद्या

—कु० ज्योत्स्ना शास्त्री

ॐ धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमादधे। दक्षस्य पितरं जनाः ॥

ऋ० ३।२७।६

भूतानां प्राणिनां या विद्या सा भूतविद्या। तत्र देवग्रहविज्ञानं—विशेषतः प्रस्तोष्यामः। जीवाः धर्माधर्मनिमित्तं देवमानुषतिर्यग्योनिषु सञ्चरन्ति। तत्र मानुषतिर्यग्योनिविषये नैव काचित् विप्रतिपत्तिः परन्तु देवयोनिविषये विदुषामपि विचिकित्सा दृश्यते। तस्याः निवारणार्थं देवस्वरूपं प्रस्तूयते—

तत्र पाताले जलधौ पर्वतेष्वेतेषु देवनिकाया असुरगन्धर्वकिन्नरकिंपुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मारकाप्सराब्रह्मविनायककूष्माण्डप्रभृतयो वसन्ति। सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मानो देवमनुष्याः। तत्र श्रूयते सप्त लोकाः भवन्ति-भूर्भुवः स्वर्महः जनः तपःसत्यमिति। ये हि खलु दिव्यगुणवन्तो भवन्ति त एव देवाः भवन्ति। तद्यथा माहेन्द्रनिवासिनः षड्देवनिकायाः भवन्ति अग्निष्वात्ताः याम्याः तुषिताः अपरिनिर्मितवशवर्तिनः परिनिर्मितवशवर्तिनश्चेति। ते सर्वे सङ्कल्पसिद्धाः अणिमाद्यैश्वर्योपपन्नाः कल्पायुषो वृन्दारकाः कामभोगिन औपपादिकदेहा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिचाराः वसन्ति। एवमेव महति लोके प्राजापत्ये पञ्चविधाः देवास्सन्ति। कुमुदा ऋभवः प्रतर्दना अञ्जनाभाः प्रचिताभा इति। एते महाभूतवशिनो ध्यानाहाराः कल्पसहस्रायुषो भवन्ति। प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुर्विधाः देवनिकाया भवन्ति ब्रह्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका अजरा अमराश्च। ते हि भूतेन्द्रियवशिनो द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषस्सन्ति। द्वितीये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायः आभास्वराः महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति। ते भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिनो द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः। सर्वे ध्यानाहारा ऊर्ध्वरेतस ऊर्ध्वमप्रतिहतज्ञाना अधरभूमिष्वनावृतज्ञानविषयास्सन्ति। एते देवाः योगसमाधिभिः प्रेक्षमाणाश्चन्द्रवच्छुभ्रकान्तिमन्तः दीप्तिमन्तो दिव्यरूपवन्तः राजकुमारा इव दृश्यन्ते। दृष्टे सत्येते स्वोपासकं स्वान्तिकमाह्वयन्ति स्वप्रीतिञ्च प्रदर्शयन्ति। प्रीत्या भजमाना एते विविधदिव्योपहाराणि प्रयच्छन्ति, उपासकस्य च या जिज्ञासा स्यात्तां शमयन्ति। यदा खलूपासकस्सकृदप्येतान् पश्यति

तस्यैकान्तिकी प्रीतिरेतेष्वुपजायते यतः सुदर्शनीयेषु सुन्दरतमा इमे । स एतान् दर्शं दर्शं सात्त्विकमानन्दमाप्नोति । तृतीये ब्रह्मणस्सत्यलोके चत्वारो देवनिकाया अच्युताः शुद्धनिवासास्सत्याभाः संज्ञासंज्ञिनश्चेति । ते चाकृतभवनविन्यासाः स्वप्रतिष्ठिता अप्युपरिलोकेषु स्थिताः प्रधानवशिनः सर्गायुषो भवन्ति ।

तत्र देवयोनीनां विषये श्रीनिरुक्तकारेण यास्काचार्यमहाभागेन प्रतिपादितम्—"महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति, कर्मजन्मान आत्मजन्मानश्च ।" ये देवाः कर्मणा शुभाशुभकर्मनिमित्तेन जायन्ते ते कर्मजन्मानः । ये चात्मन ईश्वरस्य सामर्थ्याज्जातास्त आत्मजन्मानः । नहि केवला देवयोनिरेवापितु सशरीरदेवताः अपि प्रतिपाद्यन्ते । तत्रापि मतद्वयं विग्रहवदविग्रहवद्देवताभेदात् । पञ्च देवताः सशरीरास्त्रयस्त्रिंशच्च शरीररहिताः । द्वे सशरीराशरीरे देवते स्तः स्तनयित्नुर्विधियज्ञश्च । विधियज्ञे शब्दः ज्ञानञ्चामूर्तिमन्तौ यज्ञपात्राण्यायुधहव्यादिकं सामग्री च मूर्तिमान् देवो भवति । एवं शरीरतिरश्शरीरभेदेन देवताद्वयं भवति ।

ये सप्तलोकेषु देवाः वसन्ति ते कर्मजन्मानः । ये च ब्रह्माण्डे स्थितास्सन्ति त आत्मजन्मानः । ये हि त्रयस्त्रिंशद्देवा उक्तास्ते क इत्याकाङ्क्षायां ब्रूमः-अष्टौ वसवः एकादश रुद्राः द्वादशादित्या इन्द्रः प्रजापतिश्चेति त्रयस्त्रिंशद्देवाः । तत्र वसवोऽग्निः पृथिवीवायुरन्तरिक्षमादित्यो द्यौश्चन्द्रमा नक्षत्राणि च । यतश्चेते वासयन्ते सर्वस्यास्य जगतो वासहेतवस्तस्मात्कारणात् वसुसंज्ञकाः भवन्ति । अथ च ये अस्मिन् पुरुषे प्राणापानोदानव्यानसमानाख्याः देवदत्तधनञ्जयनागकूर्मकृकलसश्च दश प्राणास्सन्ति एकादशतमश्च आत्मा, ते सर्वे अभिभूय रुद्रसंज्ञकाः भवन्ति । यत एते मरणधर्मकाच्छरीरादुत्क्रामन्तो मृतकसम्बन्धीन् रोदयन्ति तत् रुद्राणां रुद्रत्वम् । द्वादश आदित्याः । तद्यथा—

विष्णुर्धाता भगः पूष मित्रेन्द्रौ वरुणोऽर्यमा ।
विवस्वानंशुमान् त्वष्टा पर्जन्य इति द्वादश ॥

एते ऋतुविभागभेदेन द्वादश, तद्यथा ज्येष्ठामासे विवस्वान् तपति, आषाढमासे अंशुमान् तपति माघमासे भगः त्वष्टा च फाल्गुने मासि तपति ।

अथ ग्रहान् व्याख्यास्यामः —

असंख्येया ग्रहगणा ग्रहाधिपतयस्तु ये ।
व्यज्यन्ते विविधाकारा भिद्यन्ते ते तथाऽष्टधा ।
देवास्तथा शत्रुगणाश्च तेषां गन्धर्वरक्षाः पितरो भुजङ्गाः ।
रक्षांसि या चापि पिशाचजातिरेषोऽष्टको देवगणो ग्रहाख्यः ॥

प्रत्येकस्य ग्रहस्योपसर्गेण विविधानि लिङ्गानि जायन्ते । यथा दर्पणेषु छाया शीतोष्णं च प्राणिषु गच्छन्ती न चक्षुर्भ्यां दृश्यते, तथैवाविशमाना एते ग्रहा: न दृश्यन्ते । ते ग्रहा: द्विविधा: भवन्ति देवगुणवन्तोसुरगुणवन्तश्च । ते द्विविधा अपि ग्रहा: मनुष्यै. सह न संविशन्ति न प्रभाषन्ते । अथ च प्रज्ञापराधाद्देवर्षिपितृगन्धर्वयक्षरक्ष:-पिशाचगुरुवृद्धसिद्धाचार्यपूज्यानामवमाननात् मर्त्यानाविशन्ति । तत्र देवा अवलोकयन्तो मनुष्येषून्मादं जनयन्ति । गुरुवृद्धसिद्धर्षयोऽभिशपन्त: पितरो धर्षयन्त: स्पृशन्तो गन्धर्वा: समाविशन्तो यक्षा: राक्षसास्त्वात्मगन्धमाघ्रापयन्त: पिशाचा: पुनरधिरुह्य वाहयन्त: उन्मादं जनयन्ति । स खलु मानव: एतेष्वन्यतमेनाविष्टोऽमर्त्यबलवीर्यपौरुषपराक्रमग्रहण-धारणस्मरणज्ञानवचनविज्ञानवान् भवति । असकृत्स्वप्नरोदनहास्यं नृत्यगीतवाद्य-पाठकथान्नपानस्नानमाल्यधूपगन्धरतिं विप्लुताक्षं द्विजातिवैद्यपरिवादिनं रहस्यभाषिणं लिङ्गयुक्तं कुर्वन्ति । एवमेव राक्षसैराक्रान्त: नष्टनिद्रोऽन्नपानद्वेषी अनाहारोऽप्यतिबली शस्त्रशोणितमांसरक्तमाल्याभिलाषी संतर्जकश्च भवति । ब्रह्मराक्षसेन पिशाचेन वोह्यमान: प्रहासनृत्यप्रधान: देवविप्रवैद्यद्वेषी भवति काष्ठलोष्टादिभिश्चात्मानं पीडयति । ग्रहाणामपवारणार्थं तेषां तेषामभीष्टं द्रव्यं कुशस्वस्तिकापूपाज्यछत्रपाय-सम्भृतं दापयेत् । प्रतिकूलाचरणे सत्येते वैद्यातुरौ निघ्नन्ति । एतेषु नवबालग्रहा: भवन्ति ये बालानेवाविशन्ति—

स्कन्दग्रहस्तु प्रथम: स्कन्दापस्मार एव च ।
शकुनी रेवती चैव पूतना चान्धपूतना ।
पूतना शीतनामा च तथैव मुखमण्डिका ।
नवमो नैगमेषश्च य: पितृग्रहसंज्ञित: ।।

त एते बालग्रहा: शौचभ्रष्टान् मङ्गलाचारविहीनान् त्रस्तान् तर्जितान् कुमारानाविशन्ति । ऐश्वर्यगुणत्वात् आविशमाना: मानुषैर्न लक्ष्यन्ते । तत्र स्कन्द-ग्रहेणाविष्ट: शिशु: शूनाक्षी स्तनद्विट् वक्रास्य: चलितपक्ष्मनेत्रोद्विग्नोऽल्परोदी जायते । स्कन्दापस्मारेणाक्रान्त: मुहुर्मुहु: नि:संज्ञो भवति मुखाद् फेनं विसृजति । शकुन्याऽऽक्रान्त: स्रस्ताङ्गो भयचकितो विहङ्गदृष्टि: संस्राविव्रणपरिपीडित: स्फोटैश्च प्रचिततनुरुपजायते । रेवत्या ग्रहेण गृहीत: हरितमल: पाण्डुदेह: ज्वरमुखपाकवेदनार्तो जायते । पूतनागृहीत: शिशु: नहि स्वपिति भिन्नं विड् च विसर्जति । एवमेवान्यैर्ग्रहैरा-क्रान्तोऽपि तत्सदृशचेष्टावान् भवति ।

तेषां ग्रहाणां निवारणोपायास्सामान्या: एव भवन्ति तद्यथा—

गृहे पुराणहविषाभ्यज्य बालं शुचौ शुचिः।
सर्षपान् प्रकिरेत्तेषां तैलैर्दीपञ्च कारयेत्।
सदा सन्निहितञ्चापि जुहुयाद्धव्यवाहनम्।
सर्वगन्धोषधीबीजैर्गन्धमाल्यैरलङ्कृतम् ॥

अथ च पारस्करगृह्यसूत्रे विस्तरेणोपदिष्टाः ग्रहरक्षोघ्नाः उपायाः विशेषजिज्ञासुभिस्तत्र तत्रैवानुसन्धेयाः। गुग्गुल्वादीनामोषधीनां धूपनेन गन्धद्वारेण च ग्रहादीनां नाशो भवति ॥

सम्प्रति बहवो विपश्चितः भूतविद्यां न विश्वसन्ति, परन्तु आयुर्वेदस्याष्टाङ्गेषु भूतविद्याऽपि एकाङ्गत्वेन विराजते। अथ वेदव्याख्यानग्रन्थेषु छान्दोग्योपनिषदि व्याख्यातम् विद्यते यदेकदा भगवान्नारदः सनत्कुमारमुपससाद विद्याध्ययनाय। तदा स भूतविद्यामपि जानाति स्म वेदवेदाङ्गादृते। यदा खलु नारदः भूतविद्यां जानाति स्म तदा को नाम संशयपदोऽप्यत्र। अथ च पुरा पतञ्चलकाप्यस्य पत्नी गन्धर्वगृहीता आसीत्।[1] नारदमुनेः गन्धर्वयोनिगतेन सुधन्वाङ्गिरसेन कबन्धाथर्वणेन च सह सम्वादो जात आसीत्तस्माद्दृढं निश्चिनुमः यत् भूतविद्या सत्या विद्यते। तस्याः भूतविद्याया अन्तर्गताः देवासुरगन्धर्वयक्षरक्षः-यातुधानभूत-प्रेतपिशाचाः भवन्ति, येषां वर्णनं वेदेषु प्रसङ्गप्राप्तः विहितो विद्यते। स्थालीपुलाकन्यायेनात्र प्रदर्श्यते—

देवः—अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता रुद्रो देवता० (यजु० १४।२०)

गन्धर्वः—त्वया वयमप्सरसो गन्धर्वांश्चातयामहे। (अथर्व ४।३७।२)

यातुधानः—त्वमग्ने यातुधानानुपबद्धाँ इहावह। (अथर्व० १।७।७)

येऽमावास्यां रात्रिमुदस्थुर्भ्राजमत्रिणः। अग्निस्तुरीयो यातुहासो अस्मभ्यमधिब्रवत् ॥ (अथर्व० १।१६।१)

इति समासतो भूतविद्यायां देवग्रहविज्ञानम् ॥

---

१. शतपथे १४।६।७

जैन प्रबन्ध-ग्रन्थों में प्रतिबिम्बित भोज का वैदुष्य

—डा० हरीन्द्रभूषण जैन

जैन प्रबन्ध-ग्रन्थ—(परिचय एवं प्रमाण)

जैन प्रबन्धग्रन्थों से मेरा तात्पर्य आचार्य मेरुतुङ्ग की 'प्रबन्ध-चिन्तामणि,'[1] श्री राजशेखर सूरि का प्रबन्धकोश[2], श्री प्रभाचन्द्राचार्य का प्रभावक-चरित[3] एवं पुरातन प्रबन्धसंग्रह[4] से है। इन ग्रन्थों में ऐतिहासिक प्रबन्धों का संग्रह है। इनमें अनेक प्रबन्ध भोजराज से सम्बन्धित हैं।

सभी ग्रन्थों की प्रशस्तियों में उनका रचना-काल उपलब्ध है। प्रबन्धचिन्तामणि का रचनाकाल १३६१ विक्रम संवत् है। प्रबन्धकोश का रचनाकाल १४०५ विक्रम संवत् और प्रभावकचरित का रचनाकाल १३३४ विक्रम संवत् है तथा पुरातन-प्रबन्धसंग्रह का पूरा नाम 'प्रबन्ध-चिन्तामणि-सम्बद्ध पुरातन प्रबन्ध संग्रह' है। यह किसी एक आचार्य की रचना नहीं है प्रत्युत इसमें अनेक संग्रह-ग्रन्थों में प्राप्त प्रबन्ध-चिन्तामणि से सम्बद्ध प्रबन्धों का संग्रह किया गया है। इसमें छः संग्रहग्रन्थों का उपयोग किया गया है जिनमें पांच तो स्वतन्त्र प्रबन्ध संग्रह हैं और एक प्रबन्ध-चिन्तामणि ही के कुछ भाग का स्वल्प—संक्षेप मात्र है।

---

१. प्रबन्ध-चिन्तामणि—सिंघी जैन ज्ञानपीठ, विश्वभारती, शान्ति निकेतन, १९३३ ख्रिष्टाब्द।
   प्रबन्ध-चिन्तामणि—(हिन्दी भाषान्तर) भाषान्तरकार पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, सिंघी जैन ज्ञानपीठ। अहमदाबाद, कलकत्ता, १९४० ख्रिष्टाब्द।

२. प्रबन्धकोश—सिंघी जैन ज्ञानपीठ, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन १९३५ ख्रिष्टाब्द

३. प्रभावकचरित—सिंघी जैन ज्ञानपीठ, अहमदाबाद-कलकत्ता १९३५ ख्रिष्टाब्द

सभी प्रबन्ध-ग्रन्थों में प्रबन्ध-चिन्तामणि सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। जब से इस ग्रन्थ की रचना हुई तब से जिनप्रभसूरि, राजशेखर सूरि, जयसिंहसूरि आदि से लेकर अठारहवीं शताब्दी के वस्तुपालरास, कुमारपालरास आदि भाषाग्रन्थों के रचयिताओं ने अपनी-अपनी कृतियों में इस ग्रन्थ का उपयोग किया है। आधुनिक काल में सबसे पहले अंग्रेज विद्वान् श्री एलेक्झेण्डर किन्लोक फार्व्स ने गुजरात के इतिहास विषय की अपनी सर्वप्रसिद्ध पुस्तक 'रासमाला' में इसका उपयोग किया। इसके पश्चात् भारतीय पुरातत्त्व के प्रखर पण्डित जर्मन विद्वान् डा० व्युहलर, गुजराती पुरातत्त्वज्ञ डा० भगवानलाल इन्द्र आदि ने अपने अपने अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों एवं निबन्धों में इस ग्रन्थ का उपयोग किया। इस ग्रन्थ की महत्ता पर विचार कर 'कथासरित्सागर' आदि प्रसिद्ध संस्कृत कथा-ग्रन्थों के सिद्धहस्त अंग्रेजी अनुवादक अंग्रेज-विद्वान् श्री सी० एच० टानी, ने इस ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद किया जो कलकत्ता की 'एशियाटिक सोसायटी' से १९०१ ईस्वी में प्रकाशित हुआ। श्री टानी महोदय ने अपने उक्त अनुवाद की प्रस्तावना में लिखा है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक कहलाने लायक कोई एक भी ग्रन्थ नहीं है—ऐसा जो आक्षेप बार-बार किया जाता है वह इस प्रबन्ध-चिन्तामणि ग्रन्थ के अस्तित्व से किसी अंश से गौण बनाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथन से प्रबन्ध चिन्तामणि की ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता, पर्याप्त रूप में समर्थित होती है। प्रबन्धचिन्तामणि के अनुकरण पर लिखे गये अन्य प्रबन्ध ग्रन्थों तथा प्रभावकचरित में भी पर्याप्त ऐतिहासिक एवं प्रमाणिकता के दर्शन होते हैं।

जैनप्रबन्धग्रन्थों में ऐसे अनेक उद्धरण गद्य एवं पद्य के रूप में उपलब्ध होते हैं जो भोजराज के वैदुष्य को प्रकट करते हैं। ऐसे उद्धरणों में भोजराज द्वारा गद्य के कृतित्व का निर्धारण करना सन्देहपूर्ण होने से दुष्कर कार्य है। क्योंकि जो गद्यवाक्य भोजराज के कथन के रूप में जैन प्रबन्ध ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं वे भोजराज के भी हो सकते हैं तथा भोजदेव के कथन के अनुवाद के रूप में प्रबन्धकार के भी हो सकते हैं। यद्यपि यही बात पद्यों के विषय में भी कही जा सकती है किन्तु अनेक स्थलों पर **'इति स्वकृतं श्लोकं'**, **'इति भोजवाक्यं'** इत्यादि पदों के उपलब्ध होने से उन पद्यों का भोजकृतित्व प्रायः निश्चित हो जाता है। अनेक पद्य उत्तर-

प्रत्युत्तर एवं समस्यापूर्ति के रूप में भी उपलब्ध होते हैं जिनका कथन मूलकवि द्वारा पद्यात्मक रचना के बिना असम्भाव्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि भोजराज-निर्मित विविध पद्य अपने चमत्कार के कारण जनसामान्य में प्रसिद्धि पा चुके थे। उन पद्यों के साथ कुछ कथानक भी या तो मूलतः सम्बद्ध थे अथवा पीछे से सम्बद्ध हो गए। जन प्रबन्धकारों ने उन पद्यों को उनसे सम्बद्ध कथानकों के साथ उपस्थित करके भोजराज के उस वैदुष्य को संरक्षित करने का प्रयत्न किया है जो कि प्रायः उनके ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता।

जैन प्रबन्ध ग्रन्थों में उपलब्ध भोजराज के वैदुष्य को सूचित करने वाले उद्धरणों को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं:—

१. कृतियों तथा वैदुष्य के बोधक उद्धरण।
२. उत्तर-प्रत्युत्तर तथा अर्द्धकाव्यरूप पद्य,
३. समस्यापूर्ति, तथा
४. प्रकीर्णक।

कृतियों तथा वैदुष्य के बोधक उद्धरण

भोजराज ज्ञानग्रहण के प्रति सदैव सजग थे। उनके निकट पाँच सौ पण्डित इसलिए रहते थे कि वे भोजराज के मनोगज को ज्ञानाङ्कुश से वश में करते रहें—

> **"इयं पण्डितानां पञ्चशती मम मनोगजं ज्ञानाङ्कुशेन**
> **वशीकर्तुं —यथोचितं ग्रासं लभते"**

प्रबन्धचिन्तामणि के निम्न उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि भोजराज ने बृहस्पति के समान वेग से अनेक प्रबन्धों की रचना की—

> **"त्यागैः कल्पद्रुम इव भुवि त्रासिताशेषदौस्थ्यः।**
> **साक्षाद् वाचस्पतिरिव जवाद् दृब्धनानाप्रबन्धः॥**[3]

प्रभावक-चरित के निम्न उल्लेख के अनुसार भोजराज के मुख में सरस्वती और लक्ष्मी का अविरोध निवास था।

---

१. प्रबन्धचिन्तामणि (भोजभीमप्रबन्ध) पृ० २५
२. वही, पृ० ५२।

"तत्र श्रीभोजराजोऽस्ति राजा निर्व्याजवैभवः ।
अवैरं यन्मुखाम्भोजं भारतीश्रीनिवासयोः ॥[१]

प्रबन्धकोश में भोजराज के वैदुष्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भोज के स्वर्गमन के पश्चात् भारती भोज के मुख-कमल के वियोग से विधुर अपने मन का, राजा वस्तुपाल के मुखचन्द्र से विनोदन करती है।

"श्रीभोजवदनाम्भोजवियोगविधुरं मनः ।
श्रीवस्तुपालवक्त्रेन्दौ विनोदयति भारती ॥"[२]

भोजराज ने समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। वे ३६ प्रकार के आयुध और ७२ प्रकार की कलाओं के पारगामी भी थे। "अभ्यस्तसमस्तशास्त्रः षट्त्रिंशद्दण्डान्यधीत्य द्वासप्तति-कलाकूपारपारङ्गमः···ववृधे"[३]

प्रभावक-चरित में मालवाधीश, विद्वच्चक्रशिरोमणि भोजराज के द्वारा रचे गए निम्न १९ प्रकार के शास्त्रों का उल्लेख है—

(१) भोजव्याकरण
(२) छन्दः शास्त्र
(३) शब्दालङ्कार शास्त्र
(४) दैवज्ञशास्त्र
(५) तर्कशास्त्र
(६) चिकित्सा शास्त्र
(७) राजसिद्धान्त
(८) रसशास्त्र
(९) अंकशास्त्र
(१०) वास्तुशास्त्र
(११) शाकुनकशास्त्र
(१२) अध्यात्म शास्त्र
(१३) स्वप्न शास्त्र
(१४) सामुद्रिक शास्त्र
(१५) निमित्त व्याख्यान शास्त्र
(१६) प्रश्नचूडामणि
(१७) विवृति
(१८) अर्थशास्त्र
(१९) मेघमाला

अभी तक भोजराज के ग्रन्थों की जो सूची[४] प्राप्त हुई है उसमें

---

१. प्रभावक-चरित (महेन्द्रसूरिचरितम्) पद्य नं० ७ पृ० १३९
२. प्रबन्धकोश (वस्तुपाल-प्रबन्ध)—पृ० ११५
३. प्रबन्धचिन्तामणि (मुंजराज-प्रबन्ध) पृ० २२
४. थियोडोर आफ्रेक्ट के "केटालाग्स केटालोगोरम्' में भोजराज निर्मित २३ ग्रन्थों का उल्लेख है तथा विश्वेश्वर नाथ रेऊ की पुस्तक 'राजा भोज' में (पृ० २३६) भोजरचित ४४ ग्रन्थों का उल्लेख है।

उपर्युक्त शास्त्रों के छन्दःशास्त्र, तर्कशास्त्र, अंकशास्त्र, तथा अर्थशास्त्र तथा मेघमाला को छोड़कर प्रायः सभी शास्त्र सम्मिलित हैं। संभव है, उपर्युक्त पांच विषयों पर भी भोजराज ने शास्त्र लिखे हों, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हों।[1]

प्रबन्धचिन्तामणि के निम्न उल्लेख से यह बात स्पष्टतः प्रतीत होती है। भोजराज के द्वारा निर्मित प्रासादों एवं उनके विरुदों की संख्या के समान उनके ग्रन्थों की संख्या भी १०४ थीः—भवदीयनगर्यां भवत्कारिताश्चतुरुत्तरं शतं प्रासादा एतावन्त एव गीतप्रबन्धा भवदीया एतावन्ति च विरुदानि।[2]

उत्तर-प्रत्युत्तर तथा अर्द्धकाव्यरूप पद्य

जैन प्रबन्धग्रन्थों में भोजराज के वैदुष्यबोधक जो पद्य उपलब्ध होते हैं उनमें अनेक पद्य अर्द्ध-श्लोक के रूप में है जिन्हें अर्द्धकाव्य के नाम से कहा गया है। और इसी कारण उन श्लोकों के निर्माण से भोज को भी 'अर्द्धकवि' की संज्ञा दी गई है, ऐसे अर्द्ध काव्यों में पद्यों का रूप प्रायः उत्तर-प्रत्युत्तरात्मक है।[3]

एक समय भोजराज ने एक दरिद्र लकड़हारे ब्राह्मण से, जो कि नदी पार कर रहा था, पूछा :—**कियन्मात्रं जलं विप्र ?**

ब्राह्मण ने उत्तर दिया :—**जानुदनध्नं नराधिप।**

भोज ने पूछा :—**कथं सेयमवस्था ते ?**

ब्राह्मण ने उत्तर दिया :—**न सर्वत्र भवादृशाः**[4]।

पृथ्वी पर गिरे हुए अन्नकणों को चुननेवाले भिक्षुक को देखकर

---

१. किमेतदिति पप्रच्छ स्वामी तेऽपि व्यजिज्ञपन्। भोजव्याकरणं ह्येतच्छन्दःशास्त्र प्रवर्तते। असौ हि मालवाधीशो विद्वच्चक्रशिरोमणिः। शब्दालंकार-दैवज्ञ-तर्क-शास्त्राणि निर्ममे। चिकित्सा-राजसिद्धान्त-रस-वास्तूदयानि च। अंक-शाकुन-काध्यात्म-स्वप्न-सामुद्रिकान्यपि। ग्रन्थान् निमित्तव्याख्यान-प्रश्नचूडामणीनिह। विवृतिं चापशब्दार्थवेदार्थशास्त्रमेघमालया।—प्रभावकचरित(हेमचन्द्रसूरिचरितम्) पृ० १८५।

२. प्रबन्धचिन्तामणि (भोजभीमप्रबन्ध) पृ० ५०

३. इति तद्वर्णनकर्णनात्तेनार्द्धकविना राज्ञा।—प्रबन्धचिन्ता० (भोजभीम प्रबन्ध)पृ०४३

४. वही पृ० २६

भोजराज ने प्राकृत में कहा:—

नियउयरपूरणम्मि य असमत्था किं पि तेहि जाएहिं।

भोज के वचन सुनकर भिक्षुक ने कहा—

सुसमत्था वि हु न परोवयारिणो ते हि वि न किं पि[1] ॥

पुनः भोज ने कहा—

"परपत्थणापवन्नं मा जणणि जणेसु एरिसं पुत्तं"

पुनः भिक्षुक ने उत्तर दिया:—

मा उयरे वि धरिज्जसु पत्थणभङ्गो कओ जेहिं ॥[2]

एक समय भोजराज ने लक्ष्मी की अनिवार्यता को देखकर याचकों को यथेच्छ स्वर्णमुद्रायें देना प्रारंभ कर दिया। रोहक नाम के मंत्री ने कोश का विनाश देखकर रोजा को दान से रोकने के लिए सभामण्डप के भारपट्ट पर खड़िया से यह लिख दिया :— **आपदर्थे धनं रक्षेत्।**

राजा ने उसे पढ़कर आगे लिख दिया—**भाग्यभाजः क्व चापदः ?**

मंत्री ने एक बार पुनः साहस करके लिखा—**दैवं हि कुप्यते क्वापि।**

राजा का उत्तर था :—**सञ्चितोपि विनश्यति।**[3]

भोजराज एवं उनके महल में चोरी करने के लिए प्रविष्ट चोर, दोनों के द्वारा मिल कर एक ही पद्य के रचे जाने के तीन उल्लेख इस प्रकार प्राप्त होते हैं:—

भोजराज—**"यदेतच्चन्द्रान्तर्जलदलवलीला प्रकुरुते**
तदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा"।

चोर—**"अहं त्विन्दुं मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणी-**
कटाक्षोल्कापातव्रणशतकलङ्काङ्किततनुम्॥"[4]

---

१. जो अपना पेट भरने में असमर्थ हैं उनके जन्म लेने से क्या लाभ ? सुसमर्थ होकर भी जो परोपकारी नहीं उनके भी जन्म लेने से क्या लाभ (हिन्दी भाषान्तर)

२. (हिन्दी—हे जननि ! ऐसा पुत्र न जन, जो दूसरों के आगे प्रार्थना किया करे। हे जननि ! ऐसा पुत्र न जन, जो दूसरों के आगे प्रार्थना भंग करता रहे) प्रबन्ध-चिन्तामणि, (भोजभीम प्रबन्ध०) पृ० ३०

३. वही पृ० २५।

४. वही, पृ० २६

भोजराज—गवाक्षमार्गप्रविभक्तचन्द्रिको, विराजते वक्षसि सुभ्रु ते शशिः

चोर—प्रदत्तझम्पः स्तनसङ्गवाञ्छया विदूरपातादिव खण्डशो गतः"[१]

भोजराज—चेतोहरा युवतयः स्वजनोऽनुकूलः

सद्बान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च भृत्याः।
गर्जन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गाः

चोर—सम्मीलने नयनयोर्नहि किञ्चिदस्ति[२] ॥

एक बार चांदनी में बैठे हुए भोजराज ने यह श्लोक पढ़ा—

येषां वल्लभया सह क्षणमिव क्षिप्रं क्षपा क्षीयते,
तेषा शीतकरः शशी विरहिणामुल्केव सन्तापकृत्।

पास में बैठे हुए कुलचन्द्र नाम के एक दिगम्बर साधु ने कहा :—

अस्माकं तु न वल्लभा न विरहस्तेनोभयभ्रंशिना-
मिन्दू राजति दर्पणाकृतिरसौ नोष्णो न वा शीतलः ॥[3]

एक समय शीला पण्डिता की विदुषी पुत्री विजया से भोजराज ने विनोद करते हुए कहा—किं वर्ण्यते कुचद्वन्द्वमस्याः कमलचक्षुषः।
विजया ने उत्तर दिया—सप्तद्वीपकरग्राही भवान् यत्र करप्रदः ॥[४]
भोजराज ने पुनः विनोद करते हुए कहा:—सुरताय नमस्तस्मै जगदानन्ददायिने।

विजया ने बड़ी सावधानी से उत्तर दिया, जिसे सुनकर भोजराज अपने लज्जित अधोमुख को बड़ी देर तक ऊपर नहीं उठा सके :—

आनुषङ्गि फलं यस्य भोजराज भवादृशः।[५]

भोजराज ने विषय-परिवर्तन की दृष्टि से विजया से पूछा—

प्रहतमुरजमन्द्रध्वानवद्भिः पयोदैः,
कथमलिकुलनीलैः सैव दिक् सम्प्ररुद्धा।

---

१. वही, पृ० २७
२. वही, पृ० ४६
३. प्रबन्ध-चिन्तामणि (भोजभीम प्रबन्ध) पृ० ३३
४. वही, पृ० ४३
५. वही, पृ० ४३

विजया ने उत्तर दिया—**प्रथमविरहखेदम्लायिनी यत्र बाला,**

वसति नयनवान्नैरश्रुभिधौतवक्त्रा[1]

समस्या-पूर्तिः

भोजराज द्वारा स्वयं समस्यापूर्ति करने तथा समस्या देकर दूसरों के द्वारा उसकी पूर्ति कराने के अनेक उल्लेख हमें प्रबन्धग्रन्थों में मिलते हैं।

पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह में भोजराज द्वारा की गई एक अपभ्रंश भाषा की समस्यापूर्ति का इस प्रकार उल्लेख है। मुञ्जराज को एक समय कृष्णवर्मा के पति और गौरवर्ण की पत्नी को देखकर समस्या उत्पन्न हुई—

ढुल्लउ सामलउ धण चम्पावन्नी

जब कोई भी विद्वान् इस समस्या की पूर्ति नहीं कर सका तो भोजराज ने इसकी पूर्ति इस प्रकार की—

छज्जइ कणयारहकस वट्टइ दिन्नी ?

जब कोई भी विद्वान् इस समस्या की पूर्ति नहीं कर सका तो भोजराज ने उस परिवार के सभी लोगों की विद्वत्ता की परीक्षा के लिए सभी को अलग अलग समस्याएँ दीं। कवि को समस्या दी गई—**असारात् सारमुद्धरेत्**। कवि ने समस्या की पूर्ति इस प्रकार की—

दानं विनावृतं नीतं कीर्तिधर्मस्तथायुषः।
परोपकरणं कायादसारात् सारमुद्धरेत्॥

कविपुत्र के लिए समस्या दी गई—**हिमालयो नाम नगाधिराजः,** तथा **'प्रवालशय्याशरणं शरीरम्।'**

कविपुत्र ने दोनों समस्याओं की एक ही पद्य में इस प्रकार पूर्ति की।

कविपत्नी के लिए अपभ्रंश की समस्या दी गई :—

कवणु पियावउं खीरू (अर्थात् किससे दूध पिलाऊं)

---

१. वही, पृ० ४३

कविपत्नी ने समस्या की इस प्रकार पूर्ति की :

जईयह रावणु जाईयउ दहमुहु इक्कु सरीरू ।
जणणि वियम्भी चिन्तवई कवणु पियावउं खीरु ।

(अर्थात् जब दशमुख तथा एक शरीरवाले रावण का जन्म हुआ तो उसकी माँ आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी कि उसे किस मुंह से दूध पिलाऊँ ।[1])

कविदासी को भी अपभ्रंश की ही समस्या दी गई :—

"कण्ठि विलुल्लई काउ"

(अर्थात् कण्ठ में काक लटक रहा है)

कविदासी ने इस समस्या की पूर्ति इस प्रकार की—

कवणिहिं विरहकरालि अइं दड्डुविडावराउ ।
सहि अच्चब्भुअ दिट्ट मइं कण्ठि विलुल्लइ काउ ॥[2]

(अर्थात् पतिविरह से कराल बनी हुई किसी स्त्री ने उस बेचारे कौए को उड़ाया तो हे सखि ! मैंने बड़े आश्चर्य से देखा कि वह काक उसके कण्ठ में लटक रहा है । अर्थात् वह स्त्री पति-वियोग में इतनी दुबली हो गई कि उसके कण्ठ का कौआ बाहर दिखाई देने लगा ।)

प्रकीर्णक

जैन प्रबन्धग्रन्थों में भोजनिर्मित जो अन्य पद्य प्राप्त होते हैं उन्हें हमने प्रकीर्णक में सम्मिलित किया है ।

भोजकृत एक ऐसा पद्य उपलब्ध होता है जिसके सम्बन्ध में स्वयं भोज का कहना है कि "स्वनिर्मित यह पद्य मेरे कण्ठ का आभरण है और मैं इस श्लोक का इष्ट मन्त्र के समान जप करता हूँ"[3]—

---

१. पुरातनप्रबन्धसंग्रह (भोजनृपवृत्तम्) पृ० २०

२. प्रबन्धचिन्तामणि (भोजभीम प्रबन्ध) पृ० २७-२८

३. इति स्वकृतं कण्ठाभरणीभूतं श्लोकमिष्टं मन्त्रमिव जपन् मन्त्रिम् प्रेतप्रायेण भवता कथं विप्रलभ्ये—प्रबन्धचिन्तामणि पृ० २६

"यदनस्तमिते सूर्ये न दत्तं धनमर्थिनाम् ।
तद्धनं नैव जानामि प्रातः कस्य भविष्यति ॥"[1]

एक बार भोजराज ने गुर्जरदेश के राजा भीम के पास अपने सन्धिविग्रहिक के हाथ यह प्राकृत गाथा लिखकर भेजी थी—

"हेलानिद्दलियगइन्दकुम्भपयडियपयावपसरस्स ।
सीहस्स मएण समं न विग्गहो नेव सन्धाणं ॥"[2]

अपभ्रंश भाषा का एक ऐसा पद्य उपलब्ध होता है जिसे भोज-वाक्य के रूप में वेश्या ने लोगों से कहा था—

"कसु करु रे पुत्तकलत्तधी कसु करु रे करसनवाडी ।
एकला आइवो एकला जाइवो हाय पथ देहु झाड़ी ॥"[3]

एक समय भोजराज के दान के उल्लेखों को पढ़ा गया तो उन्होंने अपने को बड़ा उदार दानी मानकर अभिमान के साथ कहा—

"तत्कृतं यन्न केनापि तद्दत्तं यन्न केनचित् ।
तत्साधितमसाध्यं यत्तेन चेतो न दूयते ॥"[4]

एक समय भोज ने अपने वध की आज्ञा देनेवाले मुंजराज के प्रति यह पद्य लिखकर भिजवाया था—

मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः,
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः ।
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो यावद् भवान् भूपते,
नैकेनापि समं गता वसुमतीमन्ये त्वया यास्यति ॥[5]

---

१. वही पृ० २६
२. (हिन्दी-क्रीडामात्र में जिसने हाथी का कुम्भस्थल विदीर्ण किया हो और चारों दिशाओं में जिसका प्रताप फैल रहा हो उन सिंह का मृग के साथ न तो विग्रह ही (शोभता हैं) और न सन्धि ही रहती है) वही पृ० २८ ।
३. (हिन्दी—अरे ! पुत्र, कलत्र और पुत्रियों का क्या कर रहे हो ? और खेती-बाड़ी का भी क्या कर रहे हो। मनुष्य को तो अपने हाथ-पैर दोनों झाड़कर अकेले ही आना है और अकेले ही जाना हैं।) वही पृ० ५१
४. प्रबन्ध चिन्तामणि (भोजभीम प्रबन्ध) पृ० २७ ।
५. प्रबन्ध-चिन्तामणि (मुंजराज प्रबन्ध)

इस पद्य के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इसे पढ़कर मुंजराज ने कहा था कि "हे भोज, मरणकाल में कहा हुआ तुम्हारा काव्य मेरे हृदय को वेध रहा है"।[१]

प्रबन्ध-चिन्तामणि के "**अनित्यताश्लोकचतुष्टयप्रबन्ध**" में भोजकृत अनित्यतासम्बन्धी श्लोक-चतुष्टय इस प्रकार उपलब्ध हैं—

> "उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमद्य सुकृतं कृतम् ।
> आयुषः खण्डमादाय रविरस्तं प्रयास्यति ॥
>
> लोकः पृच्छति मे वार्तां शरीरे कुशलं तव ।
> कुतः कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने ॥
>
> श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकम् ।
> मृत्युर्नहि परीक्षेत कृतं वास्य न वा कृतम् ॥
>
> मृतो मृत्युर्जरा जीर्णा विपन्नाः किं विपत्तयः ।
> व्याधयो व्याधिताः किं नु दृश्यन्ते यदमी जनाः ॥"[२]

भोजराज ने अपने जीवन का ध्येय सूचित करनेवाली चार आर्याओं को अपने कङ्कण पर खुदवाया था। आर्याओं की भाषा तथा विषय एवं भोज के वैदुष्य पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये आर्यायें भोजकृत ही होनी चाहिए। वे चार आर्या छन्द इस प्रकार हैं—

> इदमन्तरमुपकृतये प्रकृतिचला यावदस्ति सम्पदियम् ।
> विपदि नियतोदयायां पुनरुपकर्तुं कुतोऽवसरः ॥
> निजकरनिकरसमृद्ध्या धवलय भुवनानि पार्वणशशाङ्क ।
> सुचिरं हन्त न सहते हतविधिरिह सुस्थितं कमपि ॥
> अयमवसरः सरस्ते सलिलैरुपकर्तुमर्थिनामनिशम् ।
> इदमपि सुलभमम्भो भवति पुरा जलधराभ्युदये ॥
> कतिपयदिवसस्थायी पूरो दूरोन्नतश्च भविता ते ।
> तटिनी तटद्रुपातिनि पातकमेकं चिरस्थायि ॥[3]

---

१. हा हा सल्लइ हियए कव्वं तुह भोजवं भणिय जं भरणे। वही पृ० २२ ॥

२. प्रबन्धचिन्तामणि के भोजभीमप्रबन्धान्तर्गत 'अनित्यता-श्लोकचतुष्टयप्रबन्ध' पृ० ४६।

३. प्रबन्धचिन्तामणि (भोजभीमप्रबन्ध) पृ० २६।

पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह के "**भोजगाङ्गेयप्रबन्ध**" में भोजकृत एक पद्य का केवल एक पद इस प्रकार प्राप्त होता है—

"इह निवसति मेरुः शेखरो भूधराणाम्" ?

उपसंहार

उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मालवाधीश भोजराज सर्वशास्त्रज्ञ एवं महान् विद्वान् थे। उनमें काव्य-निर्माण की अद्भुत क्षमता थी। वे सुन्दर, सरल, सरस एवं श्लेषगर्भ कविता के निर्माण में पूर्ण दक्ष थे। उन्होंने लगभग १९ विषयों पर १०४ ग्रन्थों की रचना की थी। ग्रन्थ-रचना के अतिरिक्त वे मुक्तकों के निर्माण में भी परम प्रवीण थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भोज के मुक्तक अपने चमत्कार के कारण जन-जन में व्याप्त हो चुके थे। मुक्तकों में अर्द्धकाव्य, उत्तर-प्रत्युत्तर तथा समस्यापूर्तिवाली रचना अधिक पसन्द थी। वे संस्कृत की रचना के साथ-साथ प्राकृत एवं अपभ्रंश की रचना में भी कुशल थे।

---

१. पुरातन-प्रबंधसंग्रह (भोजगाङ्गेयप्रबन्ध) पृ० २०।

बौद्ध-परम्परायां स्वर्गस्थाः देवाः

—डा० दामोदरशास्त्री

बौद्ध-परम्परायां नरक-तिर्यक्-प्रेत-असुर-मनुष्य-देवेति षट् गतयः स्वीकृताः ।[1] जैन-परम्परायान्तु चतस्र एव गतयः,[2] तैः प्रेत-असुरयोन्योः देवकोटावेव परिगणितत्वात् । बौद्धाः मन्वते, यत्स्वकर्मानुसारेण स्वर्ग-नरकादिषु जनाः गच्छन्ति ।[3] पुण्येन स्वर्गतिः, पापेन नरकगतिरितिविषये नास्ति तेषां वैमत्यम् ।[4]

स्वर्गतिमनुप्राप्तानां देवानां स्थानानि मेरोः शृङ्गेषु, तदूर्ध्वं च वर्तन्ते । त्रयो धातुलोका जगति स्वीकृताः, यथा कामधातुलोकः, रूपधातुलोकः, अरूपधातुलोकश्च । एतेषु धातुलोकेषु विविधा देवाः ये निवसन्ति, तेषां निरूपणं करिष्यते ।

(१) कामधातुलोके देवाः

कामधातुलोके षट्प्रकारकाः देवा निवसन्ति[5]—(१) धातुर्महाराजिकाः देवाः, (२) त्रायस्त्रिंशाः, (३) यामाः, (४) तुषिताः, (५) निर्माणरतयः, (६) परनिर्मितवशवर्तिनः ।

(अ) चातुर्महाराजिकाः—मेरोश्चतस्रः परिषण्डाः सोपानानि वर्तन्ते, प्रथमा परिषण्डा समुद्रीयजलस्तरतो दशसहस्रयोजनमूर्ध्वं वर्तते, द्वितीया विंशतिसहस्रयोजनमूर्ध्वम्, तृतीया त्रिंशत्सहस्रयोजनमूर्ध्वम्, चतुर्थी च चत्वारिंशत्सहस्रयोजनमूर्ध्वं

---

१. महायानसूत्रसंग्रह, २०.५७
कुत्रचिदसुरगतिमपास्य बौद्धग्रन्थेषु पञ्च गतयोऽपि निरूपिताः ।

२. तत्त्वार्थसूत्र, ८.१०,

३. गर्भमेके प्रपद्यन्ते, निरयं पापकृत्तमाः ।
स्वर्गं सुकृतिनो यान्ति, परिनिर्वान्त्यनास्रवाः ॥ (धम्मपद, पापवर्ग, ११)

४. धम्मपद, यमकवर्ग, १७-१८,

५. अभिधर्मकोश, ३·१

वर्तते । तत्र प्रथमा परिषण्डा मेरुपार्श्वतः षोडशसहस्रयोजनं यावन्निर्गता, द्वितीया च तथैवाष्टसहस्रयोजनं यावत्, तृतीया च चतुःसहस्रयोजनं यावत्, चतुर्थी च द्विसहस्रयोजनं यावन्निर्गता वर्तते । तत्र प्रथमपरिषण्डायां करोटपाणियक्षाः, द्वितीयपरिषण्डायां मालाधराः, तृतीयपरिषण्डायां सदामदाः, चतुर्थपरिषण्डायां चत्वारो महाराजिकदेवाः स्वपार्षदैः सह निवसन्ति ।[६] तेषु चतुर्षु धृतराष्ट्रः पूर्वस्यां दिशि, विरूढको दक्षिणदिशि, विरूपाक्षः पश्चिमायाम्, वैश्रवण उत्तरस्यां दिशि निवसति । धृतराष्ट्रप्रशासने गन्धर्वाः, निरूढकप्रशासने कुम्भाण्डाः, विरूपाक्षप्रशासने नागाः, वैश्रवणप्रशासने यक्षाः प्रजारूपेण वर्तन्ते ।

सूर्यचन्द्रतारकादयश्च चतुर्माहाराजिकदेववर्गीया एव स्वीकृताः । एषां चातुर्माहाराजिकदेवानाम् युगन्धर-ईषाध-खदिरक-सुदर्शन-विनतक-निमिन्धरपर्वतेष्वपि निवासः स्वीकृतः ।

चन्द्रसूर्यादयः—चतुर्माहाराजिकदेवानां चन्द्रादयो वर्गविशेषा एव । एते विमानेषु निवसन्ति । प्राणिकर्मणां सामूहिकबलेनान्तरिक्षे वायुरुत्पद्यते, तस्यां चन्द्रादयो निवसन्ति । एते मेरुं प्रदक्षिणीकृत्य तिष्ठन्ति । चन्द्रबिम्बपरिमाणं पञ्चाशद्योजनम्, सूर्यबिम्बपरिमाणमेकपञ्चाशद्योजनं स्वीक्रियते ।[७] चन्द्रसूर्ययोर्गतिर्युगन्धरपर्वतशिखरसमकक्षं मेरोरर्धभागे भवति । सूर्यगमनवैचित्र्यादहोरात्राणां परिमाणं वर्धतेऽपक्षीयते च । उत्तरकुरुप्रदेशे यदार्धरात्रम्, पूर्वविदेहद्वीपे सन्ध्याकालः, जम्बूद्वीपे मध्यान्हम्, गोदानीयद्वीपे सूर्योदयात्प्रातःकालो भवति ।[८]

(आ) त्रायस्त्रिंशद्देवाः—मेरुशिखरे त्रयस्त्रिंशद्देवानां निवासः । मेरुशिखरदिशोऽशीतिसहस्रयोजनं यावद् विस्तृत्ता वर्तन्ते, चतुर्षु दिक्षु पञ्चशतयोजनं यावदुच्छ्रिताः कूटाः, तेषु वज्रपाणियक्षाः, सततं रक्षकरूपेण निवसन्ति । शिखरमध्यभागे शक्रस्य सुदर्शनं नाम सुवर्णमयं पुरम् । अस्मिन्सुदर्शनपुरे मध्यस्थो वैजयन्तनामकः

---

६. परिषण्डाश्चतस्रोऽस्य दशसाहस्रिकान्तराः ।
षोडशाष्टौ सहस्राणि चत्वारि द्वे च निर्गताः ॥
करोटपाणयस्तासु मालाधराः सदामदाः ।
महाराजिकदेवाश्च पर्वतेष्वपि सप्तसु ॥ (अभिधर्म० ३·६४)

७. अर्धेन मेरोश्चन्द्राकौं पञ्चाशत्सैकयोजनौ । (अभिधर्म० ३·५९-६०)

८. अर्धरात्रोऽस्तगमनं मध्यान्ह उदयः सकृत् । (अभिधर्म० ३·६०)

शक्रप्रासादः। नगराद् बहिश्चत्वारि सन्त्युद्यानानि—चैत्ररथम्, पारुष्यकम्, मिश्रकम्, नन्दनम्। एतान्युद्यानानि देवानां क्रीड़ाभूमिः।[९]

(इ) **यामतुषितादयो देवाः**—यामतुषितादयो देवास्त्रायस्त्रिंशद्देवलोकादूर्ध्वं विमानेषु निवसन्ति।[१०] यामास्त्रायस्त्रिंशद्देवलोकादशीतिसहस्रयोजनं यावदूर्ध्वम्, तुषिता यामदेवलोकादशीतिसहस्रोत्तरैकलक्षयोजनंयावत् (१६००००) ऊर्ध्वम्, निर्माणरतिदेवास्तुषितदेवलोकाद् ३२०००० योजनं यावद् ऊर्ध्वम्, परिनिर्मितवशवर्तिनो देवा निर्माणरतिदेवलोकाद् ६४०००० योजनं यावद् ऊर्ध्वं निवसन्ति।[११] परिनिर्मितवशवर्तिदेवलोकाद् ऊर्ध्वं 'मार'-देवस्य निवासः। अयं **मारदेवः** कामधातुलोकस्य प्रशासको देवश्च स्वीकृतः।

(ई) **कामधातुस्थदेवानां सामान्यस्वरूपम्**—चातुर्महाराजिकदेवादयः कामभुजः। चातुर्महाराजिकास्त्रायस्त्रिंशाश्च देवाः स्त्रीभिः सह मैथुनेन, यामा आलिङ्गनेन, तुषिताः पाणिस्पर्शेण, निर्माणरतयो हास्येन, परनिर्मितवशवर्तिन ईक्षणेन कामवासनां शमयन्ति।[१२]

मनुष्याणां यत्पञ्चाशद्वर्षपरिमितं कालं तच्चातुर्महाराजिकदेवलोके एकमहोरात्रमेव। एवं च चातुर्महाराजिकानां पञ्चशतवर्षपरिमितायुष्कम् (५० × ३६० × ५०० = ९०००००० वर्षाणि मनुष्याणाम्), त्रायस्त्रिंशद्देवानां लोके शतमानववर्षाणामेकमहोरात्रम्, एवं तेषामेकसहस्रवर्षपरिमितमायुष्यम्। यामानां लोके द्विशत-

---

९. मेरुमूर्ध्नि त्रयस्त्रिंशाः स चाशीतिसहस्रदिक्।
विदिक्षु कूटाश्चत्वारः उषिता वज्रपाणिभिः॥
मध्ये सार्धं द्विसाहस्रपार्श्वमभ्यर्धयोजनम्।
पुरं सुदर्शनं नाम हैमं चित्रतलं मृदु॥
सार्धद्विशतपार्श्वोऽत्र वैजयन्तो बहिः पुनः।
तच्चैत्ररथपारुष्यमिश्रनन्दनभूषितम्॥ (अभिधर्म० ३·६५-६७)

१०. तत ऊर्ध्वं विमानेषु देवाः। (अभिधर्म० ३·६९)

११. स्थानात्स्थानादधो यावत्तावदूर्ध्वं ततस्ततः।
नोर्ध्वदर्शनमस्त्येषाम्। (अभिधर्म० ३·७२)

१२. देवाः कामभुजस्तु षट्।
द्वन्द्वालिङ्गनपाण्याप्तिहसितेक्षितमैथुनाः॥ (अभिधर्म० ३·६९)
तुलना-तत्त्वार्थसूत्र (जैन) ४·७-९,

मानववर्षाणामेकमहोरात्रम्, एवं तेषां द्विसहस्रपरिमितायुष्यम्, इत्यादिक्रमेण उत्तरोत्तरं द्विगुणमायुष्यपरिमाणं परनिर्मितवशवर्तिदेवान् यावत् ।[13]

चातुर्महाराजिकदेवानां शरीरोच्छ्रायः क्रोशचतुर्थभागपरिमितः, त्रायस्त्रिंशानामर्धक्रोशपरिमितः, यामानामेकोनपादैकक्रोशपरिमितः, परनिर्मितवशवर्तिनां सार्धैकक्रोशपरिमितो वर्तते ।[14]

कामधातुलोकपतिमारदेवस्य निवासः परनिर्मितवशवर्तिदेवलोके तदूर्ध्वं वा स्वीक्रियते ।

(२) रूपधातुलोके देवाः

रूपधातुलोके सप्तदशनिकायाः निवसन्ति—

(अ) प्रथमध्यानप्राप्यदेवलोकवासिनः—(१) ब्रह्मकायिकाः, (२) ब्रह्मपुरोहिताः, (३) महाब्रह्मदेवाः, **(आ) द्वितीयध्यानप्राप्यदेवलोकवासिनः**—(४) परीत्ताभाः, (५) अप्रमाणाभाः, (६) आभास्वराः, **(इ) तृतीयध्यानप्राप्यदेवलोकवासिनः**—(७) परीत्तशुभाः, (८) अप्रमाणशुभाः, (९) शुभकृत्स्नाः, **(ई) चतुर्थध्यानप्राप्यदेवलोकवासिनः**—(१०) अनभ्रकाः, (११) पुण्यप्रसवाः, (१२) बृहत्फलाः (१३) अविहाः, (१४) अतपाः, (१५) सुदृशाः, (१६) सुदर्शनाः, (१७) अकनिष्ठाः ।[15] एतानि नामानि अभिधर्मकोशमनुसृत्य निरूपितानि । महायानसूत्रसंग्रहेऽष्टादशप्रकाराः निरूपिता दृश्यन्ते । यथा—(१) ब्रह्मकायिकाः (२) ब्रह्मपुरोहिताः, (३) ब्रह्मपारिषद्याः (४) महाब्रह्माणः, (५) परीत्ताभाः, (६) अप्रमाणाभाः, (७) आभास्वराः, (८) परीत्तशुभाः, (९) शुभकृत्स्नाः, (१०) अनभ्रकाः, (११) पुण्यप्रसवाः, (१२) बृहत्फलाः, (१३) असंज्ञिसत्त्वाः, (१४) अवृहाः, (१५) अतपाः, (१६) सुदृशाः, (१७) सुदर्शनाः, (१८) अकनिष्ठाः ।[16] दक्षिणसम्प्रदायग्रन्थेषु तु यन्निरूपणं प्राप्यते, तत्तु कामधातुलोकस्यदेवानां षोडशविधत्व समर्थयति । तत्र निरूपणप्रकारः—**(अ) प्रथम-**

---

१३. नृणां वर्षाणि पञ्चाशदहोरात्रो दिवौकसाम् ।
कामेऽधराणां तेनायुः पञ्चवर्षशतानि तु ॥
द्विगुणोत्तरमूर्ध्वानाम् । (अभिधर्म० ३·७९-८१)

१४. पादवृद्ध्या तनुर्यावत्सार्धक्रोशो दिवौकसाम् ।
कामिनाम् । (अभिधर्म० ३·७६)

१५. अभिधर्म० ८·२ (अ)

१६. महायानसूत्रसंग्रह, २०·१२८,

ध्यानप्राप्यदेवलोकवासिदेवाः—(१) ब्रह्मपारिषद्याः, (२) ब्रह्मपुरोहिताः, (३) महाब्रह्माणः, (**आ**) **द्वितीयध्यानप्राप्यदेवलोकवासिदेवाः**—(४) परीताभाः, (५) अप्रमाणाभाः, (६) आभास्वराः, (**इ**) **तृतीयध्यानप्राप्यदेवलोकवासिदेवाः**—(७) परीत्तशुभाः, (८) अप्रमाणशुभाः, (९) शुभकृत्स्नाः, (**ई**) **चतुर्थध्यानप्राप्यदेवलोकवासिदेवाः**—(१०) आभास्वराः, (११) आसन्नसत्त्वाः, (**उ**) **पञ्चमध्यानप्राप्यदेवलोकवासिदेवाः**—(१२) अविहाः, (१३) अतपाः, (१४) सुदर्शाः, (१५) सुदर्शिनः, (१६) अकनिष्ठाः। अविहादयः अकनिष्ठान्ताः देवा अनागामिनश्चाभिधीयन्ते।[१७]

ध्यानस्य चतस्रः अवस्थाः—एवं निरूप्यते यदस्मिन् जन्मनि ये जनाः ध्यानस्य चतस्रः अवस्थाः सम्प्राप्याध्यात्मिकीं स्थितिं समुन्नेतुं प्रभवन्ति, तेऽस्मात् लोकादतीत्य रूपधातुलोकस्थस्वर्गेषु तत्तत्स्थित्यनुसारं गच्छन्ति। ता इमा ध्यानस्य चतस्र अवस्थाः—(१) सवितर्कं सविचारं, विवेकजं प्रीतिसुखमिति प्रथमध्यानम्। (२) अध्यात्मप्रमोदात्प्रीतिसुखमिति द्वितीयं ध्यानम्। (३) उपेक्षास्मृतिसंप्रजन्यं सुखमिति तृतीयं ध्यानम्। (४) उपेक्षास्मृतिपरिशुद्धिरदुःखासुखा वेदनेति चतुर्थं ध्यानम्।[१८] ये प्रथमे ध्यानस्वरूपे पूर्णाभ्यासदशां प्राप्ता भवन्ति, ते प्रेत्यास्माल्लोकात् रूपधातुलोके प्रथमध्यानप्राप्तदेवलोकेषु देवा भवन्ति। ये च चतुर्थे ध्यानेऽभ्यस्तास्ते चतुर्थध्यानप्राप्यदेवलोकेषु जन्म लभन्ते।[१९]

रूपधातुलोके रूपरागसंप्रयुक्ता देवा रूपावचराः भवन्ति। एतेषु मैथुनतृष्णा नैव भवति। लिङ्गस्य (स्त्री पुरुषलिङ्गयोः) अभावस्तेषु वरीवर्ति। रसगन्धाभावेऽपि जिह्वाघ्राणेन्द्रिये तेषां भवतः। न च तत्र दिवसरात्रिकृतविभागः। कालमानं 'कल्प'-रूपेण विधीयते।

एतेषां निवासो विमानेषु भवति। तानि विमानानि कामधातुदेवविमानेभ्य ऊर्ध्वमूर्ध्वं तिष्ठन्ति। अकनिष्ठदेवानां विमानानि सर्वतः ऊर्ध्वं वर्तन्ते।

ब्रह्मकायिकदेवानामुच्छ्रायः सार्धैकयोजनपरिमितः, ब्रह्मपुरोहितानामेकयोजनपरिमितः, महाब्रह्मदेवानां सार्धैकयोजनपरिमितः, परीताभदेवानां योजनद्वयपरिमितः, अकनिष्ठदेवानां तु षोडशयोजनपरिमितः उच्छ्रायो वर्तते।

---

१७. द्र० बौद्धधर्मदर्शन (आ० नरेन्द्रदेव), पृ० ३६८; मेनुअल आफ बुद्धिस्ट फिलासफी, पृ० ६३-६९; मेनुअल आफ इण्डियन बुद्धिज्म, पृ० ५७-५८;

१८. महायानसूत्रसंग्रह, २०·७२

१९. अर्ली मोनेस्टिक बुद्धिज्म, पृ० १९५-१९६

ब्रह्मकायिकानामायुष्यमर्धकल्पपरिमितम्, अकनिष्ठदेवानां तु षोडशसहस्रकल्प-परिमितमायुष्यं निरूप्यते।[२०] (रूपधातुलोके उत्तरोत्तरं द्विगुणितमायुष्यं वर्णितम्।)

(३) अरूपधातुलोके देवाः

अरूपधातुलोके, अरूपब्रह्मलोके वा चतुर्विधा: देवा:—(१) आकाशानन्त्या-यतना:, (२) विज्ञानानन्त्यायतना:, (३) आकिञ्चन्यायतना:, (४) नैवसंज्ञानसंज्ञा-यतना:।

अरूपधातुलोकस्थस्वर्गाणां न किञ्चिन्निश्चितं स्थानम्,[२१] एतल्लोकस्था देवा मनोमय-सूक्ष्मशरीराणि दधति। मनोमयशरीरधारणात्तेषामन्योन्यप्रवेशोऽपि सम्भ-वति।[२२] पूर्वजन्मनि आकाशानन्त्यायतनादिरूपध्यानसर्वोत्कृष्टासु अवस्थासु संप्राप्ताः अरूपधातुलोके समुद्भवन्ति।[२३]

आकाशानन्त्यायतनदेवानामायुष्यं विंशतिसहस्रकल्पपरिमितम्, विज्ञानानन्त्या-यतनदेवानां चत्वारिंशत्सहस्रकल्पपरिमितम्, आकिञ्चन्यायतनानां षष्टिसहस्रकल्प-परिमितम्, नैवसंज्ञानसंज्ञायतनानां तु तदशीतिसहस्रकल्पपरिमितं वर्ण्यते।

(४) स्वर्गस्थदेवानां जन्मादिकनिरूपणम्

कामधातुलोके देवानां देवीनां च जन्म देवी-जानुतो भवति। यदा देवीहस्ते पुष्पाणि प्रादुर्भवन्ति, तदा सा विजानाति यत्सन्ततेर्जन्म भावीति। सप्तदिवसानन्तरं देवस्य देव्या वोपपादो भवति। जन्म-समये तेषां वय: पञ्चवर्षत आरभ्य दशवर्षाणि यावद् भवति। दिव्यभोजनपूर्णं पात्रं सद्य:प्रजातो देवो देवी वा प्राप्नोति, भुंक्ते च। अचिरेणैव पूर्णयौवनावस्थां च लभते। दिव्यकल्पवृक्षेभ्यः सुन्दरवस्त्राणि च प्राप्यन्ते।

रूपधातुलोके देवानां जन्म मातृपितृसंयोगेन विना जायते। न तेषां किञ्चि-ल्लिङ्गम्। तत्र वस्त्रसहिता एव देवा: उत्पद्यन्ते। अरूपधातुलोकेऽपि देवानां जन्म मातृपितृसंयोगं विनैव भवति। वस्त्राणि तु तत्र न तेषां भवति।

---

२०. भारतीय सृष्टिविद्या (डा० प्रकाश), पृ० ७१-७२
२१. मेनुअल आफ बुद्धिस्ट फिलासफी, पृ० ६०
२२. अर्ली मोनेस्टिक बुद्धिज्म, पृ० ११६,
२३. तत्रैव,

अचिरोपपन्नस्य देवपुत्रस्य देवकन्यकाया वा ज्ञानमेतत्सम्भवति यत्कुतः केन कर्मणा च देवलोकं जन्म प्राप्तं तेनेति ।[२४]

देवानां शरीराणि दीप्तिमन्ति । अत्यन्तसुन्दरं मनोहरं च तेषां स्वरूपं भवति । देवानामाभास्वरत्वं तथाऽऽनन्दभोजित्वं निरूप्यते ।[२५] देवानां प्रभया सर्वदिशः प्रकाशिता भवन्ति ।[२६]

एकदा बुद्धस्य दर्शनार्थं लिच्छवयः समागताः । ते यद्वर्णयुक्तेषु अश्वेषु समारूढाः, तद्वर्णयुक्तानि वस्त्राणि समधारयन् । नीलवर्णे अश्वे नीलवस्त्रधराः, रक्तवर्णेऽश्वे रक्तवस्त्रधराः लिच्छवय आसन् । एतान् दृष्ट्वा बुद्धो भिक्षूनाह—"यदि भवद्भिर्देवा न दृष्टास्तर्हि पश्यैनान् । देवा एतादृशा एव (मनोहराः) ।"[२७] एतेन निरूपणेन देवानां विविधवस्त्राभरणयुक्तत्वं मनोहरत्वं च सिद्ध्यति । त्रायस्त्रिंशद्देवाः चलविमलकुण्डलधराः, हारार्धहारविराजितगात्राः, मणिरत्नविचित्रमौलयः, कुंकुमतमालपत्र-स्पृक्कादिसंस्पृष्टगात्राः, मणिरत्नचूड़ाः वर्णिताः बौद्धग्रन्थेषु ।[२८]

देवानामवधिज्ञानदर्शने स्वभावतो वर्तेते । स्वर्गस्थ इन्द्रः पृथ्वीलोकभाविघटनानां ज्ञानं प्राप्तुं प्रभवति । भगवतो बुद्धस्य परिनिर्वाणस्य पूर्वज्ञानं देवैरधिगतम् दुःखं च प्रकटितमिति निरूपितं दीघनिकाये ।[२९]

देवाः स्वेच्छया यथेच्छस्वरूपधारणे समर्थाः । विविधरूपाणि धृत्वा ते मनुष्यलोके समागच्छन्ति ।[३०] सर्वे देवाः आर्यभाषां (देववाणीं) वदन्ति । अध्ययनेन

---

२४. धर्मता खलु देवपुत्रस्य देवकन्यकाया वा अचिरोपपन्नस्य त्रीणि चित्तान्युत्पद्यन्ते, कुतश्च्युतः कुत्रोपपन्नः, केन कर्मणेति । (अवदानशतक, पञ्चमवर्ग, मौद्गल्यायनकथा, पृ० ११५)

२५. प्रीतिभक्षा भविष्यामः, देवा आभास्वरा यथा । (धम्मपद, सुखवर्ग, ४)

२६. वण्णो च मे सब्बदिशा पभासति, (विमानवत्थु, १·४·८, पृ० ३)

२७. महावग्ग, ६·१८·३०

२८. अवदान शतक, पञ्चम वर्ग, जाम्बालकथा, पृ० १२४; षष्ठ वर्ग, कृष्णसर्पकथा, पृ० १२६,

२९. अवदानशतक, चतुर्थ वर्ग, सुरूपकथा; पृ० ८६; दीघनिकाय, २·३·४, पृ० १४१;

३०. अवदानशतक, चतुर्थ वर्ग, सुरूपकथा, पृ० ८६; कवड़कथा, पृ० ८१; धर्मगवेषीकथा, पृ० ९८; पञ्चम वर्ग, मौद्गल्यायनकथा, पृ० ११५;

विनैव तेषां शुद्धोच्चारणं सम्भवति।

सुखावतीलोकं विहाय सर्वेषु देवलोकेषु मृत्यु-(च्यवन) कालात्पूर्वं षट् निमित्तानि प्रादुर्भवन्ति। यथा—(१) वस्त्राभरणेभ्योऽमनोज्ञशब्दनिर्गमः, (२) कायप्रभायाः अपचयः, (३) माल्यपुष्पाणां म्लानता, (४) कक्षेभ्यः स्वेदनिर्गमः, (५) स्वासने धृत्यभावः, (६) अक्षीणामुन्मेषनिमेषप्रारम्भः।[३१]

भगवतो बुद्धस्य पार्षदि देवानां किन्नराणां तथाप्सरःप्रभृतीनां समागमनं बहुषु स्थलेषु दृश्यते।[३२] अङ्गुत्तरनिकाये वर्णितमस्ति यद् देवाः मनुष्येभ्यः सम्मानं लब्ध्वा तान् प्रत्यासक्ता भवन्ति, दीर्घजीवनादिकं च मनुष्येभ्यः प्रयच्छन्ति।[३३]

(५) स्वर्गतिप्राप्तिः

प्राणी स्वकर्मानुसारं मनुष्यदेवादिगतिषु परिभ्रमन्सुखदुःखादिकं चानुभवति। भाविगतिप्राप्तेः पूर्वं स पूर्वगतित्यागं कृत्वा अन्तराभवं (Intermediate) सूक्ष्मशरीरेणानुभवति। तस्याकारो बालकस्य (पञ्चवर्षीयस्य षड्वर्षीयस्य वा) इव वर्णितः। स्वर्गतिमनुप्राप्स्यमानानामपि मध्यवर्तिनीयमवस्था स्वीकृता। रूपधातुलोके समुत्पत्स्यमानाः प्राणिनो मध्यवर्तिन्यामवस्थायां वस्त्रयुक्ताः कामधातुलोके समुत्पत्स्यमानास्तु प्रायो नग्नास्तिष्ठन्ति।[३४]

पुण्यकर्मभिः स्वर्गतिः प्राप्यते। पुण्यरहितानां देवलोकगमनं दुष्करमेव।[३५] शीलवन्तः[३६] पितरोः सेवकाः[३७] बौद्धधर्ममंगीकुर्वाणाः[३८] दानादिविविधलोकोपकारिकृत्यानुष्ठानपराः[३९] स्वर्गतौ मोदन्ते।

---

३१. द्र० दिव्यावदान, १९३

३२. महायानसूत्रसंग्रह, १८·१

३३. अङ्गुत्तरनिकाय, ३·७७; दीघनिकाय २·८८,

३४. मेनुअल आफ बुद्धिस्ट फिलासफी, पृ० ७६,

३५. न वै कदर्याः देवलोकं व्रजन्ति। (धम्मपद, लोकवर्ग, ११)

३६. विसुद्धिमग्ग, प्र० परिच्छेद, शीलनिर्देश, पृ० १२,

३७. अवदानशतक, चतुर्थवर्ग, मैत्रेयकन्यककथा, पृ० ८७-८८,

३८. सुत्तनिपात, १·३९ (१·४·९),

३९. द्र० विमानवत्थु

देवलोके कल्पद्रुमाः अन्यानि च परमसुखसाधनभूतानि वस्तूनि वर्तन्ते,[४०] येषामुपभोगो देवैः क्रियते । तिलोत्तमादिसहस्राप्सरसश्च देवान्मोदयन्ति ।[४१]

(६) ब्रह्मादिदेवाः

यद्यपि बौद्धपरम्परायां जगत्सर्जकस्य अस्तित्वं न स्वीकृतम्, तथापि ब्रह्मादिदेवानामस्तित्वे न बौद्धानां विमतिः ।[४२] महात्मा बुद्धोपि स्वपूर्वजन्मसु विंशतिवारं शक्रः, चतुर्वारं च ब्रह्मा बभूवेति वर्ण्यते ।

वैदिकपौराणिकदेवैः सह बौद्धाभिमतदेवानां साम्यं वैषम्यं च पृथक् शोधविषयभूते इति विरम्यते ।

---

४०. बोधिचर्यावतार, २·४,

४१. महायानसूत्रसंग्रह, १८·१,

४२. द्र० विसुद्धिमग्ग, प्र० परिच्छेद, शीलनिर्देश, पृ० ४९, दीघनिकाय, ३·१·११ (केवट्टसुत्त)

श्रीमन्महाभारते कर्णचरितम्

—प्रा० वि० वेङ्कटाचलम्

अर्धं वपुः काञ्चनगौरशोभं
चार्धं हिमानी धवलोज्ज्वलाभम् ।
शुभ्रं यथा सामि विरक्तमभ्रं
प्रत्नं महः प्रेमनिकेतनं नः ॥

वीणाक्वणन्मधुरिमौघविमिश्रगाना,
दिक्षु स्फुरध्दवलिमोज्ज्वलमञ्जुलाभा ।
वाणी ममाङ्कुरयतु स्मितसुप्रभाभिः,
वाग्बन्धमर्थपदरीतिरसप्रकाशम् ॥

कर्णः पूर्णधनुष्मान् वारयतु प्रत्यूहव्यूहं मे ।
अर्थिजनकल्पशाखी दद्याद्विमलं च पदबन्धम् ॥

प्राकृतो लोकः शश्वत्प्रकृतिमहतां पुरुषधौरेयाणां पन्थानमनुसरति, न क्वचित् इदं प्राथम्येन अनितरचुम्बिते नूत्ने वर्त्मनि पदं प्रक्षिपति इति नैसर्गिकी जगत्प्रकृतिः ।

[मद्रपुरीसंस्कृतशालायां प्रतिवर्षं प्रवर्तमानायाः महाभारतनिबन्धलेखनस्पर्धायाः कृते समार्पिपमहं निबन्धमिमं १९४६ वर्षे । तदात्वेऽहमासं पूर्वोक्तविद्यास्थानेऽन्यतमः छात्रेषु । छात्रदशायां लिखितेऽस्मिन् निबन्धे सम्प्रति पुनः पठ्यमाने यद्यपि तत्र तत्र शब्दाश्चार्थाश्च भूयिष्ठमरुन्तुदप्राया इव नैकधा संशोधनाय निर्बध्नन्ति मतिं, तथापि येन रूपेण निबन्धः समर्पितोऽभूत् तेनैव रूपेणास्य प्रकाशनं युक्तरूपमिति धिया शुशुत्साकण्डूतिं स्वलेखन्याः प्रयत्नतः प्रतिरुध्य प्राक्तनेनैव रूपेणायमत्र प्रस्तूयते । यदि नाम महाभारतनदीष्णानां शब्दार्थविन्यासशौण्डानां पण्डितानामिह शब्दप्रयोजने अर्थ-मार्गे वा क्वचित् ईषदपरिपक्वमिव, क्वचित् प्रामादिकमिव वा प्रतिभायात् तत्र बालच्छात्रान् प्रति सहजसुलभा अनुकम्पा धारणीयेति सप्रश्रयप्रार्थनयेदमुपह्रियते ।

—लेखकः]

इममेव सार्वजनीनं सार्वकालिकं, सार्वदैशिकं शाश्वत-विश्वस्वभावमालक्ष्योपचिक्षेप भगवान् गीतासु—"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥" —इति। 'वर्त्म कर्षतु पुरः परमेकः तद्गतानुगतिको न महार्घः' इति चेममेवार्थमुद्गिरति रसपुष्कला गूढार्थगम्भीरा 'विद्वदोषधम्' इति महीयमाना श्रीहर्षकविताधोरणी। इमामेव सार्वदिकलोकप्रकृतिं मनसिकृत्य दीक्षिततल्लजाः सोपहासं बभाषिरे—

"गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः।
सेतौ सैकतलिङ्गेन नष्टं मे ताम्रभाजनम्॥"—इति।

एवं स्थिते पुण्यपीयूषपूर्णानां महतां चरितस्य श्रावणेन, तद्गुणोत्कर्षप्रशंसनेन, तत्स्वभावविमर्शनेन च गतानुगतिकस्य लोकस्य निरतिशयफलसिद्धौ कः सन्दिग्धे? सङ्कीर्तितानि च श्रीमद्भागवते महच्चरितसुधास्वादप्रयोजनानि भगवता व्यासेन —

"तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्।
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः॥"

इति गोपाङ्गनावदननलिननिर्गतेन श्लोकरत्नेन। तदधुना विरलकिल्बिषकलुषितस्यापि प्रशंसापात्रभारतकथापात्रेष्वन्यतमस्य शूरमूर्धन्यस्य पण्डितप्रवरस्य वाग्मितल्लजस्य दानशौण्डस्य कर्णस्य स्वभावविमर्शनाय विविधविचित्रसन्दर्भगर्भं बहुलसरलनीतिशबलं तच्चरितमाकलयामः।

तृणीकृतामञ्जुप्रपञ्चपुञ्जस्य वदान्यवल्लभस्य, थूत्कृतचण्डगाण्डीवस्य धीरावतंसस्य, कर्णस्येदं अमेयविस्तर चरितं, गिरिनदीपयःपूर इव विभिन्नप्रस्थानं वरीवर्ति। एकत्र पितरौ प्रत्यस्य विनयादयः प्रतिभान्ति पुत्रगुणाः, अन्यत्र पुत्रं प्रति वात्सल्यादयः प्रतीयन्ते पितृगुणाः, परत्र जायां प्रति प्रेमादयः प्रणीयन्ते भर्तृगुणाः, अपरत्र गाम्भीर्यादयः प्रस्तूयन्ते राजगुणाः, बहुत्र च वदान्यत्ववाग्मित्वसौहार्दकार्तज्ञ्यशौर्यधैर्यादयः प्रपञ्च्यन्ते मर्त्यसाधारणगुणाः। तदिह सङ्कीर्णताबाधार्थं स्फटिकस्फुटबोधाय च तत्स्वभावविशेषाः तत्तदुपाधीन् पुरस्कृत्य विविच्य समीक्षिष्यन्ते। तदेवं पितृपुत्रभर्तृभूपालमनुष्यत्वाख्यैरुपाधिभिः कर्णस्वरूपस्य पञ्चधा व्यवस्थापनेन, प्रपञ्चसर्गे हिरण्यगर्भ इव, कर्णचरितप्रपञ्चेऽस्मिन् पञ्चीकरणसरणिमेनां शरणीकुर्मः।

वीररसपरिप्लुते रणाङ्गणकथाप्रधाने पितृपुत्रादिगुणवर्णनस्य न स्थानं, इति शङ्का तु न स्थाने। सर्वज्ञकल्पेन हि भगवता व्यासेन चतुरमतिना तत्तत्सन्दर्भानुगुणमेव कृत्स्नाः स्त्रीपुरुषधर्माः कौशलेन संयोजिता इत्यतिरोहितमाम्नात-महाभारतानाम्। अभिहितञ्च तत्रैव —

"धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ।
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्॥" इति।

न नूनमस्ति लोकस्वभावः कश्चन यं सर्वपथीनमतेर्भगवतो व्यासस्य सर्वङ्कषं प्रतिभानचक्षुर्नाद्राक्षीत् । विश्वजीवातुस्तत्कृतिर्वा नास्प्राक्षीत् । अत एव 'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वं' इति भारतभावदीपे नीलकण्ठोल्लिखितं वृद्धवचन-मप्यञ्जसा कल्पते । (अत्रैव व्यासपदस्य स्थाने बाणनाम्नः ऊहेन इदमेव वचनं "बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वं" इत्यन्यथाकृत्य आत्मसाच्चक्रुर्बाणरक्षकाः इति प्रतिभाति। सर्वथा त्विदं वचनं न तथा बाणमुपसर्पति, यथा भगवन्तं सर्वविदं व्यासम् । तत्ता-दृशेन व्यासवचोभङ्गीमहिम्नैव धृतराष्ट्रः पुत्रवात्सल्यस्य प्रथमसोपानमधितष्ठौ । युधिष्ठिरः पुत्रगुणानां परमसीमानम् आचक्राम, पतिव्रतावतंसा द्रौपदी च पत्नीगुणाना-मुत्तमश्रेणीमारुरोह । तस्मात् रणाङ्गणकथाप्रस्तावे पितृपुत्रादिधर्मप्रपञ्चो न साध्व-ञ्चति इति शङ्का न विचारक्षमा ।

तदेवं महाभारते कर्णस्य पितृभर्त्रादिगुणानामाविष्कारो व्यासप्रतिभानवैचि-त्र्यस्य भूषणमिति तस्मिन्नौचित्यकथैव नावतरति । तत्र च कर्णे पितृगुणान् भर्तृगुणान् राजगुणांश्च ध्वनिपथप्रगल्भः कविमतल्लिका भगवान् व्यासः क्वचित्क्व-चिल्लेशतः समसूसुचत्, पुत्रगुणांस्तु किञ्चिदिव विस्तरेणाचीकथत्, मनुष्यसाधारण-गुणान् शौर्यवदान्यतादींस्तु अतिवेलमुत्कर्षेण अपूपुषदिति स्थितिः । अतश्च सूची-कटाहन्यायेन प्रथमतः तस्य पितृगुणा भर्तृगुणा राजगुणाश्च विमृश्यन्ते ।

तत्रादौ विचारसरणिमनुप्रविशति पिता कर्णः । पश्यतः एव कर्णस्य निजघ्ने तत्पुत्रो वृषसेनः सव्यसाचिना । तदीक्षणमात्रेण च युगपत्कर्णहृदयं प्राविशतां क्षात्र-तेजः समुचितः क्रोधः, पुत्रप्रेमानुरूपः शोकश्च । तथा चोक्तं "रथं रथेनाशु जगाम रोषात् किरीटिनः पुत्रवधाभितप्तः" इह 'पुत्रवधाभितप्तः' इति पुत्रशोकमुल्लिखन् कविर्ध्वनयति पुत्रवात्सल्यभरं कर्णस्य । पुनरपि सर्गान्तरे कर्णहृदयक्षोभमुपक्षिपन् वर्णयति मुक्तकण्ठं तस्य पुत्रस्नेहम् । यथा—

"वृषसेनं हतं दृष्ट्वा शोकामर्षसमन्वितः ।
पुत्रशोकोद्भवं वारि नेत्राभ्यां समवासृजत् ॥"

इति तादृशधीरप्रकृतिर्वज्रकठोरान्तरङ्गः कर्णोऽपि पुत्रशोकमूर्च्छितः मध्ये रणाजिरं ससर्ज वाष्पधारामात्मजोत्कण्ठया, इति कथं ब्रूमस्तस्य पुत्रप्रेमातिशयम् । तदेवं निरूपितः पिता कर्णः ।

अथ भर्ता कर्णः समीक्ष्यते । अनुश्रूयते किल पुराविदां वचनं भूपालाः प्रचुर-पत्नीका इति । "राजानो बहुवल्लभाः श्रूयन्ते" इति च स्मृतिकल्पा कालिदासभारती । दशरथान्तःपुरमलञ्चक्रिरे तरुण्यस्त्रयस्त्रिंशदिति रामायणचिन्तकाः । (सहस्राणां षष्टिरिति तु जरठाङ्गनानामविच्छिन्नः कश्चित् सम्प्रदायः ।) असकृच्चोल्लिख्यते गोष्ठीषु परिग्रहबहुत्वेन विषण्णस्य राज्ञः समवस्थावर्णनात्मकं पद्यमेकं, यथा—

"स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्गराजस्वसुः,
द्यूते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च ।
इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते,
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥" इति ।

तामिमां राजसाधारणीं परिपाटीमनुरुन्धानः कर्णोऽपि बह्वीरङ्गनाः पर्यग्रहीत् । आह स्म किल कर्णवधं प्रतिजानन् पार्थः पार्थसारथिं—"द्रष्टासि ध्रुवमद्यैव विधवाः कर्णयोषितः ।" इति । अन्यच्च समराङ्गणे गतासून् पतीन् अनुशोचन्तीरबलाः समीक्षमाणा गान्धारी कृष्णमभाणीत् कर्णं प्रकृत्य —

"समेताः पुरुषव्याघ्रं निहतं शूरमाहवे ।
प्रकीर्णमूर्धजाः पत्न्यो रुदत्यः पर्युपासते ॥" इति ।

स्वयमेवावादीच्च उद्योगपर्वणि कर्णः कृष्णेन रहस्सङ्कथायाम् —

"भार्याश्चोढा मम प्राप्ते यौवने तत्परिग्रहात् ।
तासु पुत्राश्च पौत्राश्च मम जाता जनार्दन ॥" इति ।

एवमर्जुनगान्धारीवचनाभ्यां स्ववचनाच्च कर्णस्य बहुवल्लभत्वं तावन्निश्चप्रचं निश्चिनुमः । "आवाहाश्च विवाहाश्च सह सूतैर्मया कृताः" इति ब्रुवाणस्य तस्यैव मुखेन तासां सूतवंशप्रभवत्वं च सेत्स्यति । यद्यपि शृङ्गग्राहिकया तत्संख्यानिर्णयाय प्रमाणं किञ्चिन्नोपलभामहे, तथापि कपिञ्जलाधिकरणन्यायेन तिसृभिः पत्नीभिरवश्यं भवितव्यमेव । सम्भाव्यन्ते च ततोऽप्यधिकाः । तत्र पुनर्वृषसेन—जननी प्रधानं स्थानमभजत । अत एव सर्वासां निर्देशानन्तरं तत्समवस्थां पृथङ्निरूप्य अनुशोचति स्म गान्धारी —

"पश्य कर्णस्य पत्नीं त्वं वृषसेनस्य मातरम् ।
लालप्यमानां करुणां रुदतीं पतितां भुवि ॥" इति ।

सा च प्रथमं विस्रम्भपात्रमासीत् कर्णस्य, यतस्तस्यां सर्वगोपनीयं शापवृत्तान्तरहस्यमपि विस्रब्धं निचिक्षेप सः । अत एव विप्रलापं स्मारं स्मारं विललाप बाष्पगद्गदं सा तपस्विनी,—"आचार्यशापोऽनुगतो ध्रुवं त्वां यदग्रसच्चक्रमिदं धरित्री"—इति । इदमप्यस्याः प्राथम्यं प्राधान्यं च प्रमाणयति । कर्णस्य प्रधानवल्लभायास्तस्या बाल्यचरिते विवाहवृत्तान्ते वा सर्वथा नैभृत्यमवलम्बते महाभारतम् । तस्या नाम निवेदनेऽपि मूकीभूतं महाभारतमितीषदद्भुतं प्रतिभाति ।

स्त्रीपर्ववर्जं न क्वचिदानिनाय महाभारतकथारङ्गं कर्णदारान् व्यासः, न वा तैस्सह तस्य संलापान् क्वचिदुल्लिलेख । तेन विस्मृतिकुहरेषु सन्ततगूढाः कर्णस्य भर्तृगुणाः । परन्तु भार्यासु पुनः तस्य ववृते रागानुबन्धः, इत्यत्र—"तासु मे हृदयं कृष्ण सञ्जातं कामबन्धनम्"—इत्युद्योगपर्ववाक्येन एकेनैव तदीयेन सन्तोष्टव्यं सहृदयैः । तदेवं निरूपितो भर्ता कर्णः ।

अथावतरति विचारपथं राजा कर्णः । अतिस्तोकेन मन्दप्रभेणैवालोकेन कर्णस्य राजगुणान् प्रकाशयति महाभारतम् । तेनाधुना प्रायेण दुरुपलम्भाः सञ्जाताः । अस्त्रपरीक्षारङ्गे कर्णं सूतजं ज्ञात्वा भीमादयः तमधिचिक्षिपुः—

> **अङ्गराज्यं च नार्हस्त्वमुपभोक्तुं नराधम ।**
> **श्वा हुताशसमीपस्थं पुरोडाशमिवाध्वरे ॥''**

इत्यादिभिः परुषवचनैः । तान् प्रत्याचक्षाणः प्राह सुयोधनः—

> **सकुण्डलं सकवचं सर्वलक्षणलक्षितम् ।**
> **कथमादित्यसदृशं मृगी व्याघ्रं जनिष्यति ॥**
> **पृथिवीराज्यमर्होऽयं नाङ्गराज्यं नराधिपः ।''** इति ।

एवञ्च भूपलक्षणभूषितेन मनोरमेण गम्भीरेण भ्राजिष्णुना वपुषा राजमुद्रामुद्रित इव बभ्राज कर्णः, तेन च तस्य राजावतंसोचितमाकृतिगाम्भीर्यमासीदित्यवसीयते । "प्रांशुकनकतालाभः" इति सुवर्णमयतालवृक्षेण तोलनमपि तस्य शरीरगाम्भीर्यमेव द्योतयति । तत्कृतराष्ट्रपरिपालनकथने तु न क्वचित्परिश्रान्तं व्यासेनेति, तस्य प्रजारञ्जनदण्डवितरणादिषु नृपगुणेषु मूका वयं सम्प्रति । अन्ये शौर्यदातृत्वादयस्तु राजगुणाः परस्तात् समीक्षिष्यन्ते, इति नाधुना विस्तार्यते । तदेवं निरूपितो भूपः कर्णः ।

अथ चर्चापथमवतरति पुत्रः कर्णः । "मातृदेवो भव । पितृदेवो भव" इति प्रभुसम्मितः श्रुत्यन्तनिर्घोषः तावदविकलमात्मलाभं लेभे विनयोज्ज्वले पितृभक्तिनिकेतने कर्णे, न यथा सम्प्रतितनेषु भूयस्सु पुत्रपाशेषु ये किल श्रुतिगतं बहुव्रीह्यर्थं तत्पुरुषीकर्तुमुद्युञ्जते । अत एवादिपर्वणि परीक्षारङ्गे अस्त्रशस्त्रवैदग्ध्य-प्रदर्शनेन जिष्णुतुलामधिरूढोऽपि, तन्महिम्नैव दुर्योधनप्रीत्या लब्धराज्याभिषेकोऽपि जराजीर्णं पितरमालोक्य, झटिति धनुः प्रक्षिप्य दण्डवत्प्रणनाम कर्णः । तमिमं सन्दर्भमित्थं व्यासो जग्रन्थ —

> **"ततः स्रस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः ।**
> **विवेशाधिरथो रङ्गं यष्टिप्राणो ह्वयन्निव ॥**
> **तमालोक्य धनुस्त्यक्त्वा पितृगौरवयन्त्रितः ।**
> **कर्णोऽभिषेकार्द्रशिराः शिरसा समवन्दत ॥''** इति ।

इह प्रथमश्लोकेन अधिरथस्य जराभिभूतं स्वरूपं चित्रेणेव अपरोक्षम् आदर्शयन्, तादृशे जराशिथिलेऽपि पितरि कर्णस्य प्रश्रयवर्णनेन परमुत्कर्षं नयति तत्पितृभक्तिम् । पितृदर्शनमात्रेण सद्यस्तस्य धनुस्त्यागोऽपि तां पोषयति । 'अभिषेकार्द्रशिरा' इति तस्य तदानीन्तनीमुन्नतिमुपक्षिपन्, तादृशेन शिरसैव प्रणामकीर्तनेन ध्वनिप्रगल्भो भगवान् व्यासः, उत्सेकभूम्नः समुचिते कालेऽप्यनुत्सिक्तः पितरि कर्णः इति साधु प्रथयति ।

एवमुद्योगपर्वणि कृष्णेन पाण्डवपक्षकक्षीकरणाय प्रचोदितः कर्णः, स्वस्मिन् पुत्रनिर्विशेषां प्रीतिं कुर्वाणयोः पोषकपित्रोस्त्यागमनुचितं मीमांसमानः, श्रीकृष्णवचनं तिरस्कुर्वन् स्वस्य मातृस्नेहं पितृभक्तिञ्च मुक्तकण्ठं प्रकाशयति स्म। तत्रेदं कर्णवाक्यम् —

"सा मे मूत्रं पुरीषञ्च प्रतिजग्राह माधव।
तस्याः पिण्डव्यपनयं कुर्यादस्मद्विधः कथम्॥

स हि मे जातकर्मादि कारयामास माधव।
शास्त्रदृष्टेन विधिना पुत्रप्रीत्या जनार्दन॥" इति।

बाल्यकौमारयोरात्मानं मातैव पुपोष, पितैव सञ्चस्कार, इति न जातु विसस्मार कर्णः, अत एव च तयोर्भक्तिमविकलां बबन्ध। अनेन निरुपाधिकेन स्नेहेन द्रवीभूतान्तरङ्गा तन्मातापि तस्मिन्नधत्त निरतिशयां प्रीतिम्। अत एव स्त्रीपर्वणि कर्णवधदूयमानमानसां तां न विस्मरति व्यासो वर्णयितुम् —

"सा वर्तमाना पतिता पृथिव्यामुत्थाय दीना पुनरेव चैषा।
कर्णस्य वक्त्रं परिजिघ्रमाणा रोरूयते पुत्रवधाभितप्ता॥"

अत्र केचिदेवं आक्षिपेयुः— पूर्वं कृष्णमुखेन पश्चात्कुन्तीमुखेन च पृथाभानू स्वपितरौ ज्ञात्वापि, तद्वचनं तृणाय मत्वा तयोः पाण्डवपक्षस्वीकाराज्ञां विश्रब्धं तिरश्चकार खलु कर्णः। एवं स्थिते जीवनप्रदात्रोः पित्रोः प्रधाननिदेशप्रतिक्षेपकोऽयं वृथापक्षपातेन कथङ्कारमारोप्यते समुच्छ्रिते सत्पुत्रपुण्यपीठे—इति। सत्यं प्रचिक्षेप कर्णः पित्रोराज्ञाम्। परन्त्वयं प्रतिक्षेपस्तन्न दूषयति, अपि तु भूषयति। स्वामिद्रोहपरिहाराय, कृतघ्नतापरिवर्जनाय, सत्यसंरक्षणाय च कर्णस्तत्याज पित्राज्ञां, न तु पितृगौरवलोपेन, इति करबदरवत् स्फुटं स्फोटयति कुन्तीसंवादसर्गः। पुत्रवात्सल्यमोहेन खलु क्वचिदपथ्यमधर्म्यं चाप्युपदिशन्ति पुत्रेभ्यः पितरः। न च तादृशां प्रीतिमुग्धानामपि वचनमेकान्ततोऽनुसरन्ति सत्पुत्राः। तथा च सत्पुत्राणामादर्शो दाशरथिरपि—

अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः।
अयोध्यायास्त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्॥

इति पुत्रशोकावस्कन्दितहृदयस्य दशरथस्य आत्मप्रधर्षणेन राज्यग्रहणोपदेशं नानुससार, नापि पुत्रप्रेमविह्वलायाः कौसल्याया वनानुयानमनुमेने। एवं पुत्रप्रेममोहाच्छन्नतया असत्यतां कृतघ्नताञ्च अपश्यन्त्याः कुन्त्या निदेशोल्लङ्घनं कर्णस्य सत्यदीक्षारक्षणबद्धकक्षतामेव सन्धुक्षयति, न तु तस्मिन् कलङ्कपङ्कमङ्कयति। व्यासोऽप्येवमेवाभिप्रैयाय इति स्फुटीभवति प्रत्याख्यान-ग्रन्थविभावनेन। तत्रायं श्लोकः —

एवमुक्तस्य मात्रा च स्वयं पित्रा च भानुना ।
चचाल नैव कर्णस्य मतिः सत्यधृतेस्तदा । इति ।

इह च भगवान् व्यासः कर्णः दुष्पुत्रतामापादयतां दुष्पूर्वपक्षं चिखण्डयिषुरिव सत्यधृतेरिति विशेषणेन हेतुगर्भेण तं भूषयामास । इदमत्र आकूतं भगवतो व्यासस्य— यतः कर्णः सत्यप्रतिष्ठः, तेन तन्मतिर्न चचाल; तथा च सत्यरक्षणपक्षपातेन कृतोऽयं प्रतिक्षेपो न कर्णं तुषादपि दूषयति— इति। तस्मात् कर्णः कुन्तीवचनोल्लङ्घी न सत्पुत्र इति न श्रद्धेयं वचनम् । हृदयपीठे पृथाप्रतिमामजस्रमर्चयामास कर्ण इति तु परमार्थः । अत एव कर्णकुन्त्योः परस्परस्नेहबन्धमतिवेलमुत्कर्षमनैषीत् अमरचन्द्रसूरिर्बालभारतमहाकाव्ये । कुन्तीं मातरं प्रत्यभिज्ञाय "रोमाञ्चितस्तीर्थशतानि जानन् पादानि कर्णोऽथ ननाम मातुः" इति तत्रत्यः कश्चित् ग्रन्थसन्दर्भ इति दिक् । तदेवं निरूपितः पुत्रः कर्णः ।

अथाधुना कर्णस्य तत्तादृशाः पुरुषधौरेयोचिता गुणविशेषा विभज्यन्ते, यन्महिम्नैव धूर्तधार्तराष्ट्रपक्षप्रधानस्तम्भायमानोऽप्ययं महापुरुष-प्रथमसोपानपङ्क्तौ साधुभिः सुप्रतिष्ठितश्चकास्ति, यत्प्रभावेण च विरलकलङ्कपङ्किलोऽप्यसौ पुरुषधुरन्धरेषु परिगणितो निरतिशयसुषमापुषा यशोवपुषा भ्राजते सम्प्रति । तत्रेदं वृद्धानामनुशासनं, काले काले भुवि प्रजनिष्णून् अतिमानुषप्रधानान् अतिलोकप्रकृतीन् पुरुषश्रेष्ठान् प्रकृत्य यथा—

"शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ।
वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा ॥"

इति । इह परिसंख्यातैश्चतुर्भिर्गुणैरपि न परिहीयते कर्ण इति साम्प्रतं निरूपयामः ।

प्रथमतस्तावदाहवशूरस्य तस्य शौर्यं प्रकृत्य किञ्चिद् ब्रूमः । परीक्षारङ्ग एव कर्णस्य महाभारतकथायां प्राथमिकः प्रवेशः । तमिमं रङ्गप्रवेशोन्मुखं कर्णं वर्णयन्नाह भगवान् व्यासः —

"द्वारदेशात्समुद्भूतो माहात्म्यबलसूचकः ।
वज्रनिष्पेषसदृशः शुश्रुवे भुजनिस्वनः ॥
दीर्यन्ते किन्नु गिरयः किं स्विद् भूमिर्विदीर्यते ।
किं स्विदापूर्यते व्योम जलधाराघनैर्घनैः ॥
रङ्गस्यैवं मतिरभूत् क्षणेन वसुधाधिप ।" इति ।

सूचयतीदं शूरजनभूषणं वज्रकठिनं शरीरसंहननं कर्णस्य । रङ्गप्रवेशे च कर्णो बभ्राज—"पादचारीव पर्वतः" । तथा च कर्णमधिकृत्य "वज्रकायः शूरमूर्धन्यः" इत्येव प्राथमिकः संस्कारः समुदेति कथायाम् ।

कर्णस्य शौर्यगुणस्तावत् कृत्स्नं द्रोणपर्व कर्णपर्व च व्याप्नोतीति तं साकल्येनेह प्रस्तोतुं, रणाङ्गणे तस्य शूरचेष्टितानि विवरीतुं वा नोद्यम्यते । अतश्च द्रोणपर्वणि

भीमयुद्धे घटोत्कचयुद्धे, तथा कर्णपर्वणि अर्जुनयुद्धे चास्य शौर्यं पौष्कल्यपरमकाष्ठामाससादेति निर्देशमात्रेण सन्तोष्टव्यम् ।

तत्र कर्णपराक्रमनिर्धारकाणि प्रमाणानि सम्प्रत्युदाह्रियन्ते । केवलं कर्णबाहुबलमुपजीव्य युद्धे प्रावर्तिष्ट सुयोधनः, कर्णविस्रम्भमात्रेण च कृष्णस्य सन्ध्युपदेशं तूलायामंस्त । प्राह च जयद्रथवधखिन्नो दुर्योधनः —

''यमुपाश्रित्य सङ्ग्रामे कृतः शस्त्रसमुद्यमः ।
स कर्णो निर्जितः संख्ये हतश्चैव जयद्रथः ॥

यस्य वीर्यं समाश्रित्य शमं याचन्तमच्युतम् ।
तृणवत्तमहं मन्ये स कर्णो निर्जितो युधि ॥'' इति ।

असकृच्च पितरं सोरस्ताडम् अब्रूत सुयोधनः, — कर्णदुःशासनसाहाय्यमात्रेण पाण्डवान् पञ्च पञ्चतां नेष्यामीति । किञ्च अर्जुनादप्यधिकतरं मेने कर्णं सुयोधनः इत्येतदेवालं कर्णपराक्रमनिर्णयाय । अत्रेदं दुर्योधनमुखनिर्गलितं वचनमादिपर्वणि—

'अजेयो ह्यर्जुनः सङ्ख्ये पृष्ठगोपे वृकोदरे ।
तमृते फाल्गुनो युद्धे राधेयस्य न पादभाक् ॥'' इति ।

तदिदं सर्वं साधु प्रख्यापयत्युज्ज्वलं कर्णपराक्रमम् । अन्यच्च कर्णः किल जैत्रयात्रायां असंख्येयान् नृपतीन् दुर्योधनस्य कृते दमयामास, तथा काशीपुरे दुर्योधनस्य कन्यार्थं स्वयमसहायोऽप्ययं महाधानुष्कः सङ्ख्यापथातीतान् भूपान् प्राधर्षयत्, तथा युद्धदुर्मदं जरासन्धं युद्धेन पर्यतोषयत् । इमे एव वृत्तान्ताः प्रमाणीकृताः कर्णपराक्रमप्रतिष्ठापनाय भगवता नारदेन शान्तिपर्वणि, भगवता भीष्मेण च । किञ्च भीष्ममरणोत्तरं कर्णमेव सस्मरुः सर्वपार्थिवाः, मेनिरे च भीष्मोपमं कर्णम् । तत्रायं पठ्यते श्लोकः —

''कर्णं हि कुरवोऽस्मार्षुः स हि देवव्रतोपमः ।
चुक्रुशुः कर्ण कर्णेति तत्र भारतपार्थिवाः ॥'' इति ।

तथा दुर्योधनादयोऽपि सागरं तरीतुकामाः प्लवमिव कर्णमेव मनस्यकार्षुः । तथा भीष्मपातनानन्तरं युद्धाय समुपस्थितं कर्णं दृष्ट्वा सैनिकाः हर्षस्य परमसीमानं पस्पृशुः तमिमं प्रहर्षकोलाहलं सचमत्कारं चित्रयति व्यासप्रतिभा —

''क्ष्वेडितास्फोटितरवैः सिंहनादरवैरपि ।
धनुःशब्दैश्च विविधैः कुरवः समपूजयन् ॥''

कर्णदर्शने च शशाम भीष्मव्यसनं सर्वेषाम् इत्यहो ! कर्णस्य शौर्यगरिमा । तदेतत्सर्वं निदर्शयति, कर्णो निस्तुलो धनुर्धरो, निरुपमः पराक्रमीति । अत एव

शूरपुङ्गवो भीष्मोऽप्यगदीत्—

"इष्वस्त्रे चास्त्रसन्धाने लाघवेऽस्त्रबले तथा ।
सदृशः फाल्गुनेनासि कृष्णेन च महात्मना ॥" इति ।

"स बलं भीमसेनस्य फाल्गुनस्य च लाघवम्" इति चोद्घोषयामास भगवान्नारदः । अथवा किं बहुना । असहायो जिष्णुरपि नाक्षमत खलु शूरमूर्धन्यस्य तस्य निपातने । अत एवेन्द्रवञ्चनया अपहृतवर्मकुण्डलं, भीष्मशल्यतेजोवधेन न्यक्कृत-पराक्रमं, गुरुशापेन नष्टास्त्रशक्तिं, विप्रशापेन धरित्रीग्रस्तरथं तं शूरशेखरं कुन्ती-वरदानकृष्णमायासाहाय्येनैव अर्जुनः पातयितुं शशाक । यदि नामाखण्डलो नाहरिष्यत् वर्मकुण्डले, नानङ्क्ष्यदस्त्रबलं गुरुशापेन, न रथमग्रसिष्यद् धरित्री विप्रशापेन, नाग्रही-ष्यत् पृथा चतुर्णामभयं पाण्डवानां, नाभविष्यच्च मायाविनः कृष्णस्य साहाय्य-बलं, कीदृशी गतिरभविष्यदर्जुनस्य, इति शान्तं पापम् ! अत एव 'षड्भिः कर्णो निपातितः' इति सुप्रथितं वचनमप्यञ्जसा कल्पते । अयमेकः कर्णनिपानवृत्तान्त एवा-लम्भूष्णुः कर्णपराक्रमस्य इयत्ता निर्धारणाय । कर्णविनिपातगाथाश्रवणे च "ईदृशो विनिपातोऽपि जायते परमाद्भुतः" इति भवभूतिवचनमेव मनस्युपारोहति । तदेव कर्णो निस्तुलो धनुर्धरः, निरुपमः पराक्रमी चेति त्रिःसत्यं प्रतिजनीमः । सत्यं ! भुवनत्रयशूरेतिहासे सुवर्णाक्षरैः लिखिष्यन्ति कर्णचरितमैतिहासिकाः, आचन्द्रतारकं च स्थास्यति अमृतकीर्तिः शूरमूर्धन्यस्य ।

अथ परिगणितेषु चतुर्गुणेषु द्वितीयं पाण्डित्यं समालोच्यते । सूतान्वये लब्ध-पोषः कर्णः सूतोचितायां विद्यायां पुष्कलं पाण्डित्यमधिजगाम । तत्र—

योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम् ।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥"

इत्यादिधर्मशास्त्रघोषेण त्रैवर्णिकान्तःपातिनां प्रथमकर्तव्यं खलु कृत्स्नवेदा-ध्ययनं स्वशाखाध्ययनं वा । अतश्च ब्रह्मक्षत्रान्तरे जातः कर्णोऽप्यादौ वेदानध्यैष्ट । व्यक्तञ्चेदं उद्योगपर्वणि कुन्तीसंवादसर्गे । तत्रायं पठ्यते श्लोकः —

आत्मजस्य ततस्तस्य घृणिनः सत्यसङ्गिनः ।
गङ्गातीरे पृथाऽश्रौषीद्वेदाध्ययननिस्वनम् ॥" इति ।

"इष्टं च बहुभिर्यज्ञैः सह सूतैर्मयाऽसकृत्" इति च कृष्णं प्रति स्ववचनेना-प्यस्य वेदाध्ययनमभ्यूह्यते । न खलु वेदाध्ययनं विना यज्ञाचरणं सम्भवदुक्तिकम् । अत एव पूर्वमीमांसायां स्थपत्यधिकरणे निषादस्य वेदानधिकारिणोऽपि अपेक्षितवेदाध्या-पनं राद्धान्तितम् ।

अत्रेदं प्रसङ्गादभिधीयते—ब्रह्मास्त्रलिप्सया ब्राह्मणो भार्गवोऽस्मीति मिथ्या-वचनेन परशुरामम् उपसन्नः किल कर्णः । अस्त्रग्रहणोत्तरं च आमर्ककीटवृत्तान्तेन अस्य

छन्ने गुरुणा विज्ञाते, क्रुद्धं गुरुं प्रत्यात्मनो मिथ्याकथनं व्याचिख्यासुराह —

"पिता गुरुर्न सन्देहो वेदविद्याप्रदः प्रभुः।
अतो भार्गव इत्युक्तं मया गोत्रं तवान्तिके ॥" इति ।

एतत्पर्यालोचनेन चास्य वेदाध्यापयिता भार्गवगोत्रीयो ब्राह्मण इत्यनुमिनुमः। आचार्यनिद्राभङ्गभयेन उरुभेदनमप्यात्मनः सोढ्वा, लेशतोऽपि न चकम्पे कर्ण इत्यनेनैवास्य प्रभूता गुरुशुश्रूषणश्रद्धा महनीया गुरुभक्तिश्च स्पष्टं प्रतीयते। तदलमनेन प्रसङ्गानुधावनेन।

अधीतवेदः कर्णः उपवेदपरिगणिते धनुर्वेदेऽपि परमं प्रावीण्यमध्यगच्छत्। तादृशं खलु कर्णस्य शस्त्रकौशलमस्त्रवैदग्ध्यञ्च, येन परीक्षारङ्गे प्रेक्षकाः सर्वे तमर्जुनतुलं मेनिरे, यद्दर्शनमात्रेण दुर्योधनहृदयादर्जुनभयं अपचक्राम यदालोकनेन च युधिष्ठिरस्यापि "न कर्णतुल्योऽस्ति धनुर्धरः क्षितौ" इति मतिरुदियाय। तत्रायं ग्रन्थसन्दर्भः—

आग्नेयेनासृजद् वह्निं वारुणेनासृजत् पयः।
वायव्येनासृजद् वायुं पार्जन्येनासृजद् घनान् ॥
भौमेन प्राविशद् भूमिं पार्वतेनासृजद् गिरीन्।
अन्तर्धानेन चास्त्रेण पुनरन्तर्हितोऽभवत् ॥
क्षणात्प्रांशुः क्षणाद् ह्रस्वः क्षणाच्च रथधूर्गतः।
क्षणेन रथमध्यस्थः क्षणेनावतरन्महीम् ॥ —इत्यादि।

एवमस्त्रपाटवस्य परां कोटिमधिरुह्य, पूर्णघटकुक्कुटाण्डादीनामविचाल्य वेधनेन, भ्रमतो वराहस्य मुखेऽसंसक्तपञ्चबाणक्षेपेण, रज्ज्ववलम्बिनि चले गोविषणे एकविंशतिसायकखननेन च शस्त्रेषु निरुपमं हस्तलाघवं न्यदर्शयत्। यद्यप्यर्जुनं प्रकृत्यैवायं सन्दर्भः श्रूयते, तथापि "यत्कृतं तत्र पार्थेन तच्चकार महाबलः" इत्यतिदेशवाक्येन कर्णेऽप्युपपद्यते इत्यवधारणीयम्।

न केवलमेवं शस्त्रकुशलः कर्णः किन्तु शास्त्रकुशलोऽपि। स खलु तत्त्वदर्शिनां ज्ञानिनां यथावदुपासनेन "प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया" च श्रुत्यर्थविचारात्मकेषु शास्त्रेषु परिनिष्ठितां प्रतिष्ठामविन्दत। तत्रेदं भगवद्वचनमेव प्रमाणमुपहरामः। यथा—

उपासितास्ते राधेय ब्राह्मणा वेदपारगाः।
तत्त्वार्थं परिपृष्टाश्च नियतेनानसूयया ॥
त्वमेव कर्ण जानासि वेदवादान् सनातनान्।
त्वमेव धर्मशास्त्रेषु सूक्ष्मेषु परिनिष्ठितः ॥" इत्यादि।

मायाविना श्रीकृष्णेन पाण्डवपक्षस्वीकारप्ररोचनाय कृतं स्तुतिमात्रमिदम्, अतो न प्रमाणपदवीमुपारोहति, इति शङ्का तु न चारु, प्रतिवचने

"धर्मविद्धर्मशास्त्राणां श्रवणे सततं रतः" इति स्वयमभ्युपैति स्म कर्णः। "वेदाङ्गानि च सर्वाणि जजाप जपतां वरः" इत्यादिपर्वणि अंशावतारसर्गीयवचनेन वेदाङ्गपथेष्वपि विश्रृङ्खलं विचचार शेमुषी कर्णस्य। एवं कृष्णसंवादे रमणीयतमे रणयज्ञरूपके यज्ञीयमङ्गजातं कृत्स्नशः प्रतिपादयन् वाचकगात्रेषु रोमाञ्चसञ्चयमञ्चयन् प्रपञ्चयति श्रौतक्रियाकलापेषु आत्मनः कूलङ्कषं पाण्डित्यम्। तत्रैव शकुनादिनिमित्तपरिज्ञाने, मृगपक्षिविशेषाणां शोभनाशोभनलक्षणनिर्णये, स्वप्नतत्त्वावधारणे चात्मनो वैदग्ध्यमादर्शयन् निमित्तादिशास्त्रेषु परां वैदुषीमाविष्करोति। पुनरपि तत्रैव ज्योतिःशास्त्रपरिचयमप्यादर्शयति —

> **"प्राजापत्यं हि नक्षत्रं ग्रहस्तीक्ष्णो महाद्युतिः।**
> **शनैश्चरः पीडयति पीडयन् प्राणिनोऽधिकम्॥**
>
> **कृत्वा चाङ्गारको वक्रं ज्येष्ठायां मधुसूदन।**
> **अनुराधां प्रार्थयते मैत्रं सङ्गमयन्निव॥"** इत्यादिना।

तदेवं अधीतवेदः, धनुर्वेदनिष्णातः, वेदाङ्गेष्वधीती, धर्मशास्त्रकुशलः, वेदवादविदग्धः निमित्तशास्त्रप्रवीणः श्रौतक्रियाप्रगल्भः, ज्योतिःशास्त्राभिज्ञः कर्णो बहुश्रुतः सर्वपथीनमतिरखण्डितपाण्डित्यमण्डनश्चेति निस्सन्दिग्धं प्रतिजानीमः।

अथ तृतीयं वाग्मित्वं परीक्ष्यते। विरलविरलाः खलु धन्या जनास्तादृशाः, येषां सभायां प्रकृतिरविकृतम् अप्रकम्पञ्च तिष्ठति, मतिरमोघमनाविलं प्रसरति, जिह्वा चानाकुलं निष्प्रत्यूहं प्रवाहयति वाग्धाराम्। विचक्षणधिषणाभूषणानां निर्मलप्रतिभानप्रसाधनानां पण्डितप्रकाण्डानामपि खलु जिह्वा सभासु कुण्ठितप्रसरा भवति इति सर्वलोकव्याप्तोऽयं नियमः। तथा चाभाणकं—"कष्टं भोः प्रतिभावितोऽप्यधिसभं वाणी नवोढायते"—इति विपरीतं पुनरिदमासीत्कर्णस्य। तस्य खलु स्वभावतो वश्यवाचो वाणी सभायां उच्चैस्तरामेव शोभां अपुष्णात्, विशिष्टामेव शक्तिमविन्दत। तदिदं निर्दर्शितमादिपर्वणि पाण्डवान् प्रति भेदोपायदूषणेन दण्डोपायस्यैव औचित्यप्रतिष्ठापने, सभापर्वणि विकर्णन्यक्कारे, वनपर्वणि गन्धर्वपराभवखिन्नस्य प्रायोपवेशोद्यतस्य दुर्योधनस्य नगरनिवर्तनानुनये, उद्योगपर्वणि भीष्मप्रतिक्षेपे, द्रोणपर्वणि दुर्योधनं प्रति द्रोणदोषप्रत्याख्याने च। एषां समेषां विस्तरेण प्रतिपादनमिह दुःशकमिति स्थालीपुलाकन्यायेन दिङ्मात्रं प्रदर्श्यते।

प्रगल्भो वाग्मीव दुर्योधननिवर्तने विविधं पन्थानमनुवर्तते कर्णः। "शोकेन समेधते शोकः, अतः कृतं वृथाशोकेन" इत्यादौ लोकन्यायपुरस्करणेन, ततस्तस्य भ्रातृस्नेहसमुत्तेजनेन, अनन्तरम् —

> **"कर्तव्यं हि कृतं राजन् पाण्डवैस्तव मोक्षणम्।**
> **नित्यमेव प्रियं कार्यं राज्ञो विषयवासिभिः॥**

इति पाण्डवकृतपरित्राणस्यैव अन्यथा व्याख्यानेन, ततश्च प्रायोपवेशाश्रयेण

राज्ञामपहास्यत्वबोधनेन चानुनेतुं बहुधा प्रयतते। अन्ततश्च यक्षानुरूपो बलिरिति न्यायमाश्रित्य, अस्य नियतं पाण्डवासूयिनः तत्स्पर्धायास्तीक्ष्णकरणेनैव निवर्तनयत्नः सफलो भवेत् इत्यालोच्य अन्यं पन्थानमादृत्याह—

"पाण्डवे यानि रत्नानि त्वमद्याप्युपभुञ्जसे।
सत्त्वस्थान् पाण्डवान् पश्य न ते प्रायमुपाविशन्॥" इति।

तदिदं साधु निदर्शयति वाग्मिजनोचितं वचोवैचित्र्यं कर्णस्य।

अथ सकलवाग्मिलोकचुम्बितेयमपूर्वा सरणिः, यदेते प्राप्तकालेन दृष्टान्तेन आख्यानेन वा स्वाभिमतमर्थं सौलभ्येन साधयन्तीति। तमिमं वाग्मिजनसाधारणं पन्थानमनुसरति कर्णोऽपि। कण्टकमध्ये प्रफुल्लं केतकीकुसुममिव, दुष्टधार्तराष्ट्रमध्ये स्वभावतो ऋजुमतिः स्वच्छहृदयो विकर्णः किल सुयोधनभ्राता द्रौपद्याः सभानयनमसहिष्णुः, न्याय्यतस्तामजितामवादीत्सभायाम्। तदिदं विकर्णवाक्यं साधु सञ्जग्राह राजशेखरो बालभारतनाटके —

"न्यायवादी विकर्णोऽत्र भवद्भ्यो यद्यहं बहिः।
तद्यूयं शतमेकोनं षट् च सम्प्रति पाण्डवाः॥" इति।

स्वकुलनाशकं विकर्णं तिरश्चिकीर्षुः कर्णस्तदधिक्षेपाय समुचितं दृष्टान्तं कक्षीकृत्य निजगाद—

"दृश्यन्ते वै विकर्णेह वैकृतानि बहून्यपि।
तज्जातस्तद्विनाशाय यथाग्निररणिप्रजाः॥" इति।

एवमेवादिपर्वणि भीष्मद्रोणपक्षप्रतिक्षेपाय दुर्योधनं प्रत्यम्बुवीच्युपाख्यानामुदाजहार। तदेवं निरूपितं कर्णस्य वाग्मित्वम्।

अथ कर्णयशःकायस्य शेखरायमाणं दातृत्वमालोचनपथेऽवतार्यते। आदिपर्वणि पृथाचरित्रकीर्तनप्रस्तावे, तस्याः कन्याभावे कर्णोत्पत्तिविवरणप्रसङ्गे तस्य दातृत्वगुणमात्रमुपश्लोकयामास भगवान् व्यासः—

"तस्मिन् काले तु जपतस्तस्य वीरस्य धीमतः।
नादेयं ब्राह्मणेष्वासीत्किञ्चिद्वस्तु महीतले॥" इति।

उदाजहार च संक्षेपतः कुण्डलप्रदानवृत्तान्तम्। तदेवं दातृत्वगुणमात्रस्योपक्षेपात्, इतरेषामनुल्लेखाच्च, कर्णगुणेषु दातृत्वं हृदयमिव प्रधानभूतं, इतरे गुणास्तु गौणाः इति व्यासहृदयं प्रतीयते। अत्रेयं श्रूयते कथा वृद्धगोष्ठीषु यथा—कर्णस्य किल दानप्रभावेण लोके समुत्थितमुदग्रमुत्कर्षमसहमानः सुयोधनः कदाचिदेवं मतिमातनोत्—

"मदीयमेव स्वं वितीर्यायं कर्णो मत्परतन्त्रोऽपि प्रजासु कीर्तिं प्रतिष्ठां च लभते। तदद्यप्रभृत्यहमपि विप्राणां कृत्स्नवाञ्छितपूरणेन तत्तुलामारोक्ष्यामि।" इति।

अथैवं मनसिकृत्य सद्यः प्रजासु पटहताडनैरुद्घोषयामास, "अद्य राजा दुर्योधनः सर्वेषामर्थिनामीप्सितं दास्यति" इति। परिभ्रमति काले मासमेकमविच्छिन्नधारं देवो ववर्ष अत्रान्तरा यियक्षुः कश्चिद् ब्राह्मणो राजानमुपसृतं यागापेक्षितं शुष्केधनमयाचत। दुर्योधनस्तु किङ्कर्तव्यतामूढः शुष्केन्धनमनुपलभमानस्तं तिरश्चकार। अथ स विप्रः कर्णमुपगम्य प्रार्थयामास। कर्णस्तु क्षणमात्रं विचिन्त्य भृत्यानाज्ञापयामास 'इह राजगृहोपान्ते वर्तमानान् जीर्णप्रासादान् भङ्क्त्वा तत्रत्यैर्दारुखण्डैरस्य विप्रस्य कामः पूर्यताम्' इति। लब्धमनोरथो विप्रश्च सहर्षं निववृते--इति। अयमस्याः कथाया निर्गलितोऽर्थः, यदभ्यासेन दुःसम्पादं दातृत्वं, कर्णस्य पुनः स्वाभाविकं तत् इति। अभिहितञ्च अभियुक्तैः—

"दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वमुचितज्ञता।
अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः॥" इति।

(यद्यपि महाभारते कथेयं नोपलभ्यते तथापि दातृत्वं स्वाभाविकं कर्णस्येति स्फटिकस्फुटं प्रतिपादयतीति, अज्ञातमूलापीयं किम्वदन्ती अत्र निर्दिष्टा।)

कर्णस्य सहजमिदं दातृत्वं वर्मकुण्डलप्रदाने उत्कर्षपरमकाष्ठामियाय। तेन हि कर्णः स्वजीवितमेव ददौ न तिलादपि न्यूनं किञ्चित्। यदि हि कर्णो नादास्यदमृतजे वर्मकुण्डले तर्हि को नाम तं सवर्मकुण्डलमहनिष्यत्। तत्रापि सूर्येण— "कुण्डलप्रदाने तव प्राणा नङ्क्ष्यन्ति, अतो मा त्याक्षीः" इति बोधितोऽपि प्रादात्, न पुनः प्रमादादज्ञानाद्वा इत्यालोचने तु सद्यः पुलकितं भवति शरीरम्। हन्त! कीदृशी कर्णदानस्य माहात्म्यगरिमा। अत एवेमं लोकातिशायिप्रभावं त्यागं पुरस्कृत्य "वैकर्तनः" "कर्णः" इति च अद्यापि जोघुष्यते कर्णकीर्तिः। तदिदं सचमत्कारं प्रत्यपादि भारतमञ्जर्यां क्षेमेन्द्रेण —

"न कर्ण स्तूयसे केन जङ्गमः कल्पपादपः।
समुद्रोऽपि कृतो येन विमुद्रो रत्नवर्षिणा॥" इति।

दानशौण्डस्य खलु कर्णस्य तादृशो विस्रम्भो दानेषु येन तन्मतिः तुषादपि न क्वचिच्चचाल चापलेन। तत्रेदं कर्णवाक्यं भासप्रणीते कर्णभारे—

"शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात् सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः।
जलं जलस्थानगतञ्च शुष्यति हुतञ्च दत्तञ्च तथैव तिष्ठति॥" इति।

अत एव सूर्येण बहुधोपदिष्टोऽपि तदुपदेशं न जग्राह, किन्तु जीवितत्यागेनाप्यवृणोत् शाश्वतीमेव कीर्तिम्। सूर्यं प्रति तद्वचन-तात्पर्यं साधु सञ्चिक्षेप क्षेमेन्द्रो भारतमञ्जर्याम्। तत्रायं श्लोकः —

"एकार्थिप्रतिपादिताखिलभुवां शिष्यो गुरूणामहम्।
त्यागे नाम बलान्निवेद्य भगवान् कर्णः कथं निस्त्रपम्॥
दैन्यातङ्ककलङ्किताननरुचो याच्ञा विधार्थिनः।
प्रत्याख्यानविकुण्ठकण्ठवलनाभुग्नं मुखं वीक्षताम्॥"

इति । तथा च—

याचमानजनमानसवृत्तेः पूरणाय बत जन्म न यस्य ।
तेन भूमिरतिभारवतीयं न द्रुमैर्न गिरिभिर्न समुद्रैः ॥" इति ।

स्वपुरोगामिनो नलस्येव कर्णस्यापि दानेनैव जन्मसाफल्यमित्यासीत् सुदृढः प्रत्ययः । तदेवं कर्णगुणैर्ग्रथितायां मणिमालायां दातृत्वमेव मध्यमणिस्थानमापन्नं वर्णनपथातीतां चारुतां पुष्णाति ।

एवं कर्णस्य शाश्वतभूषणायमानाश्चत्वारो गुणा निरूपिताः । तस्य सूर्यभक्तिः सौहार्दादयश्च गुणाः विस्तरावकाशं न लभन्ते इति तत्संक्षेपेण परितोष्टव्यम् । तत्र परीक्षारङ्गेऽङ्कुरिता दुर्योधनसौहार्दलताः पश्चात् कार्तज्ञ्यरूपं स्वामिभक्तिरूपञ्च परिणामं भेजे । अत एवाह कृष्णमुद्योगपर्वणि —

"वधाद् बन्धाद्भयाद्वापि लोभाद्वापि जनार्दन ।
अनृतं नोत्सहे कर्तुं धार्तराष्ट्रस्य धीमतः ॥"

इति अनेन स्वामिभक्त्यतिशयेन परितोषितो दुर्योधनोऽपि कर्णे न केवलं प्रणयं, अपि तु परां भक्तिं बबन्ध । तदिदं सर्वमाकलय्यैव महाभारतमर्मज्ञः क्षेमेन्द्रः कर्णमुखे वचनमिदमयूयुजत ।

"बहिश्चरं जीवितञ्च न त्याज्यो मम कौरवः ।
सर्वावस्थासु यस्याहं बन्धुः स्वामी गुरुः सुहृत् ॥" इति ।

दुर्योधनपरितोषायैव केवलं, पाण्डवान् प्रति असकृत् कटुवचनमभाषत, सभायाञ्च रूक्षमभाषत । परीक्षारङ्गे कृतायाः सौहार्दप्रतिज्ञायाः परिपालनाय सत्यप्रतिज्ञः कर्णः सर्वप्रकारेणाऽपि दुर्योधनं प्रीणयितुं प्रयतमानः स्वां प्रकृतिमप्यन्यथाकृत्य स्वयमपि दुर्योधनघनीभूतः इव । सन्मित्राणां खल्वयं स्वभावो यदत्यन्तमेव परस्य मित्रस्य प्रकृतिं प्रतिपद्यन्त इति । अवधृतं चेदं क्षीरोदकदृष्टान्तावष्टम्भेन भर्तृहरिणा तथा चानेन दुर्योधनसौहार्देन कर्णस्य द्वयी प्रकृतिः सञ्जाता, एका दुर्योधनसख्यदीक्षारक्षणाय दुर्योधनीभूतेव भासमाना धूर्तप्रकृतिः, अपरा च निसर्गसिद्धा पवित्रप्रकृतिः । तत्र कृत्रिमा प्रातिभासिकी च प्रथमा, अकृत्रिमा पारमार्थिकी च द्वितीया । उद्योगपर्वणि कृष्णसंवादे, भीष्मसंवादे च पारमार्थिकं कर्णहृदयं परिस्फुरति, परत्र सर्वत्र तु आरोपितं हृदयमेव प्रतिभाति । अत एवापाततः कर्णचरितविलोकने तस्य भूयांसो दोषाः प्रतिभान्ति न गुणाः । परमार्थतस्तु बही रूक्षोऽपि अन्तः कोमलहृदय एव कर्णः । अत एव पाण्डवधिक्कारं द्रौपदीपराभवञ्च स्वयमेवानुशोचति —

"यदब्रुवमहं कृष्ण कटुकानि स्म पाण्डवान् ।
प्रियार्थं धार्तराष्ट्रस्य तेन तप्ये ह्यकर्मणा ॥ इति ।

तदेवम् —

"वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि ।
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति ॥"

इति भवभूतिवचनं कर्णस्वरूपं यथावत् विवृणोति । यदि कश्चिदेवं ब्रूयात्, कर्णस्य दुर्योधनपक्षपातेन पाण्डवधिक्कारः तस्मिन् दुरपनोदं कलङ्कमादधातीति' तस्यापि —

"अहेतुः पक्षपातोऽयं तस्य नास्ति प्रतिक्रिया ।
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्भूतानि सीव्यति ॥

इति भवभूतिवचनमेव प्रतिवचनम् । तस्मात् दुर्योधनप्रियकामनया कृतानि दुश्चेष्टितानि अन्तरङ्गपरिशुद्धिमहिम्ना अपोदितप्रायाणीति अवधारणीयम् । तदेवं त्रिलोकीमलङ्करिष्णूनां विश्वक्षेमं वर्धिष्णूनां कृत्स्नजगज्जयेऽप्यलम्भूष्णूनां पवित्रचरित्र-भ्राजिष्णूनां स्थास्नुकीर्तीनां महात्मनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकां चेन्नाधितिष्ठेत् कर्णः, मा स्म नाम भूत्, नूनमङ्गुलिमपरामधितिष्ठेदेव । यदपि ब्रह्मवित्प्रकाण्डो भर्तृहरिर्महात्मनां लक्षणमाह —

"विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः ।
यशसि चाभिरतिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥

इति तदविकलं सामञ्जस्यमश्नाति धीरपुङ्गवे कर्णे । अभ्युदये क्षमापि अङ्ग-राज्याभिषेकोत्तरं पितृवन्दनेन विनयप्रदर्शनेन च व्यक्तीभवतीति अधस्तात्प्रति-पादितम् ।

"विविधविचित्रसन्दर्भगर्भं बहुलसरलनीतिशबलं", इत्युपोद्घातप्रस्तावे कर्ण-चरितगतिमासूत्रयद्भिरस्माभिस्तत्र अंशद्वयमुपक्षिप्तम् । तत्र एतावता प्रबन्धेन प्रथ-मांशमुपजीव्य कर्णस्वभावविमर्शमकार्ष्म । अथेदानीं अंशान्तरम् उपादाय अनेन कर्ण-चरितपरामर्शेन लम्भनीयानि प्रयोजनानि विवेचयामः । उपक्षिप्तानि चोपक्रमे महच्चरितपरिचिन्तनस्य नीतिकदम्बलम्भनमुखेन, सत्पथोपनयनं, आन्तरकल्मषा-पहननं, चित्तप्रसादाधानं, इत्येवमादीनि प्रयोजनानि । इयं हीतिहासपुराणानां साधा-रणीधोरणी यदिह कथानकजातं न क्वचित्कथामात्रोद्देश्ये प्रवृत्तम्, अपि तु नीतिनि-कुरुम्बव्याख्यानोद्देश्ये । अन्यथा हि खपुष्पप्रख्यैः गन्धर्वनगरसगन्धैः कृतं कथानकैरिति न कश्चिदवदध्यादमीषु । तात्पर्यमविचार्य नीतिमनुद्धृत्य कथामात्रश्रवणेन हि अन्ध-करधृतेन दर्पणेनैव, बधिरकर्णप्रध्मातेन शङ्खध्वानेनेव न किञ्चित्फलमासादयति लोकः । नीतिपरिज्ञानादृते केवलकथाश्रवणं हि पत्रवाहक—("पोस्टमेन") हस्त-स्थितं धनमिव धारणैकफलम् आत्मप्रयोजनं न साधयितुमुत्सहते ।

"ऋते नीतिं कथाबोधो धारणैकप्रयोजनः ।
पत्रवाहकहस्तस्थो वित्तानां निचयो यथा ॥"

तस्मादयमेव विस्तरेऽस्मिन् कर्णचरिते विद्यमानस्य विप्रकीर्णाख्यानजातस्य तात्पर्यप्रख्यापनमुखेन अनर्घाणि नीतिरत्नानि सञ्चेतव्यानि, यैः सप्रयोजनः स्यादयं कर्णचरितविमर्शः ।

महाभारतीयप्रधानाख्यानानां तात्पर्याणि गाणेश्यां व्याख्यायां सङ्गृहीतानि प्रपञ्चितानि नीलकण्ठीये भारतभावदीपे । तत्र परमोत्कृष्टमपि दानं विनिमयेन विफलीभवति इति कुण्डलाहरणाख्यानस्य आत्मनाशेऽप्याश्रितो जनः पालनीयः इति कृष्णकर्णसंवादप्रघट्टकस्य, सर्वः स्वकर्मानुरूपं फलं भुङ्क्ते ईश्वरस्तु निष्पक्षपातस्तत्साक्षी, अत एव इन्द्रात्मजवालिध्वंसे सूर्यसूनुसुग्रीवसहायोऽपीश्वरः अन्यदा सूर्यात्मजकर्णनिपातने इन्द्रात्मजस्य किरीटिनः साहाय्यमकार्षीत् इति कर्णवधपर्वणश्च तात्पर्यं व्याख्यातम् । तत्रेमानि पद्यानि गाणेशीस्थानि —

कर्णो दाता पात्रमिन्द्रो देयं स्वात्मसमं धनम् ।
शक्त्या विनिमयात्तज्जो धर्मो नाभ्यभवद्रिपुम् ॥

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोर्विश्वस्तमाश्रितम् ।
न त्यजेद्देहनाशेऽपीत्युक्तं कर्णोपजापतः ॥

सौरिरैन्द्रिं निजघ्ने प्रागिदानीं तद्विपर्ययः ।
सहायो हन्तुरीशानः पक्षपातविवर्जितः ॥ इति ।

आसामेवाख्यायिकानां तात्पर्यान्तराणि, परेषां कर्णचरितीयकथानकानां तात्पर्याणि च सम्प्रति समीक्ष्यन्ते । तत्रादौ काश्चिन्नीतीर्व्याख्याय परस्तात्सर्वा नीतयः श्लोकैः सङ्ग्रहीष्यन्ते । महाप्रभावा मन्त्रा बहुधा अवधानेन, शतधा विमर्शनेन च प्रयोक्तव्याः, न तेषु परीक्षाकौतूहलं चापलं वा युज्यते इति नीतिं बोधयति कर्णजन्मकथा । मन्त्रपरीक्षाकौतुकेन हि सुतहस्तेन सुतमारणं दर्शनीयमापतितं पृथायाः । अत एव भ्रात्रा भ्रातृवधस्य अनवधानविसृष्टं मन्त्रमेव मूलं विचिन्त्य युधिष्ठिरः कुतूहलप्रकृतिं स्त्रीमात्रं शशाप शोकेन —

"भवत्या गूढमन्त्रत्वात् पीडितोऽस्मीत्युवाच ताम् ।
शशाप च महातेजाः सर्वलोकेषु योषितः ॥
न गुह्यं धारयिष्यन्तीत्येवं दुःखसमन्वितः ॥"

इति कानीनगर्भः प्रवर्तयत्यनर्थपरम्परामिति च नीत्यन्तरं कथेयं ख्यापयति । विद्यामाहात्म्यं निरूपयति परीक्षारङ्गवृत्तान्तः, न ह्यस्ति किञ्चिद्भुवने यद्विद्या न लम्भयतीति । कर्णस्य शास्त्रविद्यानैपुण्य-प्रभावो ह्ययं यन्महाराज्यं राजमैत्री च तं स्वयमेवोपससर्प । स्वभावतो धर्मरतिरपि प्रचुरगुणरञ्जितोऽपि पवित्रस्वान्तोऽपि पुरुषः सन्ततखलसंसर्गेण अधर्म्ये कण्टकबहुले गरलकराले दुष्पथे पदं निवेशयति इति कर्ण-

दुर्योधनसख्यं ख्यापयति । तेन हि पुण्यपूर्णः कर्णोऽपि अनौचित्यमनालोच्य, औद्धत्य-मविचार्य, यः कश्चित्प्राकृत इव, ग्रामीण इव, खट्वारूढ इव, मध्येसभं पाञ्चाल्याः "पातिव्रत्यलक्ष्मी-निवासस्फटिकप्राकारमिव" स्थितं द्रौपदीदुकूलापनयनमुपदिदेश, ग्राम्यभाषाञ्च बभाषे । अकारणेन परपराभवं काङ्क्षमाणः स्वयमेव तत्प्राप्नोति इति कर्णस्य घोषयात्रामन्त्रः ख्यापयति । कर्णः खलु वनवासक्लान्तान् पाण्डवान् द्रौपदीञ्च परिबुभूषुः घोषयात्रां संमन्त्र्य स्वयमेव गन्धर्वसमरे पर्यभूयत। अन्ते च धरित्रीग्रस्तरथस्य कृच्छ्रपतितस्यापि कर्णस्य वधोपदेशः सर्वज्ञेन भगवता जिष्णुं प्रति कृतः प्रख्यापयति यत्, लोककण्टकानां कक्षीकृतधर्म्येतरपक्षाणां क्षपणविधौ धर्मपथात् प्रच्युतिरपि शोभनैवेति । तदेवं कर्णचरितपुण्याख्यानसञ्चितानि बहुलपरिमलानि नीतिपुष्पाण्यमूनि, सम्प्रति मालारूपेण संग्रथ्यन्ते—

अग्निप्रख्येषु मन्त्रेषु खेलनं हि भयावहम् ।
तेनाद्राक्षीत्सुतेनैव सुतनाशं पृथा पुरा ॥१॥

अतिसन्धानाद् गुरोराप्ता चिरशुश्रूषणादपि ।
विद्या सा विफला नूनमकालोप्तस्तिलो यथा ॥२॥

भार्गवाच्छद्मना कर्णः कृत्वा ब्राह्मणकैतवम् ।
प्राप यद्ब्राह्ममस्त्रं तद्गुरुशापादभूद् वृथा ॥३॥

अनृतं बहुधा छन्नं काले याति प्रकाशताम् ।
चतुष्कुड्यसुगुप्तापि स्त्रीणां जाररतिर्यथा ॥३॥

सूतजत्वं प्रयत्नेन चिरं प्रच्छाद्य रक्षितम् ।
अस्त्रलिप्सोर्हि कर्णस्य तन्मुखादेव निर्गतम् ॥

अत्यल्पेऽपि मतिं कार्ये विमृश्यैव नियोजयेत् ।
प्राप धेनौ विसृज्येषुं कर्णः शापं दुरुत्तरम् ॥४॥

विद्यया राजसौहार्दं महाराज्याभिषेचनम् ।
चाधिगच्छेद्यथा कर्णः शास्त्रविद्या पटुर्वटुः ॥५॥

साधवो धूर्तसंसर्गादकार्यमपि कुर्वते ।
आहावाच्यं सभामध्ये कर्णः खलसखः खलु ॥६॥

सतीपराभवस्तूर्णं स्वात्मनाशाय कल्पते ।
कृष्णासन्तापजे वह्नौ कर्णः शलभतामगात् ॥७॥

ईश्वरेणोपदिष्टोऽपि व्रतभङ्गो न शोभनः ।
वारितोऽपि हि सूर्येण कर्णोऽदाद्वर्मकुण्डले ॥८॥

साधूनभिबुभूषुर्हि स्वयमेवाभिभूयते ।
दुर्मन्त्रात्प्राप कर्णो हि गन्धर्वेभ्यः पराभवम् ॥९॥

पापपक्षक्षयं कुर्यादधर्म्येण पथापि वा ।
कण्टकानां समुद्धारः कण्टकेन हि शोभनः ॥१०॥

दुर्योधनसखं कर्णमनवद्यमतिं खलु ।
कृच्छ्रे निपतितं हन्तुं कृष्णो जिष्णुमचूचुदत् ॥"

तदेतादृशीर्नीतीः स्मारं स्मारं कर्णस्य महापुरुषभूषणं गुणसन्दोहं, पुरुषधौरेयकमनीयं धीरचेष्टितं च ध्यायं ध्यायं कस्य वा न शिथिलीभवेच्चेतोमलम्, कस्य वा न विरलीभवेत्पापाचारः, कस्य वा न पूतं भवेदन्तरङ्गं, कस्य वा न प्रचयमियात् पुण्यधारा ! महच्चरितानुसन्धानं खलु उत्पथं करणचयं सद्यः शमयति, उद्धतं मनःकरिणं क्षिप्रं दमयति, उन्नतं साधुपथं तूर्णं गमयति उत्थितां कुपथरतिं मङ्क्षु क्षपयति । यत्सत्यं महच्चरितधाराधारणा द्राक् पवित्रयति तत्संसर्गिणं लोकं भगवती भागीरथी यथा। तस्मादमीषु महच्चरितपुण्यतीर्थेषु कृतमज्जनाः सज्जनाः सज्जीभवन्तु निःश्रेयसनिश्रेणी समारोहणाय । विशेषतश्च कर्णचरितं प्रकृत्याभिदध्महे —

"येनाभ्यर्णविकीर्णमार्गणगणैश्चूर्णीकृतं शात्रवं,
तूर्णं कर्णविशीर्णकुण्डलयुगेनेन्द्रोऽधमर्णः कृतः ।
कर्णस्याद्भुतकीर्णधीरचरितान्याकर्ण्यकर्णामृता—
न्यारात्तीर्णभवार्णवा भजत भोः निर्वाणपूर्णार्णवम् ॥

॥ इतिशम् ॥

प्रयत्नतः समालोड्य व्यासग्रन्थानपेक्षितान् ।
क्वचिद्ग्रन्थान्तरैश्चापि तारतम्यपरीक्षया ॥
कर्णाख्यानप्रबन्धोऽयं रचितो गुर्वनुग्रहात् ।
विश्वनाथतनूजेन वेङ्कटाचलशर्मणा ॥

—०—

संस्कृत-कोशविद्या जैनानां योगदानञ्च

—डॉ० रुद्रदेवत्रिपाठी

अहो माहात्म्यं कोशस्य !

कोशश्चैव महीपानां कोशश्च विदुषामपि ।
उपयोगेन महानेष क्लेशस्तेन विना भवेत् ॥

अभियुक्तोक्तिरियं सर्वथा सत्या सती सर्वदा कर्णकुहरेषु किमपि कमनीयं जीवनरसं पूरयन्तीव कोशमाहात्म्यं स्फोरयति। न तद् राष्ट्रं शासनं वा राज्यकार्यं सुचारुरूपेण चालयितुं शक्नोति यस्य सविधे कोशो नास्ति, न च विद्वांसोऽपि स्वानि कविकर्माणि यथेच्छं सम्पादयितुं शक्नुवन्ति येषां सविधे शब्दकोशो न भवति। यतो हि शासनसूत्रसञ्चालने भूयसीर्जनसुखकरीर्योजनाः फलवतीर्विधातुं प्रवृत्तौ सत्यामपि द्रव्यं विना कथं ताः सफलाः सम्भवेयुः ? शब्ददारिद्रयाक्रान्ताश्च कवयो यथारुचि शब्दानामन्वेषणे संसक्ता उत्तमोत्तमभावानां विभावने च कथं समर्था भवेयुरिति सत्यमेवाहो महात्म्यं कोशस्य !

कोशोत्पत्ति-विचारणा

सृष्टावस्त्यानन्त्यं वस्तूनाम्। तानि वस्तूनि पृथक्-पृथक् परिचेतुं परिचाययितुं च तेषामभिधानान्यपि पृथक् पृथगेव निर्दिष्टानि विद्यन्ते। सृष्टेः प्रवाहानुरूपमेव शब्दप्रवाहोऽपि निरन्तरं निरर्गलं प्रवहन् न जाने कुतः कुत्र सम्प्राप्तः। कालक्रमेण शब्दानामर्था अपि विस्मृतिं गच्छन्तीति हेतोस्तेषामर्थाविबोधाय —

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान—
कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च ।

वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति,
सांनिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥

इति सङ्केतग्रहस्याष्टौ साधनानि सूचयद्भिराचार्यैः कोशस्यावश्यकत्वं सुतरां प्रतिपादितम् ।

'**आवश्यकतैवाविष्काराणां जननी**'ति सिद्धान्तोक्त्यनुसारं मन्येऽनुकम्पा-परवशैराचार्यैर्लोकानां हितावहदृष्ट्या शब्दानां तदर्थानुसन्धानपूर्वकं सङ्कलनं विधाय कोशः कोशरूपेणोपस्थापितः । प्राचीनायाः प्राचीनया गवेषणया गवेषकैः सर्वप्रथमः कोशो महर्षेः कश्यपस्य—(ईसातोऽष्टशतवर्षप्राक्तनस्य) 'निघण्टु'रस्तीति सुनिश्चितम् ।[1] वैदिकानां शब्दानामर्थ-निर्वचनमेवास्य लक्ष्यम् । अस्मात् पूर्वमपि केचन कोशकारा अभूवन् परं तेषां ग्रन्था नोपलभ्यन्ते । निघण्टोरस्यापि ज्ञातारो यदा दुर्लभा अभवँस्तदा महर्षिणा यास्केन तज्ज्ञानाय '**निरुक्त**'स्य निर्माणं कृतम् । वस्तुत इदं निरुक्तं निघण्टोष्टीकैवास्ति । निरुक्तेऽस्मिन् प्राचीनानामौपमन्यव-प्रभृतीनां निरुक्तकाराणां नामान्यपि सूचितानि सन्ति यानि कोशनिर्मितेः प्राक्तनीं प्रवृत्ति पुरस्कुर्वन्ति । एवं भारते कोशनिर्माण-कलायाः प्रारम्भः कश्यपस्य निघण्टु-कोशादेव मन्यते ।

कोशविद्या-विकासः

'**यथा यथोपयुनक्ति तथा तथा परिष्कृतिर्भवति**' तथ्यमिदं कोशविद्या-विकासेऽपि निदर्शनमस्ति । निघण्टौ कस्यापि वैदिकस्य ग्रन्थस्य शब्दानां सङ्ग्रहः, केवलं कठिनशब्दानां सङ्ग्रहस्तत्रापि नामाव्ययाख्यातशब्दानां सङ्ग्रह एवासीत् । वैदिकशब्दानामर्थसूचनमेवासीत् तदीयं लक्ष्यम् । ततः परं निरुक्तकारेण निर्वचन-द्वाराऽर्थस्पष्टीकाराय प्रयतितम् ।

तत्र— **वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च,**
द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ ।
धातोस्तदर्थातिशयेन योग—
स्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् ॥

इत्यासीद्रचना-प्रक्रिया । एवं भाषाविज्ञानदृशा दुरूहशब्दानां व्याख्याऽपि निरुक्त एव प्रकटिता । सहैव निरुक्ते प्रत्येकं शब्दस्य प्रचलितार्थो विशिष्टार्थो विशिष्टार्थनियन्त्रणकारणानि चापि यास्काचार्यैर्व्याख्यातानि । एतां विवेचन-प्रणालीं विलोक्यैव केचन विद्वांसो निरुक्तं व्याकरणशास्त्रान्तर्गतमेव मन्वते । अद्यापि भाषा-

---

१. निघण्टुशब्दार्थाः किल—१. अर्थस्य द्योतकः, २. वेदेभ्यः सङ्गृहीतस्तथा ३. एकशः कथित इति सन्ति ।

विज्ञानविदो निरुक्तस्य बहुशो नियमान् वैज्ञानिकान् मानयित्वा स्वीकुर्वन्ति । इयं वैदिकी कोशविद्याऽग्रे तादृशं प्रसारं न प्राप्तवती ।

गद्य-पद्यात्मकं लौकिक-संस्कृत-साहित्यमधिकृत्य पुरोवर्तिन आचार्याः **'कवीनां हितकाम्यया'** नैकेषां शब्दानां मालारूपेण सङ्ग्रहं विधाय **'लौकिक संस्कृतकोश'** ग्रन्थानां परम्परामाविरकार्षुः । अस्यां परम्परायां प्राधान्येन त्रयः प्रकारा विशिष्य प्रवृत्ताः । ते हि १—एकार्थनाममालारूपाः २—अनेकार्थक-नाममालारूपास्तथा ३—एकाक्षर-नाममालारूपाः सन्ति । एतेषां रचनाविधानमपि निरुक्त-पद्धतिं गद्यात्मिकां विसृज्य मुख्यरूपेण पद्यरूपात्मकमेव स्वीकृतम् । तत्रापि विशिष्यानुष्टुभ एव प्रयोग आदृतः ।

ईदृशानां कोशानां निर्माणोद्देश्येषु —

१—महत्त्वपूर्णानां विरलप्रयुक्तानां कविजनोपयोगिशब्दानां सङ्ग्रहः ।

२—संयम-नियमाचार-विचारापन्न-पान-वसन-सहनादीनां शास्त्रबहिर्भूतत्वाद् बल-वीर्यमेधा-विद्यातपश्चरणादीनां च ह्रासाद् लौकिकशब्दानामप्यर्थज्ञानस्य दुर्बोध-प्रायत्वात् तद्वारणाय शास्त्रज्ञानार्थं च शब्दसंग्रहः ।

३—काव्यनिर्माणार्थं पर्यायवाचिशब्दानां संग्रहश्चेति —

प्रधानान्यासम् । एतेषु मुख्यतो नामपदानामव्ययानामेव संग्रहो भवति स्म ।

प्राचीनं कोश-साहित्यम्

संस्कृत-साहित्ये सम्प्राप्तेषूद्धरणेषु यत्र तत्र निर्दिष्टानामनेकेषां कोशग्रन्थानां नामान्युपलभ्यन्ते । येषु भागुरिकृतः **'त्रिकाण्डकोशः'** । वाचस्पतिकृतः **'शब्दार्णवः'**, विक्रमादित्य-विरचितः **'संसारावर्तः'**, वररुचेः **'नाममाला'**, व्याडेः **'उत्पलिनीकोशः'**, आपिशलेः शाकटायनस्य **चाज्ञातनामानौ** कौचित् कोशौ ! कतिपयेऽन्येपि कोशा अद्यत्वे नामशेषा एव विद्यन्ते । परमुपलभ्यमानेषु लौकिक-सस्कृत-कोशेषु प्राचीनात् प्राचीनः श्रीमतोऽमरसिंहस्य **नामलिङ्गानुशासनम्—'अमरकोषापराख्यं'** विद्यते । अयं कोशः पर्यायकोशोऽनेकाक्षर्येकार्थक-शब्दकोशश्चेति कथ्यते ।[1] अमरसिंहस्य कालो **मैक्समूलर'**-स्याभिमतानुसारं षष्ठशत्याः पूर्वतनो **'डॉ हार्नलेमहोदयस्य** मते च ६२५-६४० ई० वत्सरात्मको मन्यते । साम्प्रतं प्रसिद्धेषु कोशेषूपयोगितादृष्ट्याऽस्यैव कोशस्य सर्वत्र प्रचारो वर्तते । अस्य वैशिष्ट्यमस्मादपि सिद्धं भवति यदस्य प्रायः पञ्चाशन्मिताष्टीकाः

१. अत्र प्रस्तावनारूपेण लिङ्गनिर्णयायायं निर्देशो विद्यते—

प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् ।
स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्वचित् ॥

विविधाचार्यैर्विरचिताः सन्ति । अस्य रचनापद्धतिः सरला सुसंयता वैज्ञानिकी चास्ति । बालानां सुखबोधाय प्रारम्भकाले कण्ठस्थीकरणायात्रानुष्टुपुच्छन्दसा प्रत्येकं नाम्नो यावच्छक्यं विविधाः पर्यायाः परिष्कृत्य पुरस्कृताः ।

कोश-निर्माण-परम्परा

इतः परं कोश-निर्माणविधौ नैरन्तर्यमायातं तत्फलरूपेण च शाश्वतस्य '**अनेकार्थ-समुच्चयः**', हर्षवर्धनस्य (सप्तमशत्यां) '**लिङ्गानुशासनं**', पुरुषोत्तमदेवस्य '**त्रिकाण्डशेष-हारावली वर्णमाला-एकाक्षरकोश-द्विरूपकोशाः**' वामनस्य, '**लिङ्गानुशासनं**' चेत्यस्यामेव शत्यां निर्मिताः । दशैकादशशत्योश्च हलायुधस्य '**अभिधानरत्नमाला**', विशिष्टाद्वैतवादिनो यादवप्रकाशस्य '**वैजयन्ती**', भोजराजस्य च '**नाममालिका**' ख्यातिं प्राप्ताः । इयमेव नानारूपेण प्रवर्तमाना परम्पराऽद्य यावद् नैकान् कोशान् पुरस्कुर्वाणा विलोक्यते ।

एतेषु कोशेषु केचन लिङ्गानुसारिणः केचन च विषयानुसारिणः सन्ति । परेषु केषुचित् कोशेषु शब्दानां चयनं प्रथमवर्णानुसारमन्त्यवर्णानुसारं वा विहितमस्ति । एकाक्षरकोशरचनायां स्वर-व्यञ्जन-संयुक्त-रूपेषु त्रिषु वर्गेषु विभागः कृतः । श्लोक-निर्माणविधौ प्रथमं पूर्णश्लोके निवेशयोग्याः पर्यायास्ततोऽर्धश्लोके समावेश्याः पर्यायाः प्रान्ते श्लोकस्य प्रतिचरणमेव निवेश्यमानाः पर्यायाश्चाकलिताः । अमरकोशे नानार्थवर्गस्यान्तर्गतमनेकार्थक-शब्दानां सङ्ग्रहणमपि विद्यतेऽतः स मिश्रप्रकारोऽपि वक्तुं शक्यते ।

कोशनिर्माणपद्धतिपरिचयः

उपर्युक्तायां परम्परायां निर्माणपद्धतेर्ये प्रकाराः स्वीकृताः सन्ति तेषां परिचयस्याप्यत्र विदुषां विचाराय संक्षिप्योप स्थापनमावश्यकमिव मन्ये । यथा हि—

१—लिङ्गानुसारि-शब्दावचयः

शब्दप्रयोगावसरे तेषां लिङ्गज्ञानमत्यावश्यकं भवति । विशेषणरूपेण प्रयोगसमये सकलमपि वाक्यकदम्बं विशेष्यमनुकरोति । तदर्थं नियमरूपेणार्येयं सुप्रसिद्धाऽस्ति—

> **"यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य ।**
> **तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि ॥"**

भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न सङ्करः ।
कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमाद् ऋते ॥ ४॥ इत्यादि ।

अत एव कोशकारा लिङ्गानुशासनं मुख्यत्वेन प्रमुखीकृत्य कोशान् व्यरचयन् । तेषु सर्वतः प्रथममरकोशकारेण तृतीये काण्डे पद्धतिरेषा स्वीकृता । ततः परं हर्षवर्धन-वामन-केशवस्वामिभिः स्वे स्वे ग्रन्थे पुँल्लिङ्ग-नपुँसकलिङ्गानेकलिङ्गात्मकशब्दानां क्रमशश्चयनं विहितम् । सुजानकृतायां 'शब्दलिङ्गार्थ-चन्द्रिकायां' तु क्रमश एकलिङ्ग-द्विलिङ्ग-त्रिलिङ्गरूपेण त्रयः काण्डा निर्मिताः । यादव-प्रकाशस्य 'वैजयन्ती'कोशे पुं-स्त्री-नपुंसकलिङ्गैः सहैव 'अभिधेयवल्लिङ्ग-नानालिङ्ग'-नामभ्यामपि वर्गीकरणं प्रस्तुतम् । साम्प्रतिकेन श्रीमुकुन्दशर्मणा लिङ्गानुशासनवर्गापराख्ये मुकुन्दकोशे लिङ्गत्रय्या सह पुँस्त्रीलिङ्ग-पुं-नपुंसकलिङ्ग-स्त्रीपुंसक-त्रिलिङ्गाभिधेयवल्लिङ्ग-नाम्ना केचनान्येऽपि वर्गा आपादिताः ।

२—विषयानुसारि-शब्दावचयः

शब्दानां सागरादपेक्षितानि रत्नानि सम्यक् सम्प्राप्य कवयो रचना विदधति परं यदि सागरेऽन्वेषणाय भूयान् कालो व्यत्याप्येत तदा कल्पना-कुरङ्गी न जाने कुत्र विहृता विद्रुता वा भवेदिति कष्टमाकलय्य कोशनिर्मातृभिर्विषयानुसारि शब्द-सङ्कलनमादृतम् ।[1] तस्यां दिश्यपि प्राथम्यं श्रीमतोऽमरसिंहस्यैव विलोक्यते । तेन हि स्वीये कोशे त्रिषु काण्डेषु—'स्वर्ग-व्योम-दिक्-काल-धीशब्दादि-नाट्य-पाताल-भोगि-नरक-वारि-भूमि-पुर-शैल-वनौषधि-सिंहादि-मनुष्य-ब्रह्म-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र—'प्रभृतयो विभिन्ना वर्गा आविष्कृताः । एषैव पद्धतिरग्रिमैः कोश-प्रणेतृभिरपि सर्वत्र स्वीकृता ।[2]

३—प्रथमवर्णानुसारि-शब्दावचयः

यदा कदा काव्यरचनायां काठिन्यमिदमप्यायाति यत् पद्ययोजनायां कश्चन विशिष्टवर्णात्मक एव शब्दो नितान्तमावश्यको भवति । सन्धि-नियमानां बाधातो मुक्तयेऽपीदृशाः शब्दा अभीप्स्यन्ते । मन्येऽत एव यादवप्रकाशस्य वैजयन्त्याम्, अजयपालस्य नानार्थरत्नमालायां श्रीहेमचन्द्रस्य नाममाला(रयणमाला)यां मेदिनीकोशादिषु च कादयः खादयः शब्दाः प्रथमवर्णानुसारि-शब्दावचयरूपेण संयोजिताः ।

४—अन्त्यवर्णानुसारि-शब्दावचयः

काव्येष्वलङ्कारयोजनादृशा केचन निश्चित-वर्णात्मकाः शब्दाः शब्दालङ्कार-

---

१. काव्यशिक्षा-काव्यकल्पलता-कविशिक्षादिष्वप्येतादृशाः शब्दाः सङ्कलिता दृश्यन्ते ।

२. यथा—अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः ।
सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशा दिवौकसः ॥ इत्यादि ।

परिपुष्टये नितान्तमुपादेया भवन्ति। अनुप्रास-यमक-चित्र-भेदेषु पूर्वापर-वर्ण-विन्यास-वैशिष्ट्येन किमपि सहृदयाह्लादि वैचित्र्यमुपतिष्ठते। नादमाधुरी-पिशङ्ग-पूरेण सहैव रचनागतमौज्ज्वल्यं च स्वान्तमुल्लासयति। अनयैव भावनयाऽन्त्यवर्णानुसारि-शब्दावचयमङ्गीकृत्य—मङ्ख-कविः **'अनेकार्थकोशं'**, महेश्वरसूरिः **'विश्वप्रकाशं'**, मेदिनीकारो **'मेदिनीकोशं'** तञ्जौरभूपः शाहजीः **'शब्दरत्नसमन्वयकोशं'** विश्वनाथः **'कोशकल्पतरुं'** कश्चनाज्ञातनामाऽऽचार्यो **'नानार्थ-पद-पेटिकां'** च रचितवान्। एतेषु क्रमशः कान्ताः खान्ता गान्तप्रभृतयश्च शब्दाः सङ्गृहीताः सन्ति।

५—अक्षरसङ्ख्यानुसारि-शब्दावचयः

कियन्तो वर्णाः कुत्रापेक्षितास्ते च स्फुरणासमनन्तरमेव यदि लभ्यरेन् तदा छन्दोनिबन्धने च-वा-तु-हि-त्रै-प्रभृत्यव्ययानां निरर्थकशब्दानां स्थापना न क्रियेत। किञ्च सूत्ररूपेण समासशैल्या वाऽभीप्सितस्याख्यानं सरलं भवेदिति विचारणया केशवस्वामिनो **'नानार्थरत्नसंक्षेपे'** तञ्जौराधिपतेः श्रीशाहस्य **'शब्दरत्नसमन्वये'** क्रमशः एक-वर्ण-द्विवर्णात्मकशब्दानां सङ्कलना विद्यते। **'कविकल्पलता'**याममरचन्द्रयतिरपि पद्धतिमिमां स्वीकृत्य शब्दराशिं प्रास्तौदथ च तत्रैव **'कनक'**सदृशान् लोम-विलोमभावेऽप्येकरूप-धरान् कतिपयानन्य-यमक-श्लेषालङ्कारोपयोगिशब्दानपि समगृह्णात्।[१] सेयं प्रक्रियाऽपि कोश-दृशा महनीयैव।

६—पर्याय-परिणामानुसारि-शब्दावचयः

कस्य शब्दस्य कियन्तः पर्यायाः सन्तीति विभावयितुं शाश्वतो**'ऽनेकार्थसमुच्चयं'** धनपालश्च **'पाइयलच्छीनाममालां'** निर्माय तत्र प्रथमं प्रतिपद्यावसायिनस्ततोऽर्धपद्याव-सायिनः प्रान्ते प्रतिचरणावसायिनः पर्यायान् सङ्गृह्य स्थापितवन्तौ।

साम्प्रतिके वैज्ञानिके युगे तु कोशनिर्माणकलेयं पूर्णाभिः कलाभिः परिस्फुरन्ती किमप्यभिनवं स्वरूपमेवाविष्करोति। तत्र हि १-**अनुक्रमणिकाकोशेषु** पद-पाद-वाक्य-सिद्धान्तानां सङ्ग्रहाः क्रियन्ते। वेदानामागमानां शास्त्राणां पुराणानां चैवंविधाः कोशा अद्योपलभ्यन्ते। २-**शब्दविवेचनात्मककोशे** लक्षणावली विशिष्टप्रयुक्त-सम्प्र-दाय-सिद्धादिशब्दानां विवेचनानि प्रस्तूयन्ते। ३-**विषयानुसारिसङ्ग्रहकोशेषु** विशिष्टानां विषयाणां प्रतिपादनाय कालक्रमेणोपदिष्टानां ग्रन्थानामाधारेण विवरणानि संस्था-प्यन्ते। एवमेव **धातुकोशाः परिभाषाकोशाः सङ्ग्रहकोशाः ग्रन्थकोशाः विश्वकोशादय-**श्चाद्य कोशनिर्माणस्य सुदीर्घां परम्परां व्यञ्जयन्तो विलसन्ति नवनवाश्च प्रयोगा

---

१. बाण-मयूर-मुरारि-श्रीहर्षप्रभृतिभिः कविभिरपि कोशाः निर्मिता आसन्। श्रीहर्षेण 'श्लेषार्थ-पदसङ्ग्रह' नाम्ना कोशो विरचित आसीद् यस्मिन् श्लिष्ट-शब्दानां सङ्ग्रहोऽभूत्। इ० डी० कुलकर्णी महोदयस्य लेखः 'वाक्'।

आविर्भवन्ति तदनुसारं च बुद्धि-कौशल-साधन-सौविध्यबलेनोत्तरोत्तरं प्रयासा निरन्तरमाधीयन्ते ।

कोशविद्यायां जैनानां योगदानम्

विश्वस्य वाङ्मये जैनाचार्यैर्जैन-गृहस्थमनीषिभिश्चापूर्वं योगदानं कृतमस्ति । यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये दृष्टिर्दीयते तत्रैव किञ्चिदपूर्वमेव चिन्तनं दर्शनं चोपलभ्यते । बहुषु विषयेषु तु परेषां सम्प्रदायानां मुष्टिमेयमेव साहित्यं मिलति तदाऽत्र पर्याप्तं विशालं साहित्य विलोक्यते । परःसहस्रेभ्यो वर्षेभ्यः प्रवहन्त्याः श्रमणसंस्कृतेरुपासकास्ते संस्कृतसाहित्यस्य कोशं पूरयितुमपि नैकशः प्रायतन्त ।[1] अत एव कोशविद्याक्षेत्रमपि नास्ति शून्यं दुर्बलं वेति सुदृढं शक्यते वक्तुम् । अत्र तैरेव निर्मितानां कोशानां विषये मनाक् पर्यालोच्यते —

जैनकोशसाहित्यसमुद्भवः

यथा वैदिकसम्प्रदायवन्तो वेदेभ्य एव सर्वासां विद्यानां समुद्भूतिं स्वीकुर्वन्ति तथैव जैनधर्मावलम्बिनोऽप्यागमेभ्य एव सर्वविधस्य साहित्यस्य समुद्भवं स्वीकुर्वन्ति । एतदनुसारं कोशसाहित्यस्य रचना अपि सत्प्रवादपूर्वस्य तथा विद्यानुवादस्य पञ्चशत-महाविद्यास्वक्षरविद्यायां सम्मिलन्ति । प्रारम्भकाले— आगमानां भाष्याणि चूर्णयो वृत्तयो विभिन्नाष्टीकाश्च कोशसाहित्यस्य पूर्तिं कुर्वन्ति स्म । कालान्तरे यदा भाष्याणां चूर्णीनां वृत्तिप्रभृतीनां च शब्दार्थज्ञानं क्रमशः श्लथं जातं तदा शब्दकोशानामावश्यकता समजनि तस्माद् भाष्य-चूर्णि-वृत्ति-निर्मित्युत्तरकालिक एवास्ति 'जैनकोशसाहित्य-समुद्भवकाल' इति निश्चप्रचम् । कालोऽयं ख्रिस्तीय नवमशत्याः सर्वा क्रियते, यदा सर्वप्रथममागमानामालेखनमारब्धमभूत् । मन्ये तेष्वेव वर्षेषु कोशसङ्ग्रहोऽपि प्रारब्धः स्यात् ।

आद्यौ जैनकोशकारौ

१—श्रीधनञ्जयः —

अन्येषां शास्त्राणामिव कोशसाहित्येऽपि जैनविद्वांसो निरन्तरमलिखन्नेव । परं

---

१. साहित्यशास्त्रीयां जैनानां ग्रन्थरूप-सेवामभिलक्ष्यानेन लेखकेन 'श्रीमद् यशोविजयोपाध्यायविरचितकाव्यप्रकाशटीकाग्रन्थस्य भूमिकायां विशिष्य विवेचितमस्ति ।

द्रष्टव्यः—श्रीयशोभारतीप्रकाशनसमिति-बम्बईतः प्रकाशितः 'काव्यप्रकाशः' ।

स्वतन्त्ररूपेणोपलभ्यमानेषु कोशेषु नवम्याँ शत्यां समुत्पन्नस्य द्विसन्धानमहाकाव्यस्य राघवपाण्डवीयस्य रचयितुः श्रीधनञ्जयस्य **'नाममाला-अनेकार्थनाममाला-अनेकार्थ-निघण्टु-एकाक्षरीकोशा'** उपलभ्यन्ते । अयं हि जैनगृहस्थः **'सुदृष्टतरङ्गिण्या'** ४१ तम-तरङ्गाधारेण ज्ञायते यदमरकोशकर्तुरमरसिंहस्य श्यालक आसीदिति । स्वीयस्य द्विसन्धानकाव्यस्यान्तिमे पद्ये स्वं परिचाययन्नयं मातरं श्रीदेवीनाम्ना पितरं वसुदेवाख्यया गुरुं च दशरथाभिधानेन बोधयति । अस्य महाकवेः शब्दशास्त्रे पूर्णोऽधिकार आसीत् । शब्दार्थज्ञानेन सह तस्य समुचितप्रयोगवैदग्ध्यप्रशंसा चेत्थं विद्यते—

ब्रह्माणं समुपेक्ष्य वेदनिनदव्याजात् तुषाराचल—
स्थानस्थावरमीश्वरं सुरनदीव्याजात् तथा केशवम् ।
अप्यम्भोनिधिशायिनं जलनिधिध्वानोपदेशादहो,
फूत्कुर्वन्ति धनञ्जयस्य च भिया शब्दाः समुत्पीडिताः ॥[1]

नाममाला-परिचयः

श्रीधनञ्जयस्यास्यां नाममालायां द्विशतश्लोकेषु संस्कृतभाषाया आवश्यकानां प्रायः सप्तदशशत-शब्दानामर्थाः सङ्गृहीताः । अत्रैकां विशिष्टां प्रणालीं निर्माय महाकविरयमेकस्माच्छब्दाच्छब्दान्तरनिर्माणकलामप्यबोधयत् । अस्याः पद्धतेः सर्वाधिको लाभोऽयमप्यस्ति यदेकस्य प्रकारस्य पर्यायवाचिनां शब्दानां परिज्ञानादन्यविधानां पर्यायवाचिनां शब्दानां ज्ञानं सुलभं भवति । यथा—पृथ्वीवाचिशब्दानामग्रे 'धर'—शब्दयोजनेन पर्वतवाचिनां शब्दानाम्, 'पति'—स्वाम्याद्यर्थक-शब्दयोजनेन राजवाचि-शब्दानां तथा 'रुह'शब्दयोजनेन वृक्षाणाम् । सेयं वैज्ञानिकी शैली केनाप्यन्येन कोश-कारेण पूर्वं नाविष्कृतेति कृत्वा सत्यमेवास्य माहात्म्यं कोशकृत्सु शिरोभूतमेव । पञ्चदश्यां शत्यामुत्पन्नेनामरकीर्तिनाऽस्या भाष्यं विरचितं यत्र प्रत्येकं शब्दस्य व्युत्पत्तिः पर्यायवाचि-शब्दानां संख्या सूत्रनिर्देशः क्वचित् क्वचिच्चेतरे पर्याया अपि निर्दिष्टाः । अमरकोशस्य क्षीरस्वामिकृतायाष्टीकाया आदर्शोऽत्र स्वीकृतः । अत्र प्रदत्ताभ्यो व्युत्पत्तिभ्यश्च शब्दानां सांस्कृतिकमितिवृत्तमप्यवबोद्धुं सुशकं भवति ।

धनञ्जयेन नाममालाऽतिरिक्तं कोशप्रक्रियायाम् **अनेकार्थ-नाममाला'** ४६ पद्यात्मिका 'अनेकार्थनिघण्टुः १५४ पद्यात्मकस्तथा 'एकाक्षरीकोशो'ऽपि निर्मितः । एते कोशा अपि सुबहु स्पृहणीयाः सन्ति ।

---

१. धनञ्जयरचित **'नाममालाया'** अन्तिमं पद्यमिदम् ।

२—श्रीधनपालः

जैन-सम्प्रदाये भगवत उपदेशा अर्धमागध्यामेव सन्ति । तद्विषये च श्रीहरिभद्रसूरिणा 'दशवैकालिक-टीकायां' कथितमस्ति ।[1] अत एव ततः परं प्राकृत-भाषायां धनपालः (वि० सं० १०२९) **'पाइअ लच्छी-नाममालां'**[2] रचितवान् । अस्मिन् कोशे २७५ गाथाः सन्ति । अत्र संस्कृत-व्युत्पत्तिसिद्धाः प्राकृतशब्दास्तथा देशीशब्दाः सङ्कलिता विद्यन्ते । प्रान्ते प्रत्ययानामर्था अपि सूचिताः । एवं प्राकृत-कोशकारेषु धनपालस्याप्याद्यकोशकर्तृत्वेन सुबहु सम्मानं वर्तते । एतयोरेवाद्य कोशनिर्मात्रोर्जैनकोशसाहित्ये दायं स्वीकृत्य पुरोवर्तिनः कोशकाराः स्व-स्वकोशान् निरमापयन् ।

कलिकालसर्वज्ञः श्रीहेमचन्द्राचार्यः

कालक्रमानुसारं जैनकोशकारेषु धनञ्जय-धनपालयोरनन्तरं श्रीमतो हेमचन्द्राचार्यस्याभिधानमायाति । साहित्यस्य प्रत्येकं शाखायां—'व्याकरण-कोशच्छन्दोऽलङ्कार-काव्य-न्याय-तत्त्वज्ञान-योग'-प्रभृति-विषयानधिकृत्य प्रौढग्रन्थानां निर्मातृत्वेन सुप्रसिद्धः श्रीमानयमाचार्यो गूर्जरप्रदेशस्य 'धुन्धुका'नाम्नि ग्रामे वि० सं० ११४५ तमवर्षस्य कार्तिकशुक्लपूर्णिमायां जनिमलभत । अस्य मातुर्नाम **'चाहिणी'** (पाहिणी, चंगी) पितुर्नाम च **'चच्च'** (चाचिग, चाच) इत्यास्ताम् । मोढ़जातीयवणिग्वंशे समुत्पन्नस्यानयोर्बालकस्य नाम **'चङ्गदेवः 'चांगदेव'** इति वा निर्धारितमभूत् ।

वि० सं० ११५४ (अथवा ११५०) तमे वर्षे श्रीदेवचन्द्रसूरेर्दीक्षां गृहीत्वा चंगदेवः **'सोमदेव'**नाम्नाऽऽम्नातः । वि० सं० ११६२ (अथवा ११६६) तमे वर्षे च सूरिपदं प्राप्य **'हेमचन्द्राचार्य'**नाम्ना विख्यातोऽभूत् । श्रीहेमचन्द्राचार्यस्य वैदुष्येण श्रीसिद्धराजजयसिंहस्तथा कुमारपाल उभावपि प्रभावितावभूताम् । स्वस्यागाध-पाण्डित्यवशादेवाचार्यवर्यमिमं जनाः **'कलिकालसर्वज्ञ'** इति सम्मानपदेन परिचाययन्ति ।

श्रीमतो हेमचन्द्राचार्यस्य कोशसाहित्ये चत्वारः कोशाः सुप्रसिद्धाः सन्ति । ते च **१ - अभिधान-चिन्तामणि- २ - अनेकार्थसङ्ग्रह-३-निघण्टु-४-देशीनाममालाश्चेति** नामभिः प्रथितानि विद्यन्ते । एतेष्वाद्यास्त्रयः संस्कृतभाषाया अन्त्यश्च देश्यशब्दानां सङ्ग्रहात्मकः । **'अनेकार्थ-सङ्ग्रहे'** सप्तकाण्डेषु क्रमश एक-द्वि-त्रि-स्वरक्रमेण षट्काण्डाः प्रान्तेऽव्ययैः सप्तमः काण्ड एवं १९२९ पद्यानां सङ्ग्रहोऽस्ति । अस्योपरि चतस्रष्टीकाः

---

१. बालस्त्रीमन्दमूर्खाणां नृणां चरित्रकाङ्क्षिणाम् । अनुग्रहार्थं सर्वज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृते कृतः ॥ इति ।

२. अस्या नाममालाया निर्माणकारणं कवेर्धनपालस्य कनिष्ठा भगिनी सुन्दरी विद्यते यस्या अध्ययनाय रचनेयं निर्मिता ।

सन्ति। '**निघण्टोः**' षट्सु काण्डेषु वृक्ष-गुल्म-लता-शाक-तृण-धान्यानां शब्दाः ३९६ पद्यैः सङ्गृहीताः। अस्योपरि श्रीवल्लभस्यैका टीकाऽस्ति। '**देशीनाममाला**'यां देश्य-(देशी) ३९७८ संख्यकशब्दानां सङ्कलनं वर्तते। येषां प्राकृतशब्दानां व्युत्पत्तिः प्रकृति-प्रत्ययविधानं वा सम्भवं न भवेत् तथा येषामर्थाः केवलं रूढावेवावलम्बिता भवेयुस्ते शब्दा देश्याः (देशी वा) कथ्यन्ते।[1] वर्णक्रमेण लिखितायामस्यां ७८२ गाथाः सन्ति। उदाहरणाय काश्चनान्या गाथा अपि समुद्धृताः। तत्सम-गर्भित-तद्भव-संशययुक्ततद्भवाव्युत्पादित-प्राकृतशब्दा अत्र सङ्गृहीता। धनपालस्य 'पाइयलच्छी-नाममाला' यत्र प्रारम्भिकाध्ययनशीलानामभ्यासाय हितावहाऽस्ति तत्रेयं प्रौढविद्वद्भ्योऽपि नितरामुपादेया विद्यते। एवं हेमचन्द्राचार्यस्येयं रचनाऽपि वर्तमानार्यभाषायाः शब्दानामात्मकथानिकां प्रस्तोतुं सर्वेषोपयोग्या महत्त्वपूर्णा चास्ति।

अभिधान-चिन्तामणि-नाममाला

पूर्वोक्तेषु चतुर्ष्वपि कोशेष्वियम् 'अभिधान-चिन्तामणि-नाममाला'ऽतीव महत्त्वपूर्णा विद्यते। संस्कृतस्योपलब्धे समस्तेऽपि जैनकोशसाहित्येऽभिधानचिन्ता-मणिरेवैतादृशः कोशोऽस्ति यस्मिन् जैनत्वं पूर्णरूपेण सुरक्षितं वर्तते। अस्मिन् तीर्थङ्कराणां नामानि, तेषां पर्यायवाचिनः शब्दाः, तीर्थङ्कराणां मातृपितृनामानि, तेषामतिशयानां नामावली, भूत-भविष्यद्-वर्तमान-कालिक-चतुर्विंशी, गणधराणां नामानि, तीर्थपानां ध्वजचिह्नानि, अन्तिमकेवली, श्रुतकेवली, तीर्थेशानां जन्मभूमय-स्तथा जैनाम्नाय-सम्मतानां देवगति-तिर्यग्गत्योर्जीवानां वर्णनानि च प्रस्तुतानि। एवमेव पृथ्वीकायिक-अप्कायिक-तेजस्कायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिक-जीव-पर्यायाणां विशदेन निरूपणेन सह द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चेन्द्रियजीवानां विस्तृता नामा-वल्यप्यत्र निरूपिता। एवमूहापोहाद् गदितुं पार्यते यदेवंविधानां पर्यायवाचिशब्दा-नामन्यत्र कुत्रापि कथनं न विद्यते।

अस्य कशोस्य योजना रूढ-यौगिक-मिश्रशब्दानां पर्यायवाचिशब्दानां पर्यायवाचिशब्द-लेखनायामरकोशवदेवाचार्यवर्येण विहिता। आदिमश्लोके यथोक्तम्—

प्रणिपत्यार्हतः सिद्ध-साङ्गशब्दानुशासनः।
रूढ-यौगिक-मिश्राणां नाम्नां मालां तनोम्यहम् ॥१॥

एतेषां नाम्नां परिभाषा अपि तत्रैवाग्रे —

---

१. जे लक्खणे ण सिद्धा ण पसिद्धा सक्कयाहिहाणेसु।
ण य गउण लक्खणसत्ति संभवा ते इह णिबध्दा ॥३॥

—देशीनाममाला।

व्युत्पत्तिरहिताः शब्दा रूढा आखण्डलादयः ।
योगोऽन्वयः स तु गुणक्रियासम्बन्धसम्भवः ॥२४॥
गुणतो नीलकण्ठाद्याः क्रियातः स्रष्टृसन्निभाः ।

इति वर्णयित्वा क्रमेण (१)-देवाधिदेव-(२)-देव-(३)-मर्त्य-(४)-तिर्यक् (भूमि) (६)नरक(६)साधारणाख्येषु षट्सु काण्डेषु १५४२ मितैः पद्यैः कोशः सम्पूरितः । सम्बन्धदृष्टया स्वस्वामिभाव-जन्य-जनकभाव-कार्यकारकभाव-भोज्यभोजकभाव-पति-कलत्रभाव-वाह्यवाहकभाव-आश्रयाश्रयिभाव-वध्यवधकभावप्रभृतयः सम्बन्धा अत्रो-रीकृताः । काण्डविभागेषु प्रत्येकं काण्डे क्रमेणैते विषया महत्त्वपूर्णाः सन्ति —

१—**देवाधिदेवकाण्डे**—ऋषभादिचतुर्विंशतितीर्थङ्कराणां नामानि लाञ्छनानि तत्तद्यक्षनामानि तेषामतिशयाश्च वर्णिताः ।

२—**देवकाण्डे**—देवसम्बन्धिज्ञानपूर्वकाः शब्दा निवेशितास्तथा कालचक्र-सम्बन्ध्युत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः षट् षड् अराणां वर्णनं कृतम् । १४७ तमे पद्ये बुद्धस्य पर्यायः '**चतुस्त्रिंशज्जातकज्ञ**' इति प्रदत्तः ।

३—**मर्त्यकाण्डे**—मनुष्यवाचकाः शब्दाः, मनुष्यस्य शिशुत्वाद्यवस्था—खाद्यादिपदार्थाः रोग-विवाहादिसम्बन्धरूपाः शब्दाश्च वर्णिताः ।

४—**तिर्यक्काण्डे**— पृथ्वीकायादि-पञ्चविधैकेन्द्रियाणां त्रिविधविकलेन्द्रि-याणां तथा त्रिजातिकानां पञ्चेन्द्रियाणां तिरश्चां शब्दाः सङ्गृहीताः ।

५—**नरककाण्डे**—नरकसम्बन्धिनः शब्दा वर्णिताः ।

६—**साधारणकाण्डे**—भुवन-जीव-रूपप्रभृतिपञ्चविधविषयैः सम्बद्धाः शब्दाः सङ्कलिताः प्रान्ते चाव्ययानां सूची प्रदत्ता ।

अस्यां नाममालायां केचनाऽमरकोशस्य श्लोका यथावदेव ग्रथिताः । अत एवमपि कल्पितुं शक्यते यदत्र व्याडि-प्रभृति-प्राचीन-कोशकाराणामप्युपयोगः कृतो भवेत् । आसीदिदं वैशिष्ट्यं श्रीमतो हेमचन्द्रसूरेर्यदेते स्वपाण्डित्यख्यापनाकामनया ग्रन्थनिर्मितौ न प्रवृत्ता अपि तु वात्सल्यभावेन सर्वोपयोगिवस्तु सकलस्य जगतः समक्षं संस्थापयितुं वाञ्छन्ति स्म ।

अस्या रचनायाः 'सिद्धसाङ्गशब्दानुशासनः' (अभि० चि० १) इति सूचनात् तथा तस्यैव स्वोपज्ञवृत्तौ सिद्धशब्दस्य प्रतिष्ठाप्राप्त इत्यर्थकरणादनुमीयते यत् 'पञ्चाङ्गव्याकरण'स्य प्रसिद्ध्यनन्तरमेवास्य निर्माणमभूदिति । किञ्च तृतीयकाण्डस्य

कुमारपालश्चौलुक्यो राजर्षिः परमार्हतः ॥३७६॥
मृतः स्वभोक्ता धर्मात्मा मारिव्यसन-मारकः ।

इति पद्यानुसारं वि० सं० ११७७ वर्षेऽथवा १२०७-८ तमे वर्षे रचनेयं सम्पन्नेत्यप्यनुमीयते ।

रचनाया महत्त्वम्

पूर्वनिर्मितेभ्यः कोशेभ्योऽस्या रचनायाः किं महत्त्वमिति विचारणायां सत्यामत्र कानि चिन्महत्त्वानि प्रदर्श्यन्ते—

(१) अत्र धनञ्जयवदेव समानशब्दयोगेनानेकेषां पर्यायवाचिशब्दानां निर्माण-विधिः प्रदर्शितः परं विधानेऽस्मिन् '**कविरूढ्या ज्ञेयोदाहरणावली**'ति दिशा त एव शब्दाः सङ्कलिता ये कविसम्प्रदाये प्रचलिताः सन्ति । अत एव गौर्याः पर्यायवाचि-शब्दानां निर्माणे 'शिवपरिग्रह'स्य, शिवनाम्नां पर्यायनिर्मितौ 'गङ्गाधर'स्य, तत्सदृशा-नामन्येषां कविसम्प्रदायबहिर्भूतानां शब्दानां ग्रहणं न कृतम् ।

(२) अत्रानेक ईदृशा अपि शब्दाः सङ्गृहीताः सन्ति येऽन्येषु कोशेषु नैवोप-लभ्यन्ते । यथाऽमरकोशे सुन्दर शब्दस्य पर्यायेषु —

सुन्दरं रुचिरं चारु, सुषमं साधु शोभनम् ।
कान्तं मनोरमं रुच्यं, मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम् ॥

एते शब्दाः परिगणिताः । श्रीहेमचन्द्राचार्याः सुन्दरस्य पर्यायान् २६ षड्विंशत्या शब्दैर्वर्णयन्ति । इयदेव न हि, स्वोपज्ञवृत्तौ 'लडह'—इति देशीशब्दमपि सौन्दर्यवाचकं प्रदर्शयन्ति । एवमत्रैकस्य शब्दस्य बहुशः पर्यायान् सङ्गृह्य नाममालेयमतीव समृद्धि-मती सम्पादिता ।

(३) केचनात्रेदृशा अपि नवीनाः शब्दा विद्यन्ते ये कस्मिन्नपि कोशे पूर्वं नायाताः । यथा—गोधूमस्य पिष्टनाम 'समिता' (३।६७), उच्छिष्टपर्यायः 'फेला' (३।२५), पिण्डोलि (३।६०) श्च, ज्येष्ठायै श्यालिकायै 'ज्येष्ठश्वसा' 'कुली' च, कनिष्ठायै 'हाली, यन्त्रणी केलिकुञ्चिकेति (३।२१८-२१९), बहुसन्ततिमत्यै मात्रे 'कुमिला' शब्दाः ।[२]

(४) अत्राचार्यश्रीसूरिवर्यैर्येषां शब्दानां सङ्ग्रहः कृतस्तत्र प्राकृतापभ्रंशदेश्य-

---

२. अयं शब्दः साम्प्रतिके परिवारनियोजन विषये कियतीमुपयोगितां धारयतीति विचारास्पदमस्ति ।

शब्दानां प्रभावोऽपि पूर्णरूपेण लक्ष्यते । अनेके शब्दास्तु तादृशाः सन्ति येषामन्यास्वाधुनिकभाषासु दर्शनं सुलभमेव विद्यते । यथा—पोलिका-लड्डुक-चोटी-गेन्दुक-हेरिक-तरवारि-जंगल-सुरंग-चालनी-पेटा-प्रभृतयः ।

एवमभिधान-चिन्तामणि—नाममालेयं सर्वाङ्गपूर्णः कोश इति वक्तुं शक्यते । अत एवास्य **टीकासाहित्यमपि** पर्याप्तं मिलति । यथा—

(१) **स्वोपज्ञविवृत्तिः**—इयं विवृत्तिः स्वयमाचार्यप्रवरैरेव निर्मिता । अस्या नाम—'तत्त्वाभिधायिनी' ति भवेदिति रत्नप्रभा-टीकासहितेऽस्याः प्रकाशने प्रतिकाण्डं पुष्पिकायाम्—'इति परमार्हत० नाममालायां **स्वोपज्ञतत्त्वाभिधायिनीवृत्त्यनुसारिणी**-रत्नप्रभाव्याख्याया'मित्यादि वाक्यकदम्बेनानुमीयते । सार्धसप्तसहस्रश्लोकपरिमाणेयं विवृत्तिर्मूलस्य विशदीकरणे तत्तत्क्लिष्टपदार्थावबोधने मूलानुक्तविषयाणां परिस्तरणे च पर्याप्तं साहाय्यमाचरति । अत्र नैके ग्रन्थाः प्रमाणरूपेणाप्युपन्यस्ताः सन्ति ।

(२) कुशलसागरनिर्मिता टीका ।

(३) **'सारोद्धारः'** इयमस्ति खरतरगच्छीय-श्रीज्ञानविमलशिष्यश्रीवल्लभ-गणिविरचिता टीका । इयमेव **दुर्गपदप्रबोध**-टीका स्यादिति सम्भाव्यते ।

(४) **व्युत्पत्तिरत्नाकरः**—टीकेयमञ्चलगच्छीयरविचन्द्रस्य शिष्येण श्रीदेव-सागरगणिना वि० सं० १६८६ तमे वर्षे रचिता ।

(५) भानुचन्द्रगणिरचिता टीका ।

(६) साधुरत्नरचिता टीका ।

(७) अज्ञातनाम्नः कस्यापि ४५०० श्लोकप्रमाणा पाटनस्थभाण्डागारे सुरक्षिताऽवचूरिः ।

(८) **रत्नप्रभा**—इयं टीका पं० वासुदेवरावजनार्दनकशेलीकरेण निर्मिता ।

बीजकत्रयम्— अभिधानचिन्तामणि-नाममाला-बीजकनाम्नाऽप्येताः कृतयो लभ्यन्ते —

(१) तपागच्छीय-श्रीहीरविजयसूरिशिष्य—श्रीशुभविजयगणिवरेण (वि० सं० १६६१) विरचिता कृतिः ।

(२) देवविमलगणिविहिता कृतिः ।

(३) अज्ञातकर्तृकस्य ।

अभिधान-चिन्तामणि-नाममाला-प्रतीकावली-नाम्नैका पाण्डुलिपिर्भाण्डारकर-प्राच्यग्रन्थसङ्ग्रहे'ऽज्ञातकर्तृ'नाम्नी विद्यते ।

शेषनाममालाऽथवा **शेषसङ्ग्रहनाममाला**—

अभिधान-चिन्तामणौ न सङ्ग्रहीता ईदृशाः कतिपये शब्दा अत्र स्वयं ग्रन्थकर्त्रैव सङ्कलिताः । अस्यां २०४ श्लोकाः सन्ति । अस्या अपि द्वे टीके श्रीवल्लभगणिना केनाप्यन्येन च रचिते स्तः ।

शिलोञ्छः— अभिधानचिन्तामणिनाममालाया एवावशिष्टानां केषाञ्चिदन्येषां सङ्ग्राह्यशब्दानामत्र १३९ श्लोकैः सङ्ग्रहो विद्यते । अस्य रचयिता श्रीजिनदेवसूरिः किल 'वृद्धेतरखरतरगच्छालङ्कार-श्रीमज्जिनप्रभसूरिशिष्यमुख्य आसीत् । अस्योपरि श्रीज्ञानविमलशिष्यः श्रीवल्लभः (वि० सं० १६५४ वर्षे) टीकां रचितवान् ।[1]

आचार्यः श्रीजिनभद्रसूरिः

एतदनन्तरं त्रयोदश्या शत्या जिनभद्रसूरिणा '**अपवर्गनाममाला**' नामकस्यैकस्यां शिककोशस्य रचना विहिता । अस्यां रचनायां केचनावश्यकाः शब्दा एवांशरूपेण संगृहीताः ।

आचार्यः श्रीपद्मनन्दिः

त्रयोदश्याः शत्या एवान्तिमे चरणे (१२८०–१३३० ई०) जैनाचार्य-श्रीपद्मनन्दिवर्येण वैद्या-विद्या-विद्योतितान्तःकरणेना जैनकोश-साहित्येऽभिनवो विषयः स्वीकृतः किञ्च '**निघण्टु**'नाम्ना वैद्यकस्यैकः कोश आरचितः । इयं निघण्टु-निर्माण-परम्परा वैद्य-विद्वद्भिः पूर्वमेवाविष्कृताऽऽसीत् सा चात्रापि स्वीकृतेति प्रमोदायैव ।

अन्ये कोशकर्तारो जैनाचार्याः

चतुर्दश्यां शत्यां सेनसंघस्याचार्येण श्रीमता श्रीधरसेनेन '**विश्वलोचन-कोशः**' किंवा मुक्तावली-कोशस्य निर्माणं कृतम् । हेमचन्द्रस्य अभिधानचिन्तामणेरेव नाम्ना '**शिलोञ्छनाममाला**' (१३८३ई०) तथा राजशेखरसूरिशिष्येण सुधाकलशेन '**एकाक्षर-नाममाला**', सम्राजोऽकबरस्य शासनकालिकेन जैनविदुषा पद्मसुन्दरेण '**सुन्दरप्रकाशः**'

---

१. अस्या नाममालायाः प्रामुख्येन श्वेताम्बरजैनसम्प्रदाये भूयान् प्रचारो विद्यते, तस्मादेवास्या नानाविधानि प्रकाशनान्यपि सम्पन्नानि सन्ति ।

(पदार्थ-चिन्तामणिः शब्दार्णवो वा), तत्सम्राट्सम्मानितोपाध्याय-श्री भानुविजय-गणिना '**विविक्तनामसंग्रहः**' (नामसंग्रहो नाममालासंग्रहो वा) कोशसम्पत्परिपूर्तये कोशा आरचिताः ।

षोडश्यां शत्यां नागपुरी-तपागच्छस्य हर्षकीर्तिसूरिः '**शारदीयनाममालां**' (मनोरमानाममालां वा) विमलसूरिश्च '**देश्यशब्दसमुच्चयं**' विरचितवन्तौ । सप्तदश्यां च शत्यां श्रीमथुरेशेन '**शब्दार्थरत्नावली**' (शब्दरत्नावली वा), सम्राजोऽकबरस्यैव सभायां वादविजयकर्त्रा खरतरगच्छीयोपाध्यायेनैकेन '**शेषनाममाला**', साधुकीर्तेः शिष्येण सुन्दरगणिना '**शब्दरत्नाकरः**' (धातुरत्नाकरो वा) खरतरगच्छीयेनोपाध्याय-श्रीसहजकीर्तिना च 'सिद्धशब्दार्णव' इत्येते कोशा निर्मिता ।

एतदतिरिक्तं जैनाचार्यैः 'संग्रहात्मकाः' कोशा अपि विरचिताः सन्ति । एतेषु कोशेषु शब्दानामर्थाः पर्याया लिङ्गादिपरिचयाश्च न सन्ति परं तत्र कस्यापि विषय-विशेषस्य संग्रहो विद्यते । ईदृशेषु कोशेषु चतुर्दश्याः शत्याः श्रीराजशेखरसूरेः (१३४८ ई०) '**प्रबन्धकोशः**'[1] प्राथम्यं बिभर्ति । ततः परमज्ञातकर्तृकयोः '**वस्तुरत्न-कोश**'[2] '**एकादिसंख्यासंज्ञाकोश**'**श्च** स्मरणीयौ स्तः ।

परं कथासाहित्यमधिकृत्य संग्रहकोशदृष्ट्या एतेभ्यः पूर्वमेवाचार्य-श्रीहरिषेणेन (८३६) '**बृहत्कथाकोश**'**स्य** निर्माणं कृतमासीत्, अस्मिन् त्रिसप्तमितानां कथानां संग्रहो विद्यते । इयमेव पद्धतिरग्रेतनैराचार्यैरपि स्वीकृता तत्पूर्तये च—प्रभाचन्द्राचार्य-(६२५ ई०) स्य '**गद्यकोश**' '**आराधनाकोशो**' वा । नेमिचन्द्रसूरेः (१०८१ ई०) '**आख्यानमणिकोशः**', गुणचन्द्रगणि-देवभद्रसूर्योश्च (११०१ ई०) '**कथारत्नकोशः**' ब्रह्मदेवाचार्यस्य '**कथाकोशः**' श्रुतसागरस्य '**व्रतकथाकोशः**' '**बृहत्कथाकोशश्च**', नेमिदत्त-स्य '**आराधनाकथाकोशः**' प्रसिद्धिं गताः ।

जैनसम्प्रदाय उपदेशपराणां कथानामस्ति नितरां बाहुल्यम् । तासामेकत्र दर्शनाय कथाकोशानां निर्मितिपरम्परेयं सर्वथा श्लाघनीया विद्यते ।

---

१. कोशेऽस्मिन् चतुर्विंशति कथानां संग्रहो विद्यते ।

२. अत्र कोशे प्रत्येकं विषयस्य समूहवाचकशब्दानां प्रथमं संख्या सूचिता ततः परं तस्या व्याख्यारूपेण तेषां सर्वेषां शब्दानां सङ्कलनं विहितम् । एवमत्रै कोत्तरं शतमितानि सूत्राणि सन्ति ।

अयमेव कोशनिर्माणानुरागो मुनि'श्रीशान्तिचन्द्रं प्रेरयन् तदीयमाध्यमेन **'कृपारसकोश'** नाम धारयित्वा प्रकटितः। अस्मिन्नष्टाविंशत्युत्तरशतमितानि पद्यानि सन्ति। येषु सम्राजोऽकबरस्य जैनधर्मं प्रति तदीयानुरागस्य तं प्रति समादरस्य च यथावसरं विहितानां कृपानां वर्णनं विद्यते।

इत्थं जैनाचार्याणां साहित्य-साधना-पक्षः पूर्णरूपेण स्पृहणीयो विद्यते। तैर्न केवलं संस्कृतभाषाया अमरकोशादि-परम्परायामेव कोशरचना विहिता अपि त्वन्यस्यां दिश्यपि भूयान् प्रयास आहितः। श्रीमतो राजेन्द्रसूरेः 'अभिधान-राजेन्द्रकोशः' सप्तसु भागेषु महता प्रयासेन साधितः सर्वानपि जैनागमगतशब्दानावर्जयति। एवमेव श्रीमत आनन्दसागरसूरेः 'अल्पपरिचितसैद्धान्तिकशब्दकोश'प्रभृतयोऽपि नितान्तं सम्मानार्हाः सन्ति।

एवमेवान्यैर्जैनाचार्यैः प्राकृतार्धमागधीसंवलिताः कोशाः, लक्षणकोशाः, विशिष्ट-शैली-संवलिताः कोशा अपि बहवो विरचिताः सन्ति। येषां पर्यालोचनेन तेषां कोश-निर्माणकौशलं सर्वथा स्पृहणीयतां भजत 'इति'।

---

१. श्रीमद्भिर्लावण्यसूरिवरैश्च 'धातुकोश'नाम्ना हैमशब्दानुशासने पठितानां सर्वेषां धातूनां रूपाणि संगृहीतानि सन्ति।

सोमयागस्य वैज्ञानिको विवेकः

—श्री उपेन्द्र झा

सोमयागाधिकारी —

कूष्माण्डैः (**यथेवादेवहेडनम्** तै०आ० २।२ इत्यादयो मन्त्राः कूष्माण्ड-संज्ञकाः) पवित्रेष्ट्यादिभिर्जपः पुण्यतीर्थस्नानादिभिर्वा पावनैः कर्मभिरात्मानं शोधयित्वा रागद्वेषरहितोऽपि भवति, स एव सोमयागाधिकारी भवति। तत्रापि यस्य पिता पितामहो वा सोमयागं नान्वतिष्ठतां सोऽपि सोमयागानुष्ठाने नाधिकारीति। अत एवोक्तम् —

"यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेत् स दुर्ब्राह्मण" इति श्रुतिः। उक्तञ्च कात्यायनेन—**"ऐन्द्राग्नं पुनरुत्सृष्टमालभ्य द्विपुरुषाः सोमपीथिनः"** (का० श्रौ० सू० ८।१।६ इति)। अन्यत्रापि दृश्यते **"दुर्ब्राह्मणत्वनिवृत्तये ऐन्द्राग्नपशुयागं आश्विनः पशुयागञ्चानुष्ठाय ततः सोममनुतिष्ठेत्"**। कात्यानोपि त्रिपुरुष सोमपानाभावे ऐन्द्राग्नपशुयागोऽनुष्ठेयः। पशुयागद्वयं सोमयागात् पूर्वमेवानुष्ठाय तेन चात्मानं पवित्रीकृत्य तदनन्तरं सोमार्थं सङ्कल्पं कुर्यादिति।

अथवा मध्य एव चतुर्थे दिनेऽनुष्ठीयमानेन अग्निषोमीयेन पशुयागेन सह तन्त्रेणानुष्ठानमिति, अन्येषां विचारः। यद्यप्यत्र बहूनामिष्टीनां भवत्यनुष्ठानं तथापि तेषामङ्गत्वात् सोमद्रव्यप्राधान्याच्च सोमयाग एवेति व्यवहारः।

सोमयागावश्यकता —

सोमलतायाः वैशिष्ट्यं सुश्रुतसंहितायां महर्षिसुश्रुतेन विस्तरेण वर्णितम्। सोमद्रव्यस्य मुख्यरसायनरूपेण वर्णनं सुश्रुतसंहितादौ दृश्यते। **"अथातः स्वभाव-व्याधि-नियम-रसायनं व्याख्यास्याम"** इति सन्दर्भे भगवान् धन्वन्तरिः **"व्याधि-विनाशाय सोम-लता-सर्जनं ब्रह्मैव चकार"** इत्युक्तवान्।

(३) सोमलता-भेदाः —

एक एव खलु भगवान् सोमः स्थानानामाकृति-वीर्यविशेषैचतुर्विंशतिधा विधत्ते । तद्यथा —

अंशुमान् मुञ्जवाँश्चैव चन्द्रमा रजतप्रभः ।
दूर्वा सोमः कनीयांश्च श्वेताक्षः कनकप्रभः ॥ १ ॥
प्रतानवांस्तालवृन्तः करवीरोंऽशुमानपि ।
स्वयम्प्रभो महासोमो यश्चापि गरुडाहृतः ॥ २ ॥
गायत्रस्त्रैष्टुभः पांक्तो जागतः शाक्वरस्तथा ।
अग्निष्टोमो रैवतश्च यथोक्त इति संज्ञितः ॥ ३ ॥
गायत्र्या त्रिपदायुक्तो यश्चोडुपतिरुच्यते ।
एते सोमाः समाख्याता वेदोक्तैर्नामभिर्गुणैः ॥ ४ ॥
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ।
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥

(ऋ० सं० ९।५।९६।५)

अर्थात् सोम एव मतीनां जनयिता एवं शरीरस्य पृथिवीतत्त्वस्याकाशतत्त्वस्य च उत्पादकः । अग्नितत्त्वानां च स एवोत्पादकः । इन्द्रस्य मनसोऽपि जनयिता सोम एव, "इन्द्रो वै प्रजापतिः प्रजापतिरेव मनः" इति श्रुतिः । (तथा विष्णोरात्मनश्च जनयिता)

अतो भगवता धन्वन्तरिणाऽपि मन्ये सोमलतारसेन कायाकल्पस्य विधानं कृतम् । च्यवनादिकथानकमपि सोमपरकमेवेति अस्माकं विचारः । "**च्यवनः ऋषिर्भवति**" इति सन्दर्भे यास्कोऽपि **'च्यावयिता स्तोमानामिति'** दुर्गोऽपि स्तोमानां पृष्ठ्यादि-संज्ञकानां स्तुतीनां प्रवर्तयितेति "**युवं च्यवानं सनयं यथारथं पुनर्युवानं चरथाय तक्षथुः ?** इति मन्त्रेणापि परोक्षवृत्त्या सोमलताया एव महत्त्वस्य प्रतिपादनं भवति । (अर्थात् हे अश्विनौ सनयं पुराणं च्यवानं स्तोमानां च्यावयितारम् ऋषिं भृगुपुत्रं जीर्णं रथमिव पुनर्युवानं तरुणं चरथाय चरणाय तक्षथुः कुरुतम् । यथा चिरन्तनं रथं गमनासमर्थं कश्चित् शिल्पी गमनसमर्थं कुर्यात् तद्वत् । महाभारतेऽपि वनपर्वणि (१२४) अध्याये श्रूयते यद् जीर्णः सन् अश्विभ्यां पुनर्युवा कृत इति । विचारणीयोऽयं सन्दर्भः युवकरणस्य को हि प्रकार आसीदिति कश्चोपायः ? अस्मन्-

मते तु च्यवनस्य कायाकल्पसमयेऽपि सोमलताया एव प्रयोगः समभवत्। आमलक्या अपि गुणवर्णने द्रव्यगुण-संग्रहादौ यत् च्यवनोपाख्यानं वर्णितमस्ति तत्तु अर्थवादमेव। कारणं च अत्र "**च्यावयिता स्तोमानामिति**" यास्कोक्तिः पूर्णरूपेण विचारणीयाऽस्ति। स्तोमानां पूर्णतया सङ्घटनं सोमयागे एव भवति। अतोऽस्य अग्निष्टोम इति व्यवहारः। सुश्रुतसंहितायां च सोमलताविमर्शप्रकरणे अग्निष्टोमादौ सोमलता व्यवहरणीयेति दृश्यते। अतः च्यवनस्य कायाकल्पेऽपि सोमलताया एव चामत्कारिकः प्रभावः आसीदिति।

सोमलतयाः कायाकल्पप्रयोगस्तु आयुर्वेदे सर्वत्रोपलभ्यते प्रायशः। तद्यथा—

सर्वेषामेव चैतेषामेको विधिरुपासने।
सर्वे तुल्यगुणाश्चैव विधानं तेषु वक्ष्यते॥ सु० सं०।

सोमोपयोक्तुमिच्छुः सर्वोपकरणपरिचारकोपेतः प्रशस्ते देशे त्रिवृत्तमागारं कारयित्वा हृतदोषः प्रतिसंसृष्टप्रतिसंसृष्टभक्तः।

प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूर्त्तनक्षत्रेषु अंशुमन्तमादाय अध्वर-कल्पेनाहृतं (अग्निष्टोम-विधानेनानीतम्) (अभिषुतं ऋत्विग्भिः पीडितम्) वह्नौ प्रक्षिप्तं, अन्तरागारे कृतसङ्कल्पस्वस्तिवाचनः सोमकन्दं सुवर्णसूच्या विदार्य सौवर्णे राजते वा पात्रे अञ्जलिमात्रं पयो गृह्णीयात्। ततः सकृदेव उपयुञ्जीतानास्वादयन्। तत उपस्पृश्य शेषमप्सु अवसाद्य यमनियमाभ्यामात्मानं संयोज्य वाग्यतोऽभ्यन्तरतः सुहृद्भिरुपास्यमानो विहरेत्।

रसायनं पीतवाँस्तु निवाते तन्मनाः शुचिः।
आसीत तिष्ठेत्क्रमेच्च न कथञ्चन संविशेत्॥

पात्रभेदनिर्देशः —

अंशुमन्तं सौवर्णपात्रेऽभिषुणूयात् चान्द्रमसं राजते चोपयुज्य अष्टगुणमैश्वर्यमवाप्य ईशानं देवमनुप्रविशति। शेषांस्तु ताम्रमये मृण्मये रोहिते चर्मणि वा। सोमरसोपयोगः त्रिभिर्वर्णैरेव कर्त्तव्य इति "**शूद्रवर्जं त्रिभिर्वर्णैः सोमा उपयोक्तव्येति**", सुश्रुतः।

सोमपानफलम् —

शन्नो भव हृद आपीत इन्दो पितेव सोमसुनवे सुशेवः।
सखेव सख्यं उरु शंस धीरः प्रण आयुर्जीवसे सोमतारिः॥

(ऋ० ८।४२।४)

(हे सोम अस्माभिः पीतस्त्वं नोऽस्माकं हृदयाय सुखाय भव, यथा पिता पुत्राय मित्रं मित्राय सुखकारी भवति तथैव त्वं भव, तथा सति अस्माकमायुष्यं प्रवर्द्धय ।)

त्वं हि नस्तन्वः सोमगोपा गात्रे गात्रे निषसत्था नृचक्षाः ।
यत्ते वयं प्रतिनाम श्चुतानि शं नो मृड सुखादेव वश्यः ॥ (८।४२।६ ।)

हे सोम त्वमस्माकमङ्गस्य रक्षकोऽसि, गात्रे-गात्रे सर्वेष्वङ्गेषु नृचक्षा कर्मनेतॄणां निषसत्थ निषीदसि । एतेनायाति यत् सोमलता शरीरस्थ-सर्वतत्त्वानां प्रवर्तयित्र्यस्ति । अतः पुरा जनानां जीवनं सहस्रवर्षेभ्योऽधिकं भवति स्म । इदमायुः वाल्मीकीयरामायणे भूरिशश्चर्चितं वर्तते ।

अनेनैव प्रकारेण दुर्वासादीनामपि कथानकं सर्वत्र जेगीयते, वस्तुतस्तु सोमलताया एव तत्र तत्र प्रभावः । विश्वामित्रः श्रीरामचन्द्राय 'बलाऽतिबला' नामिकां विद्यां यदुपदिदेश, तेनापि सोमलताया एव प्रतिभाति प्रबलः प्रभावः ।[1]

गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पर्ययः ।

इत्यस्मिन् श्लोकेऽपि सलिलशब्दो विचारणीयोऽस्ति । सलिलशब्देन सोमरसस्यैव ग्रहणमित्यस्माकं विचारः । **"सन्दिग्धे तु वाक्यशेषात्"** इति न्यायेन उत्तरश्लोकप्रामाण्यात् सलिलशब्देन सोमरसग्रहणमेव । उक्तञ्च बाल्मीकीयरामायणे —

न श्रमो ज्वरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः ।
न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैर्ऋताः ॥
त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत्सदृशस्तव ।
बलामतिबलां चैव पठतस्तात राघव ॥
न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये ।
नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ ॥ १२।१३।१५

इत्यादिभिः श्लोकसन्दर्भैः सुतरां जायते बोधः यत् श्रीविश्वामित्रः सोमरसप्रदानपूर्वकं बलामतिबलाख्यां च विद्यामुपदिदेश । तेन इदमेवायाति यत् सोमरसस्यैव प्रदानं समन्त्रकमभूदिति । कारणञ्चात्र सोमरसपानफलवर्णने सुश्रुतसंहितायां चानुपूर्व्या सोमपानफलवर्णनं विहितमस्ति, तद्यथा —

---

१. बलातिबलाविद्याजपेन सह सोमवल्ल्यभिन्त्रणं तद्द्वारं तद्रसपानमिति सम्भाव्यते ।

औषधीनां पतिं सोममुपयुज्य विचक्षणः ।
दशवर्षसहस्राणि नवां धारयते तनुम् ॥
नाग्निर्न तोयं न विषं न शस्त्रं नास्त्रमेव च ।
तस्यालमायुः क्षपणे समर्थाश्च भवन्ति हि ॥
यत्रेच्छति स गन्तुं वा तत्राप्रतिहता गतिः ।
साङ्गोपाङ्गांश्च निखिलान् वेदान् विन्दति तत्त्वतः ॥
चरत्यमोघसङ्कल्पो देववच्चाखिलं जगत् ॥ सु० सं० २०।६।७।६।११

इत्यादयः श्लोकसमूहाः सन्ति विवेचनीयाः ।

सोमलतालक्षणम् —

सोमलता बहुप्रकारिका बहुगुणा बहुरनुपानकाश्च भवन्ति । तद्यथा—

सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दशपञ्च च ।
तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥
एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा ।
शुक्लस्य पौर्णमास्यां तु भवेत्पञ्चदशच्छदः ॥
शीर्यते पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः ।
कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला ॥
अंशुमानाज्यगन्धस्तु कन्दवान् रजतप्रभः ।
कदल्याकारकन्दस्तु मुञ्जवान् लशुनच्छदः ॥
चन्द्रमाः कनकाभासो जले चरति सर्वदा ।
गरुडाहृतनामा च श्वेताक्षश्चापि पाण्डुरौ ॥
सर्पनिर्मोकसदृशौ तौ वृक्षाग्रावलम्बिनौ ।
तथान्यैर्मण्डलैश्चित्रैः चित्रिता इव भान्ति ते ॥
सर्व एव तु विज्ञेया सोमाः पञ्चदशच्छदाः ।
क्षीरकन्दलतावन्तः पत्रैर्नानाविधैः स्मृताः ॥

(सुश्रुतसंहिता २६ सप्तमेऽध्याये)

सोमलताप्राप्तिस्थानम् —

हिमवत्यर्बुदे सह्मे महेन्द्रे मलये तथा ।
श्रीपर्वते देवगिरौ गिरौ देवसहे तथा ॥
परयात्रे च विन्ध्ये च देवसुन्दे ह्रदे तथा ।
उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धये महीधराः ॥

पञ्च तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा महानदः ।
हठवत्प्लवते तत्र चन्द्रमाः सोमसत्तमः ॥
तस्योद्देशेषु चाप्यस्ति मुञ्जवानंशुमानपि ।
काश्मीरेषु सरो दिव्यं नाम्नाच्छुद्रकमानसम् ॥
गायत्रस्त्रैष्टुभः पाङ्क्तो जागतः शाक्वरस्तथा ।
अत्र सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः ॥[1]

सोमयागाय नित्यत्वं काम्यत्वञ्च

पूर्वोक्ताधिकारिविशेषणयुक्तेन त्रैवर्णिकेन प्रतिवसन्तमवश्यमेव सोमयागोऽनुष्ठेयः आहिताग्निना ।

अकरणे प्रत्यवायोऽपि भवति, किन्तु तत्तत्फलसाधनत्वेन काम्यत्वमप्यस्य श्रूयते । तद्यथा—

"पशुकाम उक्थ्यं गृह्णीयात् अतिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्" अत्र द्रव्यं काचिल्लता भवति, तां विक्रेतुः सकाशात् गवादिद्रव्येण मूल्यभूतेन क्रीत्वा अश्मन उपरि निक्षिप्य अश्मभिरेव कुट्टयित्वा रसं निष्कास्य तत्तद्देवताभ्यो हुत्वा हुतशेषं यजमानसहिता ऋत्विजो भक्षयेयुः ।

सोमयागेप्रथमदिनकृत्यम्

सोमयागमनुष्ठास्यन् सपत्नीको यजमानः वसन्ते यस्मिन् कस्मिंश्चित् पुण्याहे मातृपूजाभ्युदयिकञ्च कृत्वा षोडश ऋत्विजो वृणीते । प्रायशः शुक्लैकादश्यामारभ्य पूर्णिमायां समापनमिति सम्प्रदायः । ततो ऋत्विग्वरणं तत्रापि सोमप्रवाङ्नामानं ऋत्विजं प्रथमं वृणुयात् ।

वृतो हि सोमप्रवाग् अध्वर्य्वादीनां गृहं गत्वा तान् प्रति वदेत्— यत् देवदत्तशर्मणः सोमयागो भविता, तत्र भवता ऋत्विक्त्वं कर्त्तव्यमिति, तेन चाध्वर्य्वादिना आधानादिषु के क ऋत्विजोऽभवन् ते च कुत्र गतवन्तः साम्प्रतमस्मानिदानीं कथं मृगयसे ? अपि यजमानेन कल्याण्यो दक्षिणाः कति दीयन्ते ? इत्यादि पृष्टे यथावत् तान् प्रति समुचितमुत्तीर्य तैः सह यजमानगृहमागच्छेत् । आगतेषु तेषु तान् वृणीते । अत्र 'षोडश ऋत्विजो वृणीते, (का० श्रौ० सू० ७।१।१) इति सूत्रानुसारेण षोडशर्त्विजां वरण इति कातीयराद्धान्तः । आपस्तम्बीयास्तु सदस्यवरणमपीच्छन्ति, अतः तेषां नये सप्तदशत्वमिति । ते च चत्वारो गणा एकैकस्मिन् गणे चत्वारः ऋत्विजो भवन्ति, इत्याहृत्य षोडश भवन्ति । तद्यथा—

१. सुश्रुतसंहिता—२९।२७ तः ३१ यावत् ।

अध्वर्यु गणा:	ब्रह्मगण:	होतृगण:	उद्गातृगण:
१-अध्वर्यु:	१-ब्रह्मा	१-होता	१-उद्गाता
२-प्रतिप्रस्थाता	२-ब्राह्मणाच्छंसि	२-मैत्रावरुण:	२-प्रस्तोता
३-नेष्टा	३-आग्नीध्र:	३-अच्छावाक	३-प्रतिहर्ता
४-उन्नेता	४-पोता	४-ग्रावस्तुत्	४-सुब्रह्मण्य:

वरणप्रकार: —

तत्र ब्रह्मादीन् षोडश ऋत्विज: प्राङ्मुखानुपवेश्य स्वयमुदङ्मुख: सन् इष्टदेवतां प्रणम्य देवानामृत्विजो वृणीतेति मन्त्रोच्चारणपूर्वकं वरणं विधेयम् । अन्ये तु (अग्निर्मे होता आदित्यो मेऽध्वर्यु: चन्द्रमा मे ब्रह्मा पर्यन्यो म उद्गाता आपो मे होत्रा संशिन: रश्मयो मे चमसाध्वर्यव इति) मन्त्रमुच्चरेत् । तत: प्रवृत्तेभ्यो ऋत्विग्भ्य: मधुपर्कदानम् । एतावत् कृत्यं गृहे सम्पाद्य ततोऽग्निं समारोप्य सोमेन यत्र यक्षन् स्यात, तत्र गत्वा शालां निर्माय वितानं संसाध्य अरणिमुन्मथ्य तत्तत्कुण्डेषु अग्नीन् स्थापयेत् । अपराह्णे दम्पत्योरभीष्टभोजनमिति स्व० म०म० विद्याधरगौड़महाभागा । किन्तु तन्न युक्तियुक्तम्, देवयाज्ञिकसिद्धान्तविरोधात्, तद्यथा—धेनुमनडुहर्योनाश्नीयादिति (का० श्रौ० सू०—७।२।२२) धान्यपयसापूपमोदकादीनां भोजनं कुर्यात् यद्यशनेच्छा न स्यात् तदा नाश्नीयादिति । पृ० सं०-२३६ ।

दीक्षणीयेष्टि: अप्सुदीक्षा —

तत्रोत्तरे परिवृते उदकपूर्णस्यैकस्य कुम्भस्थापनम् । नापितश्च सन्निधाने एव तिष्ठति । ततस्तस्मिन् परिवृते यजमानं पूर्वाभिमुखमुपवेश्य अग्रे नखच्छेदनं विधेयम्, "स वै नखाण्येवाग्रे निकृन्तत, (शातपथी श्रुति:) । तदनन्तरं केशस्मश्र्वादीनां वपनम् । तत उदकुम्भेन एवं स्नानं विधेयमिति एक: पक्ष:, किन्तु तड़ागादिष्वेव स्नानं विधेयमिति देवयाज्ञिकस्याशय: । केचित् तु उदकुम्भस्थापनात् उदकुम्भेनैव स्नानं विधेयमिति तन्न युक्तियुक्तम्, महीधराचार्यकृतशुक्लयजुर्वेदभाष्यविरोधात् ।

"उदिदाभ्य: शुचिरापूत एमि' (४।२ शु० य० सं०), इत्यस्मिन् मन्त्रव्याख्यासन्दर्भे महीधराचार्येण सुस्पष्टरूपेण व्याख्यातं यत्—

"जलान्निर्गच्छामि" इत्यत्र पञ्चमीनिर्देशात् जलस्थानात् **लक्षणया** नदीतटस्यैवात्र भवति बोध: । अतो तडागादेव स्नानमिति राद्धान्त: । शतपथब्राह्मणेऽपि— उदिदाभ्य: शुचिरापूत एमि, इत्युदिदाभ्य: शुचि:पूत

एति (३।१।२।५-१२), इति श्रुत्या तडागादीनामेव भवति बोधः । उदकुम्भ-स्थापनं तु अदृष्टार्थत्वमेवेति देवयाज्ञिकः ।

दीक्षणीयेष्टिः

अग्नावैष्णव एकादशकपालः, अग्ना विष्णुदेवता (देवते) इष्ट्यन्ते नवनीतेन दम्पत्योः शिरस आरभ्य पादपर्यन्तमभ्यञ्जनम्, ततस्तयोः मुष्टिकाबन्धनकाले हस्तद्वयेपि सर्वा अङ्गुलीः बध्वा ततोऽङ्गुष्ठ-प्रदेशिन्यौ विसृजेताम् । इतरा तु वस्त्रेण बद्धा एव भवेयुः ।

बद्धमुष्टिभ्यामेव दम्पतीभ्यां सर्वाणि कार्याणि सम्पादनीयानि भवन्ति औद्ग्रभ्णहोमाः कृष्णाजिनादिदीक्षामेखलाबन्धनं उष्णीषधारणादिकार्याणि च भवन्ति ।

पत्नीविषये विशेषः

प्रतिप्रस्थाता यजमानदीक्षासमकालमेव पत्नीं मन्त्रवर्जं दीक्षयति । यदि चेत् पत्न्याः कृष्णाजिनास्तरणादिकं क्रियते, तदा दण्डप्रदानान्तं कार्यं सम्पादनीयं भवति । यदि मेखलाबन्धनं क्रियते तदा उल्लेखपर्यन्तं कार्यं करणीयं भवति । कृष्णविषाणस्थाने कण्डूयनार्थं पत्न्यावस्त्रद्रशायां पृथुमुखो यज्ञीयवृक्ष उदुम्बरपलाशादेः प्रादेशामात्रः शङ्कुर्बन्धनीयः । उल्लेखनं कण्डूयनं च तद्द्वारैव भवति । योक्त्रं वा जालं वा शिरसि त्रिः पर्यायमिति कातीयानुसारेण उष्णीषस्थाने त्रिपर्यायं जालंभवति, तथा मेखलास्थाने योक्त्रमिति ।

ततः सायं दीक्षितोऽयं ब्राह्मण इति प्रतिप्रस्थाता उच्चैर्निवेदयते । राजन्यवैश्ययोरपि यजमानो ब्राह्मण इत्येवावेदनम् । यथा श्रुतिः "ब्राह्मण इत्येव राजन्यवैश्ययोरपि इतः प्रभृति यावदवभृथं दन्तधावनस्नानाग्निहोत्रहोमः दर्शपूर्णमासादिवैश्वदेवार्थपाकस्मार्तोपासनानुष्ठानदानशूद्रसम्भाषणप्रत्युत्थायाभिवादनजलावगाहनानि न कर्तव्यानीति, (**आपस्तम्ब श्रौ० सू०-१२।१०।१४**), सिद्धान्तितम् ।

महावीर-सम्भरणम्

तप्तघृते पयःप्रक्षेपादिना प्रणीयते खाद्यविशेषः स स्वघर्मः तस्यैव प्रक्षेपस्य प्रवृञ्जन इति संज्ञा । तथास्यैव कर्मणः प्रवर्ग्य इति व्यवहारः, तन्निर्माणमपि भवत्यत्र । यूपच्छेदनम् यूपनिर्माणञ्च तस्मिन्नेव दिने भवति

अस्तं गते सवितरि पयः पानं ब्राह्मणस्य यवागू राजन्यस्य आमिक्षा वैश्यस्येति ।

तत्सम्पादनप्रकारः —

प्रथमे दिने एकांगां शालासमीपमानीय एकमेव स्तनं दुह्यात्, तत्र यावत्पयो लभ्यते यजमानाय गार्हपत्ये पत्न्यै दक्षिणाग्नौ च श्रपयित्वा प्रयच्छेत्, तौ च तत् पिबेताम् । द्वितीयतृतीयदिवसयोर्मध्याह्ने रात्रौ चेति वारद्वयं व्रतप्राशनम् । तत्रापि द्वितीयदिने स्तनद्वयदुग्धं, तृतीयदिने स्तनत्रयदुग्धं, चतुर्थपञ्चमदिवसयोस्तु हविःशेषभक्षणमेव । ततो भूमौ दक्षिणतोऽग्निमुखः शयीत । एतावत्पर्यन्तं प्रथमदिनकृत्यम् ।

द्वितीयदिने प्रायणीयेष्टिः —

प्रयन्ति स्वर्गमनया सा प्रायणीया, अनयैव इष्ट्या सोमयाग आरभ्यते इति कात्यायनः । तैत्तिरीयसंहितायां च "यदहः सोमं क्रीयते तदहः प्रायणीयानामेष्टिः, अत्र पञ्चदेवताः सन्ति, अदितिः, पथ्या, स्वस्तिः, अग्निः, सोमः सविता चेति, "पथ्या स्वस्तिमग्निः सोमं सवितारं चेति" का० श्रौ० सू० निर्देशात् । अदित्यै चरुः अन्याभ्यः आज्यमेव द्रव्यम् ।

सोमक्रयः —

केनचन कौत्सगोत्रेण ब्राह्मणेन शूद्रेण वा सोममानाय्य ततस्तं क्रीणीयात् । सोमक्रयणं दशभिः द्रव्यैर्भवति ।

१ गौरेकहायनी	२. हिरण्यम्	३. अजा	४. धेनुसवत्सा
५. सवत्सा धेनुः	६. ऋषभः	७. अनड्वान् शकटवाही	
८. वत्सतरः	९. वत्सतरी	१०. वासः ।	

क्रीतं तमध्वर्युः शकटे निधाय अनडुद्भ्यामूढं शकटं शालायामानाय्य औदुम्बरनिर्मितायामासन्द्यां सोमं निधाय तत्र स्थापयेत् ।

आतिथ्येष्टिः —

"शिरो वै यज्ञस्यातिथ्यमिति" श्रुत्या आतिथ्येष्टये सोमयागस्य शिरोरूपत्वम् । अपि च— शतपथे—

"अथ यस्मादातिथ्यं नाम अतिथिर्वा एष एतस्या गच्छति यस्तोमः, इत्यादिश्रुतिभिरातिथ्येष्टि-नाम्ना व्यवहृतास्ति इयमिष्टिः । **आतिथ्यं**

निर्वपति वैष्णवं नवकपालमिति (८।१।१) सिद्धान्तेन विष्णुदेवता, नवकपालो पुरोडाशो द्रव्यम्। अत्र भवति इतः प्रभृति मदन्ती-संज्ञाकाभिः तप्ताभिरद्भिः सर्वाण्युदयककार्याणि यजमानदम्पतीभ्यां करणीयानि भवन्ति। कातीयसूत्रे च दृश्यते''

उपसर्जनीरधिश्रयति मदन्तिश्च व्रतवत्, का० श्रौ० सू० (८।१।८)

इति कातीयसूत्रनिर्देशान्मदन्तीपदेन उष्णजलस्यैव ग्रहणमिति नित्यानन्दपर्वतीयः। तत ऋत्विजां यजमानस्य च तानूनप्त्रसंज्ञकस्याज्यस्य स्पर्शः।

'अद्रोहस्तेभ्यो न स तानूनप्तृणे दोग्धव्यमिति' श्रुतेः। उक्तञ्चान्यत्र अध्वर्यु प्रभृति षोडशर्त्विजो यजमानश्च मिथो द्रोहशून्या भवन्त एकमत्या भवन्त एकमत्या यज्ञकार्यं सम्पादयितुं घृतस्पर्शपूर्वकं समन्त्रकं यत् शपथग्रहणं तदेव तानूनप्त्रं कर्म।

ततः प्रवर्ग्यानुष्ठानम् —

प्रथमप्रयोगे वैकल्पिकत्वं प्रयोगान्तरे नित्यत्वमिति। प्रवर्ग्याख्यं कर्म पत्न्यानावेक्षणीयमिति चिन्नस्वामिमहोदयाः।

यद्यपि तैत्तिरीयसंहितायां ब्राह्मणे च प्रवर्ग्यवैषयिकाः मन्त्राः न समाम्नाताः सन्ति, तथापि तैत्तिरीयारण्यके चतुर्थपञ्चमे च प्रश्ने प्रवर्ग्यविधीनामस्ति विचारः। अत आपस्तम्बीया अपि स्वीकुर्वन्ति। वस्तुतस्तु शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनसंहितायां तु षट्त्रिंशादिषु त्रिष्वध्यायेषु मन्त्राः समाम्नाताः सन्ति, एवं शतपथब्राह्मणे च त्रयोदशे काण्डे विधयो यथाक्रमं सन्ति। अतो हेतोः माध्यन्दिनीयानामेव अयं विधिक्रमः। आपस्तम्बीयास्तु अनुकरणमेव कुर्वन्ति, इत्यस्माकमभिप्रायः। शिरोभागस्य प्रवर्ग्याख्यस्य यस्यां संहितायां विधानमेव नास्ति, तत्सूत्रानुयायिनां खिलन्यायेन अन्यशाखात एव गृह्णन्ति तत उपसदिष्टिः तत्राज्यं द्रव्यं, अग्निः सोमो, विष्णुश्च देवता स्त्रुवेण प्रातरुपसद्धोमः, इत्थं सायं, एकैकस्मिन्नहनि द्वे उपसदौ। त्रिषु द्वितीयतृतीय-चतुर्थदिवसेषु उपसदो भवन्ति। प्रवर्ग्योऽपि इत्थं ज्योतिष्टोमे सद उपसद इति सिद्धान्तपक्षः। (आपस्तम्बश्रौतसूत्रे ११।३।१३।४-७, बौधायने ६।२२ कात्यायने अष्टमेध्याये द्वितीयकण्डिकायां च।)

तृतीयदिनकृत्यम् —

द्वितीयोपसद्दिने (दीक्षायास्तृतीयदिवसे) प्रातः प्रवर्ग्योपसदावनुष्ठाय महावेदेः निर्माणं कर्त्तव्यम्। सा च प्राचीनवंशमण्डपात् पुरतः षट्पदानि परित्यज्य ततो निर्मातव्या। प्राक्पश्चात् द्विसप्ततिपदायामा दक्षिणोत्तरतः षष्टिपदायामा विस्तारा च भवति। श्रोण्यंशभागे च अष्टाचत्वारिंशद् इति, एवं समग्रां वेदिं निर्माय प्रातस्ततो यजमानस्यपयःपानं सायं साह्निकाम्यां प्रवर्ग्योपसद्भ्यां प्रचर्य सुब्रह्मण्यमाहूय (सुब्रह्मण्यशब्देनात्रेन्द्रस्य ग्रहणं) व्रतं कृत्वा विरमेत्। चतुर्थदिवसे अग्निषोमीयः पशुः दीक्षायाश्चतुर्थे दिने द्वाभ्यां प्रवर्गोपसद्भ्यां प्रचर्य प्रवर्ग्यमुद्वास्य उत्तरवेद्यां प्रवर्ग्यपात्राणि निःक्षिप्य अग्निषोमीयस्य पशोस्तन्त्रमारभते। यदि चेद्ब्राह्मणः स्यात्तदा दुर्ब्राह्मणत्वमुक्तये ऐन्द्राग्नाश्विनपशुभ्यां सह तन्त्रेण अग्निषोमीयपशुयागमनुतिष्ठेत्। आहवनाय इध्मकाष्ठान्यादाय ज्वलन्ति तान्यादाय आसन्दीस्थं सोममपि सहैवादाय निरूढपशुयागवत् महावेद्यन्तर्गतायां निहितसम्भारायाम् उत्तरवेद्यां तमग्निं प्रणयेत्। ततः प्रभृति यज्ञसमाप्ति यावत् अस्यैव आहवनीयेति व्यवहारः।

आनीतं सोमं दक्षिणहविर्धानमण्डपस्य हविर्धानशकटे स्थापयेत्। एवमग्निं प्रणीय चात्वालस्थानुपांशूनादाय तैः धृष्ण्यानवपेत्'। ततः अग्निषोमीयपशोः तन्त्रानुष्ठानयज्ञे त्रयाणां वपायागपर्यन्तमनुष्ठाय सुब्रह्मण्येन सुब्रह्मण्याह्वानकृते सति सोमाभिषवाय अभिषुतरससम्बर्द्धनाय च तड़ागादित्तो वसतीवारीनामकं जलं घटे संस्थाप्य अध्वर्युः तं घटं शालामुखीयमपरेण संस्थापयेत्। ततो मध्यन्दिने पशुपुरोडाशयागं सायाह्ने हृदयादिपश्वङ्गयागञ्चानुष्ठाय पत्नी शतान्यङ्गानि कृत्वा पशुयागं समापयेत्। रात्रावध्वर्युः वसतीवरीसंज्ञकं पूर्णघटमादाय वेदीं परितो यथाविधि हरन् पुनस्तत्रैव निःक्षिपेत्। प्रतिप्रस्थाता च दर्शवत् ध्यातन्वनादि कार्यं सम्पादयति। रात्रौ यजमानपत्न्याश्च जागरणम्, इति चतुर्थदिनकृत्यम्।

पञ्चमदिनकृत्यम्

अयमेव दिवसः सुत्यादिवस इत्युच्यते (यस्यां क्रियायां सोमाभिषूयते सा सुत्या) सोमाभिषवणं ग्रहग्रहणं तद्धोमादीनामनुष्ठानं अस्मिन्नेव दिने भवति। अस्यैव प्रधानदिनमिति व्यवहारः। चतुर्थदिनस्यापररात्रावेव सौत्यकर्मकरणार्थं यजमानपुरुषा अवबोधयेयुः ततोऽध्वर्युः ग्रहचमसादीनि पत्राणि तत्तस्थानेषु प्रथमं योजयेत्। होता पक्षिणां जागरणाद् पूर्वमेव प्रातरनुवाकाख्यं शास्त्रं पठति। (४।१३।६।७)

प्रतिप्रस्थाता च सवनीयहविषां निर्वापः करोति। धानाः करमः परिवापः पयस्या पञ्च हवींष्यत्र भवन्ति । इन्द्रः हरिवान् इन्द्रः पूषणवान् सरस्वती भारती मित्रावरुणौ इति देवताः । उक्तञ्च कात्यायने—

इन्द्रस्य पुरोडाशः हरियोर्धानाः उष्णः करमः सरस्वत्यै दधि मित्रावरुणयोः पयस्या इति । "एवं पुरोडाशादीन् निर्वापान् पयस्यांश्च प्रातरनुवाकशास्त्रकालं एव एवाग्नीत् यथावत् सम्पाद्य उन्नेता ऐन्द्रवाय्वादीनि पात्राणि योजयेत् । एवं यथावत् पात्रेषु योजितेषु चत्वार ऋत्विजः सोमाभिषवार्थे अधिषवणफलकयोः सर्वत उपविशेयुः । ततोऽध्वर्युः प्रतिप्रस्थातृ-प्रस्तोतृ-प्रतिहर्तृ-यजमानाः ब्रह्म चोपवेष्टारो भवन्ति । तत्रोत्तरतोऽध्वर्युः यजमानौ, दक्षिणतो ब्रह्मा प्रतिप्रस्थाता उन्नेता नेष्टा च ।

अभिषवार्थं पदार्थानामानयनम् —

अध्वर्यु रधिषवणफलके उपांशुसवनाख्यं पाषाणं निधाय तदुपरि पञ्चकृत्वः सोमः मिनुयात् । अभिषवस्तावदयं द्विविधः । क्षुल्लुकाभिषवः महाभिषवश्च ।

१-क्षुल्लुकाभिषवः —

अत्राध्वर्यु रेक एव कर्ता। तत्र पूर्वापकृष्टानंशून् पात्रान्तरे स्थापयित्वा होतृचमसे विधाय सोमोपरि आसिच्य अष्टकृत्वः प्रहरणम् । अभिषवान्ते प्रतिप्रस्थाता उपांशु ग्रहपात्रं स्वहस्ते धारयेत् । अध्वर्युः मुष्टिनाभिषुतं सोमं निष्पीड्य उपांशुग्रहं गृह्णीयात् । अस्मिन् सन्दर्भे सन्ति बहूनि कार्याणि किन्तु समयाभावमनुभवन्नात्रोल्लिख्यते ।

२-महाभिषवः —

अध्वर्युः प्रतिप्रस्थातृनेष्टृरुन्नेतारः कर्त्तारः ते मितं सोमं चतुर्धा विभज्य चत्वारोऽपि तत्र प्रहरेयुः । प्रहारश्चापरमितिकृत्वा एवं यावता रसप्रच्युतिर्भवेत् तावत् पर्यन्तं निग्राभ्यां अभिषुणुयुः ।

सवनीयपशुः —

अत्र पक्षद्वयमस्ति, स्तोमायनं पश्वेकादशिनी च। तत्र चतस्रः सोमसंस्थाभ्यन्तरे अग्निष्टोमसंस्थायाम् आग्नेयः सवनीय एक एव पशुर्भवति । उक्थ्यसंस्थायान्तु आग्नेयः ऐन्द्राग्नश्च । षोडशिन्यां तु पूर्वोक्तेन पशुद्वयेन सह ऐन्द्रो वृष्णिस्तृतीयः पशुः, अतिरात्रसंस्थायां सारस्वती मेषी

चतुर्थी पशुः। यद्यपि अस्मिन् सन्दर्भे वारुणपशूनां धिष्ण्यादि उपस्थानानां वर्त्तते मीमांसा तथापि सूत्रेण रूपेणात्र वक्ष्यते।

द्विदैवत्यभक्षः —

कातीयानां राद्धान्ते होमकर्तुः प्रथमं भक्षः, ततो वषट्कर्तुः। अत एव अध्वर्यु-प्रतिप्रस्थात्रोः सर्वत्र होमाभिषवकर्त्तृत्वात् पूर्वमेव भक्षणम्। ततो वषट्कर्त्तॄणाम्। उद्गातृचमसे तु उद्गातुरेव भक्षो नान्यस्य। इत्थमन्येषामपि, अध्वर्युरनुज्ञा स्वकल्पोक्तविधिना भवति भक्षणम्। अध्वर्युस्तु पुनरपि भक्षणमङ्गीकरोति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे पुरोडाशहविःशेषभक्षणञ्च भवति।

ततश्चमसभक्षः —

अध्वर्युः होतृप्रतिप्रस्थातारौ आहूय होतृचमसं प्रथमं भक्षयेत्। एवं क्रमशः प्रतिप्रस्थातृप्रभृतीनां भक्षक्रमः। अस्यैव भक्षस्य महाभक्षेति व्यवहारः।

उन्नीतभक्षः —

येषु येषु चमसेषु पुनरभ्युन्नयनं कृतं तेषु तेषु तन्मितो भक्षो विधेयः। अयमेव पुनरभ्युन्नीतभक्षेति उच्यते। अस्मिन् सन्दर्भेपि वषट्कारनिमित्तभक्षणम् ऋतुग्रहमीमांसादिविषयाणां विस्तारभियैव न प्रस्तूयते। माध्यन्दिनीयादिसवनान्तरं भवत्यवभृथः।

अवभृथः —

तत्र यावन्ति सोमनिमित्तानि पात्राणि ग्रहचमसस्थाली-पूतभृत-आहवनीयादीनि तान्यादाय सपत्नीको यजमानः नदीपुलिने गत्वा सर्वाणि पात्राणि तत्र क्षिपेत्। अस्मिन् कर्मणि (गमनप्रारम्भे अर्द्धमार्गे जलान्तिके च) भवति सामगानम्। तत्र वरुणप्रघासावभृथवत् अवभृथेष्टिं कृत्वा तत्रैव सयजमाना ऋत्विजः स्नात्वा उदयनीयेष्टिं कुर्युः। ततो मित्रावरुणदेवताकं पशुयागम् अग्निषोमीयपशुवत्कुर्यात्। वस्तुतस्तु अत्र पयसा एव भवति यागः, किन्तु उपचारात् पशुरित्युच्यते।

तत उदवसानीयेष्टिः —

आग्नेयः पञ्चकपालः पुरोडाशो द्रव्यम्, चतुर्गृहीतेनाज्येन वा होमः।

सायङ्कालीनेनाग्निहोत्रादिनित्यक्रियाकरणं सहस्रब्राह्मणभोजनसङ्कल्पः, दक्षिणासङ्कल्पश्च ।

इत्थम् संक्षिप्तेन सोमयागपद्धतिमीमांसा कृता ।

उपसंहार

दिवि वै सोम आसीत् गायत्री सोममच्छापतत्, शतपथादिश्रुतिभिः (३।२।३।१-२) पुरा सोमस्य द्युलोके स्थितिरासीदिति जायते बोधः । महता परिश्रमेण देवाः ऋषयश्च सोममानीतवन्तः, वक्तुं शक्यते यत् कायाकल्पबुद्ध्या सोमलतायाः अन्वेषणं चक्रुः ऋषयः । तथा सोमलताप्रभावेण स्वर्गलोकपर्यन्तमपि (इन्द्रलोकपर्यन्तमपि) गमनागमनं हस्तामलकवदासीदिति । प्रमाणञ्चात्र-दशरथनृपाद्युपाख्यानम् । किं बहुना, नारदस्य सर्वत्रगमनं प्रसिद्धमेवास्ति । किन्तु कालक्रमेण आसुरीवृत्याः यदा प्राधान्यमभूत् तदा सोमलतायाः दर्शनमपि दुष्करं जातम् । उक्तञ्च सुश्रुतसहितायाम्—

न तान् पश्यन्त्यधर्मिष्ठाः कृतघ्नाश्चापि मानवाः । ३१-३२

अत एव पूतनिकादिपदार्थानां प्रातिनिध्यप्रचलनमभूत् । यद्यपि आर्षग्रन्थेऽपि पूतनिकायाः प्रातिनिध्यवर्णनमस्ति तत्तु ऋतम्भराबुद्ध्या ऋषिभिरुट्टङ्कितमिति । वस्तुतस्तु सोमलतया सह भारतवर्षेतिहासस्य वर्त्तते महान् सम्बन्धः । यावत् सोमलतायाः प्राप्तिरासीत् तावत् सर्वत्र सोमयाग-वाजपेय-राजसूय-चयनाश्वमेधादीनां च प्रचलनमासीत्, तावदेव हि भारतवर्षस्य महती प्रतिष्ठा सर्वत्रासीत् । विज्ञाने शिल्पकलायां शल्यचिकित्सायामाध्यात्मिकतत्त्वविवेचने च महती ख्यातिरासीत् । अत एवास्य देशस्य जगद्गुरुसंज्ञापि सञ्जाता ।

यायावरीय महाकवि राजशेखर और उनका का अनूठा व्यक्तित्व

—डा० कृष्णकान्त चतुर्वेदी

वाल्मीकि, भर्तृमेण्ठ एवं भवभूति की उदात्त परम्परा में उत्पन्न राजशेखर के काव्य ने एक अद्भुत इतिहास की सृष्टि की थी। जिसने कवि की जीवित अवस्था में ही विद्वत्समाज को मोहित कर लिया था। राजशेखर देवभारती के उन्नायकों में अपने आपको सबसे विविक्त करके प्रस्तुत करनेवाले लेखकों में हैं। उनके अनुभवों की विविधता, व्यापकता एवं प्रखरता बाणभट्ट के समकक्ष ठहरती है। काव्यमाधुरी कालिदास की प्रतिध्वनि सी लगती है और पूर्ववर्ती कवियों का सौशब्द्य अर्थगाम्भीर्य इनमें मानो नई दिशायें खोजने का प्रयास कर रहा है।

संस्कृत-साहित्य में योगदान देनेवाले महान् मनीषियों में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिभा ने काव्य और काव्यशास्त्र, लक्ष्य एवं लक्षणदोनों में समान अधिकार से अपना मन्तव्य प्रस्तुत किया है। राजशेखर का कवित्व जितना प्रोज्ज्वल एवं उत्कर्षमय है आचार्यत्व उतना ही गम्भीर एवं निष्णात। चिन्तन तथा प्रयोग दोनों ही धरातलों पर समान गति एवं स्थैर्य का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अनुकरणीय पदचिह्न अंकित किए हैं।

पूर्वज एवं परिवार

राजशेखर ने संस्कृत के अन्य कवियों की तरह आत्मपरिचय के प्रति यद्यपि उदासीनता प्रदर्शित नहीं की है, तो भी परिचयात्मक सूत्र बहुत अपर्याप्त एवं सीमित हैं। राजशेखर-ग्रन्थमाला के विविध सन्दर्भों से ज्ञात होता है कि वे कान्यकुब्ज के प्रतापी शासक, रघुकुलतिलक, महेन्द्रपाल के आचार्य थे। रजनिवल्लभ शेखर (रअणि बल्लह सिखंडो) ने विदुषी, काव्यविद्, चौहान वंशोत्पन्न सुन्दरी पत्नी अवन्तिसुन्दरी के सान्निध्य में अपनी साहित्यिक उपलब्धियों का आस्वादन करते हुए सम्पन्न एवं आप्तकाम जीवन बिताया। राजशेखर इसी भौतिक जगत् के मोह-मान वत्सलता से आबद्ध इसी धरती की वाणी और मर्म समझने वाले कवि थे। पहले बालकवि फिर कविराज के रूप में प्रसिद्ध राजशेखर वस्तुतः अपने ढंग के अनूठे थे।

राजशेखर यायावरीय ब्राह्मण वंश के थे। इसका उल्लेख महाकवि ने काव्य-मीमांसा में अनेकशः किया है। उनके प्रपितामह महाराष्ट्र-चूड़ामणि अकालजलद थे। जिनकी काव्य-क्षमता को अभिभूत करने वाला उल्लेख शाङ्र्गधर पद्धति में प्राप्त

होता है। राजशेखर के नाम से सूक्तिमुक्तावली में उद्धृत दो पद्यों में कहा गया है कि अकालजलदरूपी चन्द्र की आकर्षक वचनचन्द्रिका का पान कविचकोर निरन्तर करते थे। यहाँ तक कि कादम्बरीराम इन्हीं की रचनाओं को अपनी कह विख्यात हो गए थे। अकालजलद के बाद कवि ने सुरानन्द का उल्लेख काव्यमीमांसा में तथा अन्यत्र भी किया है। आचार्य आप्टे के अनुसार वह सम्भवत: पितामह थे। बालरामायण में राजशेखर ने सुरानन्द के काव्य की श्रुतिमधुरता का उल्लेख किया है। कवि का कहना है कि चेदि-मण्डल में नदियों में नर्मदा, राजाओं में रणविग्रह तथा कवियों में सुरानन्द अग्रगण्य हैं। काव्यमीमांसा में साहित्यशास्त्री के रूप में सुरानन्द की मान्यता को उल्लिखित किया गया है। इस वंश के पूर्ववर्ती वंशजों में तरल और कविराज का भी नाम-निर्देश है। ये सम्भवत: यायावर वंश के पूर्वपुरुषों में रहे होंगे।

कवि ने स्वयं को दौहिकि, दौर्दुकि कहकर अपने पिता का नाम दुहिक अथवा दुर्दुक इंगित किया है। इनमें से कौन सी वर्तिनी शुद्ध है, कहना कठिन है। यह सन्दर्भ बालभारत एवं विद्धशालभञ्जिका में भी प्राप्त होता है। महासुमन्त्रिपुत्र, महामन्त्रिपुत्र विशेषण के उल्लेख से ज्ञात होता है, कि राजशेखर के पिता किसी प्रतिष्ठित शासक के महामन्त्री थे। सम्भव है समकालीन तथा अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण कवि ने अपने पिता के सम्बन्ध में अधिक विवरण देना आवश्यक नहीं समझा। इसी सन्दर्भ में गुर्जर प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल जिसके राजशेखर आचार्य थे, से सम्बन्धित अभिलेखों आदि से ज्ञात होता है कि इस शासक के एक तन्त्रपाल का नाम धोइक था। (ऊन अभिलेख)। गुर्जर प्रतिहार शासकीय व्यवस्था में सामन्तों को तन्त्रपाल के आधीन रखा जाता था, जो केन्द्रीय शासक के प्रतिनिधि के रूप में अपना प्रभाव व नियन्त्रण व्यक्त करते थे। धोइक तथा दुहिक की ध्वनि संयोजना में विशेष अन्तर नहीं है, थोड़ी सी असावधानी से शब्द का उक्त रूपान्तर सम्भावित है। इसी आधार पर अवन्तिसुन्दरी से राजशेखर के अन्तर्जातीय विवाह की व्याख्या भी की जा सकती है। बहुत सम्भव है कि तन्त्रपाल एवं स्थानीय शासक के पारस्परिक प्रगाढ़ परिचय ने इस प्रातिभयुग्म को स्नेहरज्जु में विजड़ित कर दिया हो, जिसका भारतीय संस्कारों के रूप में परिणय ही परिणाम सिद्ध हुआ। कवि का लाटदेश के प्रति, विशेष रूप से वहाँ की महिलाओं के प्रति, अनुराग भी उक्त तथ्य की पुष्टि ही करता है। उनकी प्राकृतप्रियता की प्रशंसा कवि ने काव्यमीमांसा में की है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में रचित नाट्य-कृति सट्टक राजशेखर की कर्पूरमञ्जरी ही है जिसकी रचना के लिए उसकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी ने न केवल प्रेरणा दी थी अपितु उसके मंचीय प्रदर्शन की व्यवस्था भी की थी।

कवि ने बालरामायण में अपनी पत्नी के कारण अपनी महत्ता को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है।

अवन्तिसुन्दरी जैसी विदुषी काव्यविद् सहृदया प्रियतमा प्राप्त करके राजशेखर की प्रतिभा मानो शतधा प्रस्फुटित हुई यह वस्तुतः मणिकाञ्चन योग था। काव्यमीमांसा में राजशेखर ने अवन्तिसुन्दरी की साहित्यशास्त्रीय मान्यताओं को उद्धृत किया है। उनमें से कुछ में यह अपने पति राजशेखर से सहमत है कुछ में असहमत। अतः यह स्पष्ट है कि अवन्तिसुन्दरी न केवल राजशेखर को कविराज बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत रही अपितु उसने पति की रचनाओं की समीक्षा भी अपनी मौलिक बुद्धि से की होगी। अवन्तिसुन्दरी चाहमान वंश की कन्या थी। उस के स्वयं के अद्वितीय गुण, विलक्षण प्रतिभा तथा अनिन्द्य सौन्दर्य ने ही महामन्त्रिपुत्र यायावरीय ब्राह्मण राजशेखर को स्नेहविह्वल किया होगा, तभी यह अनमोल विवाह सम्पन्न हो सका। जब राजशेखर काव्यमीमांसा में कवियों के प्रकारों का उल्लेख करते हुए स्त्रियों में भी उत्कृष्ट कवित्व को स्वीकार करते हैं, तब सम्भवतः उस योषित्कवि सूची में प्रथम नाम उनकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी का ही रहा होगा ? भले ही उन्होंने कनिष्ठिका के बाद की अंगुली अनामिका की सार्थकता की बात संकोचवश न सोची हो।

अपने पिता के समान मां शीलवती के सम्बन्ध में राजशेखर ने केवल नामोल्लेख मात्र किया है। पिता और मां का यह अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख उनकी समकालीनता के कारण हो सकता है, अथवा राजशेखर के मन में राजकीय प्रशासन की अपेक्षा कवित्व की अधिक प्रतिष्ठा के कारण। सम्भवतः तभी सुदूरवर्ती पूर्वजों का विवरण मनोयोग से देने वाले लेखक ने अपने पिता का विवरण कवि न होने से, स्वयं की दृष्टि से पूर्वपुरुषों की अपेक्षा महनीय न माना हो।

महाराष्ट्र तथा राजशेखर

कवि का यायावर वंश महाराष्ट्र से कान्यकुब्ज गया था। महाराष्ट्र के प्रति उनके मन में असीम आदर एवं अगाध आत्मीयता है। वे काव्यमीमांसा में काव्यपुरुष की उत्पत्ति का विवरण देकर उसके विवाह के लिए साहित्यवधू के आविर्भाव का स्थान विदर्भ और उसमें भी वत्सगुल्म को ही चुनते हैं।

बालरामायण में राम विदर्भ एवं कुन्तल का बहुत स्निग्ध मनोरम तथा आत्मीयतापूर्ण वर्णन करते हैं। राजशेखर के इस अनुराग को देखते हुए कुछ विद्वानों ने वत्सगुल्म को उनका जन्म स्थान स्वीकार किया है। जो भी हो उस स्थान से

राजशेखर का अनुराग स[ ]था स्पष्ट है। कवि के प्रपितामह अकालजलद भी महाराष्ट्र-से सम्बन्धित थे।

राजशेखर न केवल यायावर वंश के थे अपितु उनकी वृत्ति भी वैसी ही थी। उनके द्वारा तत्कालीन भारतीय भूभाग का वर्णन अत्यन्त सजीव है। राजशेखर ने बड़ी-बड़ी यात्राएँ सम्पन्न की थीं। भिन्न-भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों के रहन सहन वहाँ के निवासियों का आचार विचार उनकी विशेषताओं का वर्णन भी सूक्ष्मता से किया है जो राजशेखर के इस भागों के घनिष्ठ परिचय को सूचित करता है।

पांचाल एवं राजशेखर

राजशेखर ने बहुत गौरव के साथ दोहराया है कि गुर्जर प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल के वे गुरु थे। बालरामायण, बालभारत, विद्धशालभञ्जिका एवं कर्पूर-मंजरी सभी कृतियों में उन्होंने यह संकेत दिया है। महेन्द्रपाल बहुत प्रतापी शासक थे, बहुत दूर-दूर तक उनका अधिकार था। वह न केवल विश्रुत युद्धविजेता अपितु अपने पूर्वजों के समान साहित्यकारों के आश्रयदाता भी थे। राजशेखर जैसे प्रातिभ कवि और अपने पिता के समय के तन्त्रपाल धोइक के पुत्र को प्रतिष्ठा प्रदान करने में उनको हर्ष ही हुआ होगा। उस समय भारत में काश्मीर और कन्नौज दो ऐसे स्थान थे जहाँ कवियों का बड़ा आदर हुआ। अपने आश्रयदाता शासक एवं नगर के प्रति राजशेखर की आत्मीयता अनेक स्थलों पर अनेक रूपों में व्यक्त है। जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग युवावस्था एवं प्रौढ़ वय का कुछ समय राजशेखर ने वहीं व्यतीत किया होगा। परिणामतः उसके बाद पुनः त्रिपुरी में पहुंच जाने के बाद भी वे अपने पूर्व आश्रयदाता का स्मरण करना नहीं भूले। एक बात यह भी है कि गुर्जर प्रतिहार वंशजों एवं कल्चुरि शासकों का परस्पर सम्बन्ध सामान्यतः बहुत अच्छा था। भवभूति को महत्त्व का स्थान देने वाले राजशेखर के काव्यादर्श एवं आश्रय दोनों के लिए उपजीव्य कन्नौज की प्रतिष्ठा उनके मन में प्रचुर मात्रा में होना स्वा-भाविक ही थी।

त्रिपुरी और राजशेखर

सूक्ति मुक्तावली में अपने पितामह सुरानन्द को उन्होंने चेदिमण्डल का मण्डन कहा है। चेदिमण्डल की राजधानी त्रिपुरी थी। डा० मिराशी के अनुसार रणविग्रह शंकरगण द्वितीय की उपाधि थी जिसका काल ८७५ से ९१५ ईसवी था। अतः सुरानन्द इसी शासक के आश्रय में रहे होंगे। यद्यपि राजशेखर के पिता महा-मन्त्री थे तो भी उस दिशा में बढ़ने की महत्त्वाकांक्षा राजशेखर के मन में नहीं थी। ब्राह्मण होने के कारण पठनपाठन ही प्रशासन की तुलना में उनकी रुचि के अनुकूल

पड़ा होगा। सम्भवतः इसीलिए उन्होंने प्रपितामह एवं पितामह को जो कविपरम्परा के ही थे, अपने पिता की तुलना में तो अधिक आदर से स्मरण किया है। पिता के वैभव, प्रभाव गरिमा आदि के बाद भी कवि के मन की ऐसी वृत्ति क्यों हुई ? इस प्रश्न के उत्तर में सम्भावना प्रस्तुत की जा सकती है कि राजशेखर के जीवन का प्रभात नर्मदा के तट पर विन्ध्य की उपत्यका में अवस्थित त्रिपुरी में हुआ होगा। शैशव में पितामह के सान्निध्य में रहकर उन्होंने समस्त विद्या-स्थानों का अध्ययन किया होगा। इसी कल-कल निनादिनी रेवा के तट पर उनके मन में काव्य बीज का स्फुरण हुआ होगा। युवावस्था में उनको अपने पिता के पास रहना पड़ा। पिता की स्वाभाविक आकांक्षा रही होगी कि पुत्र पूरी तरह शासनसम्बन्धी दक्षता प्राप्त करके न केवल उनके पद को प्राप्त करे अपितु उसी दिशा में उससे भी आगे बढ़े। परन्तु दैवगति मनुष्य की इच्छा से कहाँ चलती है ? पिता की आकांक्षा का भावी महामात्य एक विदुषी कवयित्री, अवन्ति में उत्पन्न अवन्ति-सुन्दरी का, प्रणयी बन बैठा। काव्यमाधुरी में आकण्ठमग्न प्रणयि-युगल ने अपनी निराली काव्य-धारा के साथ जीवन-धारा भी प्रवाहित की। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि महेन्द्रपाल के पिता राजा भोज के तन्त्रपाल, राजशेखर ने पिता के पुत्र की योग्यता देखकर पुत्र को युवराज का आचार्य नियुक्त करा दिया। फिर तो राजशेखर की विद्वत्ता ने महेन्द्रपाल को महाराजा बनाने के बाद भी श्रद्धेय आचार्य के प्रति हर प्रकार से विनत रखा। यह विनय ही सर्वभाषा चतुर राजशेखर को प्रेरित कर सकी कि वह अपने आश्रय-दाता शिष्य की विनम्रता का, अन्य सब बातें छोड़कर निरन्तर गौरव से उल्लेख कर सके। इसीलिए जब बालरामायण की रचना कवि ने की तब वे त्रिपुरी से दूर थे। उनके पितामह का आश्रय भूमि और सम्भवतः अपनी बाल्य-क्रीड़ा भूमि के प्रति ममता के कारण ही वे सीतास्वयम्बर में त्रिपुरी और उसके शासक को बहुत महत्त्व-पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं।

कवि के मन में बसी त्रिपुरी की प्रीति अभी गाढ़ी होनी थी। अलक्षित विधि-विधान प्रस्तुत था। प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल की मृत्यु ९१० ईस्वी के लगभग हुई। उसके उत्तराधिकार को लेकर उसके दो पुत्रों में संघर्ष हुआ, भोज द्वितीय शासक बना। राजशेखर का प्रिय शिष्य जिसके गुणकीर्तन से उनका वक्षःस्थल उल्लासित हो उठता था, जब वही चल बसा तो महोदय में क्या आकर्षण ? वह राज-सभा, नगर के राजपथ, वीथिकाएं, जो राज-गुरु के अभिनन्दन के स्वर से गूँजे होंगे उस समय भयानक लग रहे थे। फिर राजनैतिक अस्थिरता ने और भी मन विकल कर दिया। सम्भव है कि ऐसी खिन्न दशा में कवि को अपना शिशु जीवन याद आया होगा। नर्मदा की लहरों में की गई जल-क्रीड़ाओं की हिलोर अन्तःस्थल में उठ

गई होगी। कष्ट में अपनी जननी को ही पुकारा है, इसलिए कि वही तो उसके श्वास-प्राप्ति के प्रारम्भिक क्षणों को वत्सल संबल देकर गतिशील करती है। देश के अन्य सभी क्षेत्रों को छोड़ कर कवि फिर लौटे, उसी पुरातन त्रिपुरी में जहाँ के एक एक कण से उनको आत्मीयता मिली थी और जहाँ उन्होंने अपनी आत्मीयता संजोयी थी। केयूरवर्ष युवराजदेव ने अपनी स्वाभाविक उदारता से कवि को आश्रय दिया। यहाँ आकर फिर वे अपनी साधना में जुट गए। उन्होंने पहली बार समकालीन इतिहास में, अपने आश्रयदाता के सम्मान के लिए, नई नाट्यकृति की वस्तु का सन्धान किया और एक विलक्षण कृति 'विद्धशालभञ्जिका' प्रकाश में आ गई। इस रचना की निर्मिति से नागरिकों को अपार प्रसन्नता हुई होगी। उनमें से आनन्दाश्रुपूरित वयोवृद्धों को लगा होगा कि अपना ही राजशेखर इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर अपनी जननी त्रिपुरी को नहीं भूला और वह फिर अपने ही अतीत के सम्पर्क सूत्रों की आराधना में स्वकीय प्रतिभा का विनियोग कर रहा है। तरुणों ने सोचा होगा कैसा है हमारा यह आकर्षण आराध्य जिसके प्रणय में विह्वल एक विलक्षण रमणी अवन्तिसुन्दरी ने आत्म-समर्पण किया और अन्त में परिणय भी। उसकी कृति का सार्वजनिक प्रयोग अवश्य होना चाहिए। क्या पता कहीं उसमें अवन्ती के मधुर स्पन्दनों का भी परोक्ष आभास मिले। इस अनुरक्त एवं सशक्त आग्रह ने एक दिन 'विद्धशालभञ्जिका' का प्रदर्शन त्रिपुरी में करा दिया।

कवि ने सुना कि उनके आश्रयदाता के पुत्र महीपाल ने पुनः शासन प्राप्त कर लिया है; वहाँ जाने में अपने वार्धक्य के कारण अशक्त थे। शिवभक्त को नर्मदे हर के जयघोष से जागतिक प्रपंच में उलझने का अवकाश कहाँ ? महीपाल ने अपने भाई को ही परास्त किया था। उन्हें पौराणिक आख्यान का स्मरण आया। कौरव-पाण्डवों का यही तो संघर्ष था। सम्भवतः उन्होंने सोचा कि जब महेन्द्रपाल शासक थे तब 'बालरामायण' कृति लिखी तो अब जब महीपाल शासक है तो 'बाल भारत कृति' लिखी जावे। महीपाल ने पाण्डवों जैसी प्रचण्डता दिखाई थी इसीलिए उस कृति का दूसरा नाम प्रचण्ड-पाण्डव भी उन्होंने स्वयं रखा।

जैसा कि डा० वी० वी० मिराशी का मत है इसी नगरी त्रिपुरी में महाकवि ने अपने सबसे महनीय काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ काव्यमीमांसा की रचना की। बालभारत की अपूर्णता भी यही सिद्ध करती है कि सम्भवतः वे उसे पूरा नहीं कर सके। केवल दो अङ्कों में ही यह प्राप्त होता है। काव्य-मीमांसा की असाधारण रूप से विस्तृत एवं व्यापक योजना वे दैव दुर्विपाक से पूरी नहीं कर सके होंगे। यहीं मां नर्मदा के किनारे उनका पार्थिव शरीर अपार्थिव कीर्ति के विस्तार को देखते देखते शान्त हो गया होगा।

राजशेखर का काल

राजशेखर का काल सम्बन्धी निर्णय कन्नौज के शासकद्वय महेन्द्रपाल, महीपाल तथा त्रिपुरी के केयूरवर्ष युवराजदेव की तिथियों से सम्बद्ध है। इन तीनों राजाओं का उल्लेख कवि ने अपनी कृतियों में किया है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में भोज प्रथम बहुत प्रतापी शासक था। दूसरा महेन्द्रपाल था, जिसके राजशेखर उपाध्याय थे। इसका शासन सम्भवत: ८९० इसवी से प्रारम्भ होता हैं। उसके विशाल साम्राज्य के विस्तारसूचक अनेक अभिलेख बंगाल से काठियावाड़, पिहोवा (पंजाब) से भांसी तक बिखरे हुए हैं। इसी का निर्भयराज इस दूसरे नाम से भी राजशेखर ने उल्लेख किया है। अनेक इतिहासकारों के अनुसार उसकी मृत्यु ९१० ईसवी के आस-पास हुई। महेन्द्रपाल की मृत्यु के बाद साम्राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर उसके दोनों पुत्र भोज द्वितीय तथा महीपाल में संघर्ष हुआ। भोज द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय और चेदि शासक कोकल्लदेव की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया। दो तीन वर्ष बाद महीपाल ने ९१३ ईसवी में चन्देल शासक हर्षदेव की सहायता से भोज द्वितीय को परास्त करके सत्ता हस्तगत कर ली। सत्ता में आने के बाद महीपाल ने अपने पिता की प्रतिष्ठा की रक्षा की। इसका शासक १७-१८ वर्ष रहा (९३१ ई० तक)। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार वंश के इन दो शासकों की तिथि ८९० से ९३१ ईसवी है। कल्चुरि शासक युवराजदेव का काल, बिलहरी ग्राम से प्राप्त शिलालेख के आधार पर ९१० से ९४८ था। महेन्द्रपाल के उपाध्याय के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए राजशेखर की आयु अपने शिष्य से कम से कम दस वर्ष अधिक माननी चाहिए। यदि महेन्द्रपाल ने पच्चीस वर्ष की आयु में राज्यारोहण किया तो राजशेखर का जन्म ८५५ के लगभग हुआ होगा। राजशेखर ने अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों का उल्लेख किया है। इनमें वाल्मीकि से लेकर रत्नाकर तक हैं। रत्नाकर काश्मीर नरेश अवन्तिवर्मन् (८५५-८८३ ईसवी) के सभाकवि थे। इसके अतिरिक्त काव्यमीमांसा में उद्भट, रुद्रट और आनन्दवर्धन का भी उल्लेख है। ये सभी आचार्य ८०० से ८५० ईसवी के लगभग के हैं। राजशेखर को जिन आचार्यों व ग्रन्थकारों ने उद्धृत किया है उनमें प्रमुख हैं—यशस्तिलक चम्पू का लेखक सोमदेव (९५९ ईसवी), धनञ्जय, सोड्ढल आदि जिनका समय दशम शताब्दी ईसवी के समीप राजशेखर का जीवन काल माना जाता है। अत: ८५५ से ९४० ईसवी के समीप राजशेखर का जीवनकाल माना जा सकता है।

उनके जीवन का अन्तिम समय केयूरवर्ष युवराज देव की राज्य सभा में व्यतीत हुआ होगा। यह इससे भी सिद्ध होता है कि आर्य क्षेमीश्वर में चण्डकौशिक ने

अपने आश्रयदाता महीपाल की विजय का उल्लेख किया है किन्तु वहाँ राजशेखर का कोई संकेत नहीं है और न राजशेखर ने ही उक्त घटना का उल्लेख किया है अतः या तो राजशेखर उस समय तक दिवंगत हो चुके थे अथवा वहाँ पर नहीं थे। ऐसी स्थिति में राजशेखर के अन्तिम समय यापन को स्वीकार करने की अधिक सम्भावना है। यहाँ पर ही बालभारत, काव्यमीमांसा एवं भुवनकोश नाम की रचना का उपक्रम कवि ने किया होगा, किन्तु भौतिक शरीर के साथ न देने के कारण के सभी सभी ग्रन्थ अपूर्ण रह गए।

राजशेखर की यात्राएँ—राजशेखर की यायावरीयवृत्ति का परिचय उनके ग्रन्थों में सर्वत्र मिलता है। महाराष्ट्र, लाट, अवन्ति एवं त्रिपुरी तक की यात्राएँ तो प्रत्यक्षतया स्वीकृत की जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त काव्यमीमांसा में काव्यपुरुष की पश्चिमोत्तर एवं दक्षिण की यात्रा के भ्याज से कवि ने जिस प्रकार देशज संस्कारों, विशेष रूप से स्त्रियों के रहन सहन अगविन्यास रमणीयता की शैली आदि पर प्रकाश डाला है वह उनके प्रति अपनी प्रत्यक्षसिद्ध आत्मीयता ही प्रदर्शित करती है। भारत के विभिन्न जनपदों एवं प्रदेशों का वर्णन कवि द्वारा किया गया है। यहाँ तक कि भुवनकोश नाम कवि का ग्रंथ तत्कालीन भौगौलिक वर्णनपरक ही था। जो दुर्भाग्य से अप्राप्त है जिसका उल्लेख लेखक ने स्वयं काव्यमीमांसा में किया है वह ग्रंथ की रचना भी राजशेखर की सुदूरवर्ती यात्राओं को प्रमाणित करती है।

राजशेखर की विद्वत्ता

काव्यमीमांसा कवि की अत्यन्त प्रौढ़ कृति है। उसमें राजशेखर ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि कवि को विद्यास्थानों का ज्ञान परमावश्यक है। शास्त्र और काव्य में परस्पर उपकार्य एवं उपकारक भाव सम्बन्ध है। काव्यार्थियों के विवेचन में भी ज्ञान के विविध अगोपांगों का उल्लेख कवि ने किया है। राजशेखर जब कवि-शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उक्त कथनों का महत्व प्रतिपादित करते हैं तब स्वयं को कविराज के विरुद से अलंकृत करके उन्होंने अपनी विद्वत्ता की ओर ही इंगित किया है। बालरामायण में कहा गया है कि संस्कृत वाणी में सुश्राव्यता, प्राकृत की प्रकृति मधुरता, अपभ्रंश की भव्यता पैशाची की सरसता विभिन्न काव्य मार्गों की कमनीयता ये सभी इस कविश्रेष्ठ की रचनाओं में सम्पूर्णतः प्राप्त होते हैं। राजशेखर ने अपने पूर्ववर्ती कवियों-कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, आदि कीं रचनाओं का मर्मस्पर्शी अध्ययन किया है व्याकरण, छन्दोयोजना तथा वैदिक वाङ्मय में उनका तलस्पर्शी अभिनिवेश स्तुत्य है। इस प्रकार शास्त्र एवं काव्य की विविध विधाओं के अवगाहन में कविराज का व्यक्तित्व सुव्यक्त है।

—:०:—

ऐन्द्री तथा वारुणी परम्परा का उद्भव

—डा जगदीशदत्त दीक्षित

धर्मों का इतिहास समय-समय पर प्रादुर्भूत होनेवाली विविध क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का सजीव इतिहास कहा जा सकता है। जिस समय आर्य लोग सांस्कृतिक विकास के सोपान पर समारूढ़ हो रहे थे, उस समय ही क्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक विचारधाराएँ विद्यमान थीं।[1] ऋग्वेद के अध्ययन से हमें इसका स्पष्ट आभास मिलता है। ऋग्वेद में ऐसे सूक्त पर्याप्त हैं, जिनमें इन्द्र और वरुण समकक्ष देवता माने गए हैं और दोनों को सम्राट्[2] कहा गया है। इससे प्रकट होता है कि आर्य

---

१. शुनः शेपोयमह्वद्गृभीतः सो अस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तु ॥
शुनः शेपोह्यह्वद्गृभीतस्त्रिष्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धः ।
अवैनं राजा वरुणः ससृज्याद्विदां अदब्धो विमोक्तु पाशान् ॥
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय । ऋ० १।२४।१२-१३-१५
उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाश माध्यमं चृत । अवाधमानि जीवसे ।
ऋ० १।२५।५६

इस शुनः शेप की कथा का यहाँ संकेत मात्र प्राप्त होता है, इसकी व्याख्या ऐतरेय ब्राह्मण की सातवीं पञ्जिका में विस्तारपूर्वक की गई है। ऋग्वेद १-२४ से ३० सूक्त तथा ऋ० ९-३ सूक्त की ऋचाएँ मिलकर १०७ ऋचाएँ शुनःशेप अजीगर्त से सम्बन्धित हैं इसलिए, ऐतरेयब्राह्मण में लिखा है कि ऋग्वेद में सौ से अधिक ऋचाओं में यह शुनःशेप आख्यान हैं—"तदेतत्परं ऋक्शतगाथं शौनःशेपमाख्यानम्, ऐ० ब्रा० ७।

२. इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आवृणे ऋ० १।१७।१

संस्कृति के विकास का यह वह क्षण था जब कि सभी प्रातीप्य पिघलकर एक विचार-धारा में समाहित हो प्रवहमान थे। धीरे-धीरे आर्यों के प्रमुख देव इन्द्र और वरुण एक-दूसरे से अलग होते गए। इस परिवर्तन में दृढ़ता आई और यह भेद बढ़ता गया। परिणामतः वरुण देवता के उपासकों का सम्प्रदाय इन्द्र देवता के समुपासकों से सर्वथा भिन्न हो गया। इन वरुण देवता[3] असुर[4] प्रचेता कहा गया जबकि इन्द्र सदैव सुरपद से अभिहित किए जाते रहे। प्रचेता का पर्यायवाची मेधा है। वरुण देवता को लेकर एक दूसरी विचारधारा प्रवर्तित हुई जो आगे चलकर पारसियों में अहुरमज्द की साधना के रूप में फैली।

ऐन्द्री तथा वारुणी विचारधाराओं के पृथक्करण का आधार :—

इन्द्र[5] शब्द के अर्थ को भाष्यकार सायण ने लिखा है कि 'हवि को भक्षण करने या विनष्ट करनेवाले को इन्द्र कहते हैं तथा उन्हें अहरभिमानी देवता निर्दिष्ट किया है।[6] जिनसे प्रकाशमान सूर्य उत्पन्न हुए, वे इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं। उनसे पूर्व कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ। वे जन्म लेते ही शत्रुओं के विनाश में समर्थ होते हैं और उस

---

३. शुनःशेप की कथा से ऐन्द्री और वारुणी विचारधारा का अन्तर स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र और वरुण के उपासकों की विचारधाराएँ भिन्न हो चलीं थीं क्योंकि जब शुनःशेप की वरुण के लिए बलि दी जाने लगी तब इन्द्र की स्तुति करने पर उसे मुक्ति मिली। इन्द्र ने प्रसन्न होकर उसे स्वर्ण-रथ दिया और अश्विनों की स्तुति करने का निर्देश दिया। अश्विनों ने उससे उषा की स्तुति के लिए कहा उषा के मन्त्र पढ़ते हुए उसके बन्धन शिथिल हो गए। इससे स्पष्ट है कि ऐन्द्री और वारुणी विचारधाराएँ विभिन्नरूपेण परिपुष्ट होकर विद्यमान थीं।

४. अव ते हेडो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः।
क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनाँसि शिश्रथः कृतानि। ऋ० १।२४।१४

५. (इरां हविर्लक्षणान्नं द्रावयतीतीन्द्रो यजमानः। ऋ० १।१५६।४ सायण भाष्य।) इन्द्र इरां दृणातीति (इदं करणादित्याग्रायणः) निरुक्तं १०,८. यजमानाय इन्द्रः शब्दो रन् प्रत्ययान्तः।

६. तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेष नृम्णः।
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ऋ० १०।१२०।१

समय देवगण भी उनका स्तवन करते हैं।[७] वरुण को स्वपापों से आबद्ध करने के कारण रात्र्यभिमानी देवता बतलाया गया है तथा इन्द्र को व्रज नामक मेघ तथा अर्हविद कहा गया है तथा इन्द्र को विष्णु का सखा तथा वरुण और मरुतों को विष्णु का सेवक वर्णित किया गया है।[८] दर्शनीय वरुण रात्रियों से मिलते हैं तथा उन्होंने शीघ्र गमन की इच्छा से रात्रियों को दिन से पृथक् कर दिया।

इन्द्र तथा वरुण के लिए पृथक्-पृथक् सम्बोधनों के अध्ययन से भी इनकी भिन्नता में प्रमाण प्राप्त होते हैं। यथा[९] सहस्रों धनदाताओं में इन्द्र ही सर्वश्रेष्ठ है और स्तुतिग्रहण करने वालों में वरुण श्रेष्ठ हैं।[१०] इन्द्र को वृत्रहन्ता और वरुण को कर्मपालक कहा है। मरुद्गणों के स्तवन में उनकी समानता करते हुए लिखा है कि हे मरुद्गण! इन्द्र के (क्रतु) कर्मों का तुम अनुष्ठान करते हो। तुम मायावी वरुण के समान स्तुत्य हो।[११] विष्णु के तुल्य धनप्रदाता होने के कारण मैं तुम्हारी स्तुति

---

७. वृणोति पापकृतः स्वकीयैः पाशैरावृणोति।
रात्र्यभिमानी देवो वरुणः। (वारुणी रात्रिः) तैत्तिरीय ब्रा० १.७.१०.१
दाधार दक्ष प्रत्तममर्हविदं व्रजं च विष्णुः सखिवाँ अपोर्णुते। ऋ० १।१५६।४
व्रजनामको मेघः (व्रजः चरुः) निरुक्तः १।१०, ११
अर्हविदं दक्षं=अर्हवेत्तारं स्वर्गोत्पादकं बलं फलप्रदानसामर्थ्यरूपमिन्द्रम्।
वरुण इति तमोनिवारक आदित्य उभयोः पृथिवी द्युस्थानत्वात्।
ऋ० १।१५१।४

मित्राय अहरभिमानी देवतायै वरुणाय रात्र्यभिमानी देवतायै। ऋ० १।१२७।३
अहोरात्रे वै मित्रावरुणौ। ता ब्रा० २५।१०।१०
मैत्रं वाहर्वारुणी रात्रिः। तै० संहिता २।१।से।३
श्रुतिभ्यो मित्रावरुणयोरहो रात्र्यभिमानी देवत्वम्।

८. स क्षपः परिषस्वजे न्युस्रो मायया दधे स विश्वं परिदर्शतः। ऋ० ८।४१।३
सर्गो न सृष्टो अर्वती ऋतायञ्चकार महीरवनीरहभ्यः ऋ० ७।८७।१

९. इन्द्रः सहस्रदाम्ना वरुणः शस्यानाम्। ऋ० १।१७।५

१०. वृत्राण्यन्य; समिथेषु जिघ्नते व्रतान्यन्यो अभिरक्षते सदा। ऋ० ७।८३।९

११. तं व इन्द्रं न सुक्रतुं वरुणमिव मायिनम्।
अर्यमणं न मन्द्रं सृप्रभोजसं विष्णुं न स्तुष आदिशे। ऋ० ६।४८।१४

धन की प्राप्ति के लिए करता हूँ।[१२] शत्रुनाशक पवित्र बल वाले अपने मित्र वरुण का मैं आह्वान करता हूँ क्योंकि ये ज्ञान और कर्म को प्रेरित करने वाले हैं।[१३] योगक्षेमा नवीन वस्तुओं (अलभ्य) की उपलब्धि हेतु और प्राप्त वस्तुओं की रक्षाहेतु इन्द्र की स्तुति की जाती है।[१४] हम सुन्दर रूप वाले वरुण तेजस्वी राजा हैं। वरुण से सदैव रोग तथा पाप के विनाश की प्रार्थना की गई है।[१५] अग्नि के भ्राता के रूप में भी उनका वर्णन मिलता है।[१६] तथा उनसे जल से उत्पन्न होने वाले रोग (जलोदर) को नष्ट करने की प्रार्थना की गई है।[१७] किन्तु इन्द्र से धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, पशुवृद्धि, शत्रुविनाश, यज्ञ रक्षा करने तथा सोम का अभिषवन करने वालों के वध की प्रार्थना की है।[१८] इन्द्र, स्तुत्य, दुर्गभेदक, युवा, मेधावी, महाबली, कर्मों के कर्ता वज्रधारी प्रकट हुए।[१९] इन्द्र शत्रु है। संहार करते है और वरुण प्रजाओं को पृथक् रूप में धारण करते हैं।[२०] इन्द्र स्थान वृद्धि करे, वरुण का क्रोध हमारी रक्षार्थ हो।

अन्यत्र[२१] इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति दीप्त्यर्थक इन्ध् धातु से निर्दिष्ट की गई है जिसका अर्थ इन्द्र से प्रकाश, ज्योति, ओजस्, तेजस्, भ्राजस् तथा हिरण्य का अर्थ प्राप्त होता है। यह ओजस्वी भुजाओं वाला शतक्रतु, सहस्राक्ष (इन्द्र) जीवन में प्रकाश,

---

१२. मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्। धियं घृताचीं साधन्ता। ऋ० १।२।१०

१३. इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः। ऋ० १०।८९।१०

१४. अहं राजा वरुणो मह्यं तान्यसुर्याणि प्रथमा धारयन्तः।
क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमस्य व्रव्रेः॥ ऋ० ४।४२।२

१५. स भ्रातरं वरुणमग्न आ ववृत्स्व देवां अच्छा सुमती यज्ञवनसं ज्येष्ठं यज्ञवनसम्। ऋ० ४।१।५

१६. ऋ० ४।१।५

१७. ऋ० १।१७६।३

१८. असुन्वन्तं समं जहि दूणाशं यो न तेमयः।
अस्मभ्यमस्य वेदनं दद्धि सूरिश्चिदोहते॥ ऋ० १।१७६।४

१९. आपश्चिद्धि स्वपशयः सदः सु देवीरिन्द्रं वरुणं देवता द्युः।
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अप्रतीनिहन्ति। ऋ० ७।८५।३

२०. ऋ० ७।८४।२

२१. वैदिक धर्म एवं दर्शन। द्वितीयभाग की भूमिका (डा० सूर्यकान्त) पृ० १३

आह्लाद, चमकदमक, शानशौकत कामदं का प्रतीक देव वर्णित है।[२२] सम्राट् शब्द का प्रयोग इन्द्र तथा वरुण दोनों के लिए हुआ है। वैदिक कालीन भाषा की दृष्टि से ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सम्यक् राजते शोभते इस अर्थ में सम्राट् तथा राजते शोभते इति राजा इस अर्थ में ही प्रयुक्त होता रहा होगा। शनैः शनैः यह शब्द रूढ़ि होता गया और राजा शब्द से अधिपति, भूपति के अर्थ सम्राट् शब्द से राज शिरोमणि, तथा अधिष्ठाता के अर्थ समझे जाने लगे। अहोरात्र्यभिमानी देव मित्रावरुण[२३] को सम्राट् शब्द से सम्बोधित किया गया है।[२४] अग्नि के लिए भी विराट्, सम्राट् सम्बोधन दिए गए हैं। केवल[२५] वरुण को भी सम्राट् कहा गया है।[२६] इन्द्र को सम्राट् तथा राजा तथा इन्द्रावरुण के लिए एक ही मंत्र में सम्राट् तथा स्वराट् के प्रयोग में भेद की धारणा का उदय हुआ। इन्द्र को धनदाता सम्राट् तथा वरुण को निरपेक्ष रूप से शोभायमान कहा गया है।[२७] सम्राट् वरुण से गृह प्राप्त करने तथा ख्यात मित्र के व्रत को भी नष्ट न करने की प्रार्थना की गई है।[२८] हे अत्रि ऋषि ! तुम भले प्रकार विराजमान सर्वविख्यात विघ्नहर्ता वरुण का स्तोत्रगान करो। यहाँ वरुण के लिए सम्राट् शब्द प्रयुक्त है।[२९] इन्द्र शत्रुनाशक वरुण हिंसक तथा हन्ता- वर्णित है।

---

२२. ता सम्राजा घृतासुती यज्ञे यज्ञ उपस्तुता। ऋ० १।१३६।१

२३. सम्राजावस्य भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदथे स्वर्दृशा। ऋ० ।६३।७

२४. विराट् सम्राट् विभ्वीर्बह्वीश्च भूयसीश्च याः दुरो घृतान्यक्षरन्।
ऋ० १।१८८।५

सम्राजा उग्रा वृषभा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी।
ऋ० ५।६३।३

२५. अभि सम्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रासो अर्यमा सजोषाः। ऋ० ७।३८।४

२६. द्वयां अग्ने रथिनो विशन्ति गा वधूयतो मघवा मह्यं सम्राट्। ऋ० ६।२७।८
सम्राडन्य स्वराडन्य उच्यते वा महान्ताविन्द्रावरुणामहावसू। ऋ० ७।८२।२

२७. अनु पूर्वाण्योक्या साम्राज्यस्य सश्चिम मित्रस्य व्रता वरुणस्य दीर्घश्रुत्।
ऋ० ८।२५।१७

२८. प्रसम्राजे वृहदर्चा गभीरं ब्रह्मप्रियं वरुणाय श्रुताय। ऋ० ५।८५।११

२९. अजाभिमन्यः श्नथयन्तमातिरद्वभ्रेभिरन्यः प्रवृणोति भूयसः।
ऋ० ७।८२।६

इन्द्र और वरुण दोनों ही अदिति के पुत्र ऋग्वेद में वर्णित किए गए हैं साथ ही अन्य देवों को भी आदित्या सम्बोधन दिया गया है।[३०] स्नेहप्रदात्री अदिति की सभी के सुख एवं कल्याण प्राप्ति के लिए उपासना की गई है। अदिति को सभी की जन्मदात्री कहा गया है।[३१] आकाश अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, सम्पूर्ण देववृन्द, सम्पूर्ण जातियाँ अथवा उत्पन्नभूत अथवा भविष्य में भी जो होगा वह सभी अदिति रूप है। [३२] तै० सं० में भी अदिति को अखण्डनीया, देवमाता, सर्वोत्पत्ति-मूर्ति, आकाश, अन्तरिक्ष, माता, पिता तथा संसार के निर्माण की शक्ति प्रजापति एवं प्राणरूपेण सर्वत्र व्याप्त बतलाया है।[३३] इन्द्र के जन्म के विषय में वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है कि इन्द्र ने अपनी माता अदिति से कहा कि[३४] मैं सामान्य स्त्री-पुरुषों या ज्ञानी जनों की भाँति जन्म नहीं ग्रहण करूँगा। यह मार्ग अनादि काल से चला आ रहा है जिसके द्वारा विभिन्न भागों और एक दूसरे के चाहने वाले स्त्री-पुरुष, ज्ञानी जन उत्पन्न तथा प्रवृद्ध होते हैं।[३५] इस अदिति ने उस बलशाली इन्द्र को मासों और वर्षों तक धारण किया।[३६] उत्पन्न होते ही शतक्रतु इन्द्र ने

---

३०. प्र पस्त्यामदितिं सिन्धुतर्कैः स्वस्तिमीडे सख्याय देवीम्। ऋ० ४।५५।१

३१. अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः।
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्॥
ऋ० १।८९।-२०

३२. अदितिमखण्डनीयामदीनां वा देवमातरम्, दक्षं सर्वस्य जगतो निर्माण-समर्थं प्रजापतिम्। प्राणरूपेण सर्वेषु प्राणिषु व्याप्य वर्तमानं हिरण्यगर्भम्। प्राणो वै दक्षः। तै० सं० २.५.२.४

३३. देवी जनित्र्यजीजनद् भद्रा जनित्र्यजीजनद्। ऋ० २०।३१४।३-६ अन्तिम-पंक्ति। हे इन्द्र! तुम अपनी मंगलमयी माता द्वारा उत्पन्न हुए हो।

३४. अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतो देवी उदजायन्त विश्वे।
अतश्चिदा जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवे कः॥
नाहमतो निरया दुर्गहैतत्तिरश्चता पार्श्वान्निर्गमाणि॥ ऋ० ४।१८।२-२

३५. किं स ऋधक् कृणवद्यं सहस्रं मासो जभार शरदश्च पूर्वीः। ऋ० ४।३८।४

३६. आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद्वि मातरम्। क उग्राः केह शृण्विरे।
ऋ० ८।४५।४

जज्ञानो नु शतक्रतुर्विपृच्छदिति मातरम्। क उग्राः केह शृण्विरे।
आदिं शवस्यब्रवीदौर्णवाभमहीशुवम् ते पुत्र सन्तु निष्टरः॥ ऋ० ८।७७।३।२

अपनी माता से पूछा-कि कौन प्रख्यात है ? और कौन पराक्रमी है ? माता ने उत्तर दिया ऊर्णनाभ, अहिशुव आदि कितने हैं जिन्हें पार लगाना है। इन्द्र की माता अदिति के आठ पुत्र हुए, [३७] जिनमें से सात को वह अपने साथ स्वर्ग को ले गई और **आठवें सूर्य को उसने आकाश में प्रतिष्ठित किया।**[३८] **वरुण भी अदिति के पुत्र हैं** [३९] ऋग्वेद सप्तम मण्डल का अध्ययन वसिष्ठ वंशावली का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। यत्र तत्र विकीर्ण तथा प्रकीर्ण प्रसंगों इतिवृत्तों का विवरण निम्न निष्कर्ष प्रदान करता है कि प्रजापति के पुत्र मरीचि थे, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि थे। दक्ष की तेरह पुत्रियाँ कश्यप की तेरह दिव्य पत्नियाँ थीं। जिनके नाम अदिति, दिति, दनु, काला, दनापु, सिंहिका, मुनि, क्रोधा, विश्वा और वरिष्ठा, सुरभि, विनता तथा कद्रू थे। इन पुत्रियों को दक्ष ने कश्यप को सौंप दिया था। इन्हीं पत्नियों से देव, असुर, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, पक्षी, पिशाच आदि अन्य का जन्म हुआ। इनमें से अदिति ने बारह पुत्रों को जन्म दिया। भग, अर्यमन्, अंश, मित्र और वरुण, धातृ और विधातृ, महातेजा, विवस्वान्, त्वष्टा, पूषन्, इन्द्र तथा विष्णु। इस प्रकार इन्द्र तथा वरुण दोनों की माता अदिति थीं।

इन्द्र तथा वरुण के वैशिष्ट्य गुणयुक्त वर्णन की संक्षिप्त रूपरेखा का यहाँ वर्णन विषय की विशद व्याख्या में औचित्य को ही प्रदर्शित करेगा।[४०] ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में **शौर्य के देव इन्द्र के स्वरूप** तथा कार्यों का उल्लेख विस्तृतरूपेण वर्णित है। सृष्टि के प्रारम्भ में जो अपनी शक्ति सहित प्रकट होकर मनुष्यों में

---

३७. अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वस्परि, देवाँ उप प्रैत्सप्तभिः परामार्ताण्डमास्यत्। सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रैत्पूर्व्यंयुगम्। प्रजायै मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्ताण्डमाभरत्॥ ऋ० ३०।७२।८,९

३८. तव स्याम पुरुवीरस्य शर्मन्नुरुशंसस्य वरुण प्रणेतः।
यूयं पुत्रा अदितेरदब्धा अभि क्षमध्वं युज्याय देवाः॥ ऋ० २।२८।१ तथा १।२४।११, ५।६९।४

३९. बृहद्देवता ५।१४१ शौनकीय, सं० अनु० रामकुमारराय चौखम्भा १९६१ संस्करण।

४०. यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत्।
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य मह्ना **स जनास इन्द्रः**॥
यः पृथिवीं व्यथमानमदृंहद्यः पर्वतान् प्रकुपिताँ अरम्णात्।
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्स **स जनास इन्द्रः**॥
२।१२।१ २।१२।१,२-१०

अग्रगण्य हुए और जिन्होंने देववृन्द को वीर कर्मों से विभूषित किया। आकाश और पृथ्वी जिनके बल से डर गई, वे इन्द्र हैं। जिन्होंने काँपती हुई पृथ्वी को दृढ़ता दी और भड़कते हुए पर्वतों को शान्त किया, जिन्होंने अन्तरिक्ष को बनाकर आकाश को बल दिया, वे इन्द्र हैं। जिन्होंने वृत्रवध करके सप्त नदियों को बहाया और राक्षस द्वारा रोकी गायों को मुक्त किया, जो मेघों में अग्नि उत्पन्न करते और युद्ध में शत्रुओं को मारते हैं वे इन्द्र हैं। जिन्होंने संसार को रचा और दुष्टों को निम्न गुफाओं में बसाया, जो शत्रु के धनों को जीतते हैं, वे इन्द्र हैं। जिन्हें युद्ध में ऊँच-नीच, शत्रु-मित्र सभी बुलाते हैं तथा स्वाभिमानी को सफलता दी और पापियों, अकर्मियों और दुष्टों को मारा।

[41] राष्ट्रस्वामी इन्द्र को सम्पूर्ण सूक्त में क्षेमवाहक क्षत्ररक्षक तथा क्षत्रवर्धक एवं शचिपति कहा गया है। इन्द्र कभी पीछे नहीं हटते युद्ध में वृत्र को मार डालते हैं। उन इन्द्र के प्रभाव से शत्रुओं की ज्या टूट जाये। इन्द्र तुम अजेय हो[42], इसी सूक्त की अन्तिम ऋचा में ऋतमार्ग पर चलाने के प्रयत्न की प्रार्थना की गई है और शत्रुओं की ज्या के ध्वस्त होने का भी वर्णन है। अनेक सूक्तों में याज्ञिकों की वृद्धि तथा अयाज्ञिकों के विनाश का वर्णन ऋग्वेद में सुलभ है।[43] ऋग्वेद पर ऐतिहासिक मत के अनुसार इन्द्र एक वास्तविक आर्त वीर था, जिसने वृत्र और दस्युओं का नाश कर गोधन की रक्षा की। नक्षत्रों से सम्बन्ध मानने वालों के मन्तव्यानुसार इन्द्र द्वारा वृत्र का सिर काटे जाने और वृत्र के मृग का रूप धारण प्रकट होने का आशय मृगशिरा नक्षत्र से है। इसी प्रकार वे मृगशीर्ष नक्षत्र पर वसन्तसम्पात मान कर प्रेतमार्ग में की वैतरणी नदी का तात्पर्य आकाश गंगा से और यम मार्ग के रक्षक दो कुत्तों का तात्पर्य आकाश गंगा और मृगशिरा नक्षत्र के पास श्वान पुञ्ज से मानते हैं। इन्द्र ने[44] नमुचि को जल के फेन से मारकर देवलोक का मार्ग खोल दिया। यहाँ पर वृत्र के समान ही नमुचि से भी मृगशीर्ष नक्षत्र का तात्पर्य लिया जाना है, क्योंकि वहाँ पर वृत्र का मृगरूप धारण कर प्रकट होना वर्णित है। जल

४१. क्षेमस्य प्रयुजश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः।
क्षत्राय त्वमसि न त्वमाविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः॥
पुत्रसदस्युमाविथ त्वमेक इन्नृषाह्य इन्द्र क्षत्राणि वर्धयन्॥ ऋ.८।३७,५,६७

४२. ऋतस्य नः पथा नया नयातिविश्वानि दुरिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधिधन्वसु॥ ऋ. १०।१३३।१, २, ६

४३. ऋग्वेद पर एक ऐतिहासिक दृष्टि, पं० विश्वेश्वरनाथरेउ पृ० ४३, ऋ० १०।१४।१०,११।

४४. अपाँ फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तय। विश्वा यदजयः स्पृधः। ऋ. ८।१४।१३

के फेन से आकाश गंगा, देवलोक के मार्ग खोलने से मृगशीर्ष का आकाशगंगा के सन्निकट होने की सूचना मिलती है।[४५] मानवीय शरीर की कल्पना करते हुए इन्द्र से वेदविमुख पुरुषों के विनाश की प्रार्थना की गई है।

[४६]इन्द्र का स्तोता स्वयं सुख के लिए आतुर होकर कहता है कि मैं कब सुखी होऊँगा तथा अपने स्तवन से इन्द्र की वृद्धि की कामना भी करता है। इसी प्रकार वरुण[४७] के लिए भी स्तवन करते हुए कहा है कि अखण्ड ऐश्वर्य वाले दूर-दर्शी वरुण की कृपा प्राप्त करने के लिए कब उन्हें अपने अनुष्ठान में ले आवेंगे।

वरुण—की विशेषता उसके धृतव्रतित्वा में निहित है।[४८] यह आकाश स्थानीय (आच्छादक) देवता है। अदितिपुत्र वरुण भी अपनी अपरिमेय शक्ति माया के द्वारा संसार का संचालन करते हैं। ये ऋत (भौतिक रूप में विश्व की व्यवस्था और आध्यात्मिक रूप में सदाचरण) के पालक या प्रतिरूप माने गए हैं। ये पश्चात्ताप करने वाले तथा क्षमाप्रार्थी अपराधियों को क्षमा प्रदान करते हैं।[४९] सदा गतिमान सूर्य, देवमाता अदिति, देवगण और अहिंसायुक्त वरुण हमारा पालन करें।[५०] वरुण का जन्म महिमा से युक्त हुआ। जिन्होंने विस्तीर्ण द्यावापृथिवी की स्थापना की। इन्होंने प्रकाश और नक्षत्रों को प्रेरित कर पृथ्वी को प्रशस्त किया। मैं वरुण के साथ कब रहूँगा? वे मेरे द्रव्य को कब ग्रहण करेंगे। मैं उनके दर्शन कब कर सकूँगा? हे वरुण! मैं तुमसे उस पाप निवारण की बात पूछूँगा। मैंने विद्वान् से प्रश्न किए हैं। सभी कहते हैं कि तुमसे वरुण रुष्ट हुए हैं।[५१] हे वरुण! मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण तुम मेरे मित्र स्तोता का वध करना चाहते हो, मुझे यह बताओ जिससे मैं शुभ कर्मवाला होकर विनत हो तुम्हारे समक्ष पहूँचूं।[५२] पाप अपने दोष के कारण ही नहीं प्राप्त होता, अपितु वह क्रोध, भ्रम,

---

४५. अव नो वृजिना शिशीह्यृचा वने मानृचः।
ना ब्रह्मा यज्ञ ऋधग्जोषति त्वे॥ ऋ. १०।१०५।७, ८

४६. कदा ते इन्द्र गिर्वणः स्तोता भवाति शंतमः। ऋ. ८।१३।२२
इन्द्रं वर्धन्तु नो गिरः। ऋ. ८।१३।१६

४७. कदा क्षत्रश्रियं नरमं वरुणं करामहे। मृडीकायोरुचक्षसम्॥ ऋ. १,२५।५

४८. ऋ. ५।६३।४

४९. अर्यमाणो अदितिर्यज्ञियासोऽदब्धानि वरुणस्य व्रतानि। ऋ. ३. ५४।१८

५०. धीरा त्वस्य महिना जनूंषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी।

५१. किमाग आस वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं घिांससि सखायम्।

५२. अस्ति ज्यायान् कनीयस उपारे स्वप्नश्चेदनृतस्य प्रयोता।

जुआ खेलना, अज्ञान अथवा दैवगति से प्राप्त होती है। कभी-कभी बड़े भी छोटों को कुमार्ग पर चलाते हैं तथा स्वप्न में भी कभी पापोत्पत्ति हो जाती है। मैं वरुण की पवित्र होकर सेवा करूँगा। वे हम ज्ञानहीनों को ज्ञान दें। स्तोता के लिए धन प्रेरित करें। हे वरुण![53] यह स्तुति तुम्हारे लिए है। लाभ और क्षेम से हम सुखद रहें। तुम सदा हमारी कल्याणकारी वस्तुओं से रक्षा करते रहो।

वरुण ने ही सूर्य को अन्तरिक्ष में मार्ग दिया था।[54] इन्होंने नदियों को जल दिया। वरुण ने शीघ्रगमन की इच्छा से रात्रियों को दिन से पृथक् कर दिया।[55] हे वरुण! संसार की आत्मा रूप वायु, जल को सभी ओर भेजते हो। जैसे तृण खाकर पशु अन्न ढोता हैं, वैसे ही वायु भी अन्न वहन करता है। विस्तीर्ण द्यावा-पृथिवी में तुम्हारे सभी स्थान सब को प्रिय लगते हैं।[56] वरुण के सब अनुचर प्रशंसा के पात्र हैं, वे आकाश पृथ्वी के श्रेष्ठ रूपों को देखते हैं। वे मेधावियों के स्तोत्र को भी देखते है।[57] मैं मेधावी ऋत्विज् हूँ। वरुण ने कहा था कि पृथिवी इक्कीस नामवाली है। मेधावी वरुण ने योग्य छात्र को उपदेश देकर सभी बातें स्पष्ट कीं। हे वसिष्ठ! वरुण कामनाओं के वर्धक है। तुम उनका स्तवन करो। वे यज्ञ के योग्य और धनों के स्वामी हैं, तथा सूर्य को सबके समक्ष लाते हैं। वरुण का दर्शन करता हुआ मैं अग्नि की ज्वालाओं को नमस्कार करता हूँ। जब मैं और वरुण नौका पर आरुढ हुए और जब समुद्र में नौका भले प्रकार चलाई गई, तब हमने उस नौका रूपी झूले पर सुखपूर्वक क्रीड़ा की थी। विद्वान् वरुण ने दिन रात्रि को बढ़ाया और मुझे नौका पर चढा दिया। अपने रक्षण कर्मों द्वारा। उन्होंने वसिष्ठ को श्रेष्ठकर्म वाला किया।[58] हे वरुण! हम प्राचीन काल में मित्र कब हुए? हमने जो पहले से हिंसा रहित मित्रता थी। उसका हम निरन्तर निर्वाह करते चले आ रहे हैं। देव रूप! तुम अन्न के स्वामी हो, मैं तुम्हारे सहस्त्रों द्वार वाले गृह

५३: अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हृदि स्तोम उपाश्रितश्चिदस्तु।
शं न क्षेमे शमु योगे नो अस्तु यूयं पात स्वास्तिभिः सदानः॥
ऋ. ७।८६।१-४, ६-८

५४. सर्गो न सृष्टो अर्वती ऋतायञ्चकार महीरवनीरहभ्यः॥ ऋ० ७।८७।१

५५. ऋ० ७।८७।२

५६. ऋ० ७।८७।३

५७. स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अह्नां यान्नु द्यावस्ततनन्यादुषासः॥ ऋ० ७।८८।४

५८. बृहन्तं मान वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते॥ ऋ० ७।८८।५

में प्रविष्ट होऊँगा।[५९] हे वरुण ! हम तुम्हारे स्तोता हैं। हमें बन्धन मुक्त करो। हम तुम्हारी रक्षा का उपभोग करें। तुम सदा हमारा पालन करो।

[६०]हे वरुण ! मैं मिट्टी का घर प्राप्त न करूँ। तुम मुझ पर दया करो और सुख दो।

हे वरुण ! मैं वायु से प्रेरित मेघ के समान कम्पित होता हुआ जाता हूँ, तुम मुझ पर दया करो और सुख दो।

हे वरुण ! दरिद्रता और असमर्थता के कारण अनुष्ठान को मैं नहीं कर सका। तुम मुझ पर दया करो और सुख दो।

हे वरुण ! समुद्र में रहकर भी मुझे प्यास लगी है। तुम मुझ पर कृपा करो सुखी करो।

हे वरुण ! हम मनुष्यों से जो देवों का अपराध हुआ है या अज्ञानवश तुम्हारे कर्म में जो त्रुटि हुई है उन पापों के कारण हमारी हिंसा न करो। [६१]ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के ४१वें सूक्त में वरुण के कार्यों का वर्णन है। यथा वरुण दर्शनीय रात्रियों से मिलते हैं वे ऊर्ध्वगामी होते हुए कर्म के द्वारा जगत् को धारण करते हैं। उनके कर्म की इच्छा वाले पुरुष तीन उषाओं को बढ़ाते हैं। वह सब शत्रुओं का वध करें।[६२] जिनकी किरणें दिन में श्वेत और रात्रि में काले वर्ण की होती हैं। उन वरुण ने आकाश और अन्तरिक्ष को अपने कर्म के लिए रचा। जैसे सूर्य स्वर्ग को धारण करते हैं, वैसे ही वरुण भी आकाश पृथ्वी को अन्तरिक्ष के द्वारा

---

५९. ध्रुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियन्तो व्यस्मत् पाशं वरुणो मुमोचत्।
अवो वन्वाना अदितेरुपस्थाद् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ऋ० ७।८८।७

६०. मोषु वरुण मृण्मयं गृहं राजन्नहं गमम्। मृडा सुक्षत्र मृडय॥
यदेमि प्रस्फुरन्निव हृति र्न ध्मातो अद्रिवः। मृडा सुक्षत्र मृडय॥
क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे। मृडा सुक्षत्र मृडय॥
अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम्। मृडा सुक्षत्र मृडय।
यत्किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि।
अचित्ति यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः॥
ऋ९ ७।८९।१-५

६१. स क्षपः परिषस्वजे न्यु स्रो मायया दधे स विश्वं परिदर्शतः।
तस्य वेनीरंनु व्रतमुषस्तिस्रो अवर्धयन्नभन्तामन्यकेसमें॥ ऋ० ८।४१।३

६२. यः श्वेतां अधिनिर्णिजश्चक्र कृष्णां अनुव्रता। ऋ० ८।४१।१०

धारण करते हैं। वह सब शत्रुओं का वध करे। ऋ० ८।४१ वाले सूक्त में ही (नमत्तामन्यके समे) प्रत्येक ऋचा के अन्त में प्रयुक्त हैं।

ऋग्वेद में इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवों के पृथक् २ वर्णन के साथ-साथ अनेक अनेक सूक्तों में युग्म देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। इन्द्र वायु, मित्रावरुण, इन्द्रवरुण, के सूक्तों के अनेक स्थल हैं। तुविद्युम्न एवं यशस्वी इन्द्र के स्तवन में भौतिक उपलब्धि की पराकाष्ठा प्राप्त होती है। मित्रावरुण युग्मदेवों के स्तवन का वर्णन ऋग्वेद के पञ्चम मण्डल में बासठवें सूक्त से बहत्तरवें सूक्त तक प्राप्त होता है जिसमें निम्नांकित वर्णन है। यथा हे मित्रावरुण ! तुम्हारे आश्रयभूत जलद्वारा ढके हुए (ऋतेन ऋतमपिहितं) अनादिकालीन सत्यरूप सूर्यमण्डल के दर्शन करते हैं। यहाँ 'जल द्वारा ढके हुए' अर्थ समीचीन नहीं लगता वस्तुतः यथा ईशोपनिषद् में (हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्) की भाँति यहाँ ऋत से ऋत निगूढ़ ही अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि त्रैसठ के प्रथम मंत्र से (ऋतस्य गोपावधितिष्ठतो रथं सत्य धर्माय परमे व्योमनि) तथा अड़सठ चार में (ऋतमृतेन) सत्यधर्म के निगूहन की परिसीमा सत्यधर्मा मित्रावरुण कहा गया है तथा दूसरे मंत्र में (सम्राजावस्य भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदथे स्वदृशी) अर्थात् स्वर्गद्रष्टा मित्रावरुण यज्ञ में विराजकर विश्व का शासन नियम करते हो। हे मित्रावरुण[६३] ! तुम दोनों संसार का उपकार करने वाले वर्षादिकर्म द्वारा यज्ञपालन करते, तुम ऋत के द्वारा विश्व को उज्ज्वल बनाते तथा तेजस्वी सूर्यमण्डल के स्थापक हो।[६४] वरुण के लिए कई स्थलों पर (रिशादसम्) तथा ऋतावृधा ऋतावाना ऋतेपशसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। दोनों मित्रावरुण को सोमरस पान हेतु निमंत्रित किया गया है तथा उनसे कर्मों की पुष्टि हेतु प्रार्थना की गई है। इस उपर्युक्त विवरण में इन्द्रावरुण के विभिन्न विशेषणों में ऋत, धर्म, रिशादस शब्दों का उभयविध प्रयोग हुआ है, किन्तु सप्तम-मंडल में इन्द्रावरुण के कार्यों के वर्णन में इन्द्र तथा वरुण का भेद स्पष्ट सा हो जाता है। निम्न उद्धरणों से दोनों के गुणों एवं कार्यों के आधार पर भिन्नता की पुष्टि हो

---

६३. धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिताव्रतारक्षेथे असुरस्य मायया।
ऋतेन विश्वं भुवनं विराजथ सूर्यया धत्थो दिवि चित्र्यं रथम्॥ ऋ ५।६३।७

६४. वरुणं वो रिशादसमृचामित्रं हवामहे। ऋ ५।६४।१
आ नो गन्तं रिशादसा वरुण मित्र वर्हणा। ५।७१।१
ता हि सत्पती ऋतावृधा ऋतवाना जने जने। ऋ. ५।६५।२
ते हि सत्या ऋतास्पृश ऋतावानो जने जने। ऋ. ५।६७।४

जाती है। यथा [६५]इन्द्रावरुण में से एक को स्वयं की शोभा से ऐश्वर्य सम्पन्न तथा दूसरे को निरपेक्ष्य राजा कहा गया है। अन्यत्र कहा गया है कि हे इन्द्रवरुण! तुमने सभी प्राणियों की रचना की है। तुममें से इन्द्र मरुद्गण के साथ तेजोमय अलंकार धारण करते हैं और वरुण सभी प्राणियों की सेवा करते हैं। ऋषि का स्तवन है कि हम धन प्राप्ति हेतु इन्द्र और वरुण का आह्वान करते हैं। ये विशिष्ट बलशाली हैं। इनमें से एक इन्द्र अनेक शत्रुओं को वश में करते हैं और दूसरे वरुण हिंसक को मारते हैं। हे इन्द्र और वरुण! तुममें से इन्द्र वृत्रहन्ता और वरुण कर्म-पालक हैं।

हे इन्द्र और वरुण! इन्द्र हमारे स्थान की वृद्धि करें और वरुण का क्रोध हमारी रक्षा के लिए होवे।

सभी सोम तेजस्वी होकर इन्द्र और वरुण को धारण करते हैं, जिनमें इन्द्र शत्रुओं का संहार करते हैं और वरुण प्रजाओं को पृथक् रूपेण धारण करते हैं।

वरुण के जन्म को भी महिमा से युक्त बतलाते हुए उनसे क्रोध तथा पाप-निवारण की बात पूछने की ऋषि की जिज्ञासा प्रबल दृष्टिगत होती है। वह उससे अपने अपराध की क्षमा याचना करता हुए कहता है कि पाप और दोष की केवल अपने कारण ही प्राप्ति नहीं होती। कभी बड़ों के द्वारा तथा स्वप्न में भी उत्पत्ति देखी जाती है। वरुण मानव के नैतिक चरित्र की ओर विशेषरूपेण कठोर है, इसी कारण से अनेक स्थलों पर इसी प्रकार की प्रार्थना की गई है तथा राजा वरुण इत्यादि वर्णन प्रसंगों से ऐन्द्री तथा वारुणी विचारधारा के पृथक् कारण के रूपों को अधिक संख्या में भी उद्धृत किया जा सकता है।

"मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्" मंत्र में पावन बल से सुशोभित मित्र के समान शत्रुनाशक वरुण का आह्वान किया गया है। किन्तु इन्द्र के उपासक

---

६५. सम्राडन्य स्वराडन्य उच्यते वा महान्ताविन्द्रावरुणा महावसू ॥ ऋ. ७।८२।२
इन्द्रावरुणा यदिमानि चक्रथुर्विश्वा जातानि भुवनस्यमज्यता।
क्षेमेण मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुद्भिरुग्रः शुभमन्य ईयते॥ ऋ. ७।८२।५
अजामिमन्यः श्नथयन्तमातिरद्दभ्रेभिरन्यः प्रवृणोति भूयसः। ऋ ७।८२।६
वृत्राण्यन्यः समिथेषु जिघ्नते व्रतान्यन्यो अभिरक्षते सदा। ऋ ७।८३।९
परि नो हेलो वरुणस्य वृज्या उरुं न इन्द्र कृणवदु लोकम्। ऋ. ७।८४।२
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो, अप्रतीनिहन्ति, ऋ. ७।८५।३
धीरा त्वस्य महिना जनूंषि। ऋ. ७।८६।१

में "अस्माकमस्तु केवलः" आदि ऋचाओं में इन्द्र को अपने सीमित स्वार्थ हेतु प्रयुक्त करने की भावना वृद्धिगत प्रतीत होती है। इस प्रकार इन्द्र तथा वरुण के कार्यों के वर्णन तथा स्तोताओं के गायन के आधार पर उपासकों की दो परम्पराओं (ऐन्द्री तथा वारुणी) की भिन्नता की स्थिति सुदृढ़रूपेण प्राप्त है। इस भेद की पुष्टि में दोनों की उपासक ऋचाओं को उद्धृत करके विषय वर्णन समाप्त किया जाता है। इन्द्र के उपासक धनैश्वर्य भौतिकोपलब्धि में लीन है यथा—

इन्द्र प्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे।
पोषं रयीणामारीष्टिं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्॥[६७]

वरुण का उपासक—तृष्णाओं से पीड़ित हो पुनः जन्म की इच्छा न करके मोक्षेच्छु है,

२. "अपां मध्ये तस्थिवासं तृष्णाविदज्जरितारम्।
मोषु वरुण मृण्मयं राजन्नहं गृहमगमम्॥[६६]

६६. ऋ. २।२१।६
६७. ऋ. ७।८९।१।५

महामहोपाध्याय-साहित्याचार्य-पण्डितप्रवर-

श्रीरामावतारशर्म-प्रणीता

चित्रबन्धावतारिका

डॉ० रुद्रदेवत्रिपाठि-विरचित—

लक्षण-लक्षिका-रूप-हिन्दी-'वन्दना-वृत्ति-'वन्दिता

प्रधानसम्पादकः —

डॉ० मण्डनमिश्रः, प्राचार्यः

सम्पादकः —

डॉ० रुद्रदेवत्रिपाठी

साहित्य-सांख्ययोगाचार्यः, एम० ए०, पी-एच्० डी०

प्रवाचको विभागाध्यक्षश्च

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागस्य,

प्रकाशनस्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्

नई दिल्ली

प्रकाशक:
डा. मण्डनमिश्रः, प्राचार्यः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्
१/६, शान्तिनिकेतनम्, नईदिल्ली-२१
दूरभाषाङ्काः ६७१४३०

प्रथम संस्करणम्, मार्च १९७७ ई०

मूल्यम्

मुद्रक—
(शाम प्रिंटिंग एजेंसी) अमर प्रिंटिंग प्रेस
८/२५ विजय नगर, दिल्ली-९

अनुक्रमणिका

चित्रकाव्याभिशंसनम्—

वाचां विन्यासवैचित्र्यं व्यञ्जयन्ती विपश्चिताम् ।
चिरं चित्रीयतां चित्तं, चित्रकाव्यस्य पद्धतिः ॥ १ ॥
एकत्र येऽद्भुतरसाप्लुतमञ्जुदृश्यं,
श्रव्यं च काव्यमवलोकयितुं लषन्ति ।
अन्तर्निलीनबहुचित्रकवित्वपूर्णां,
ते चित्रपद्धतिमिमाँ परिशीलयन्तु ॥ २ ॥
नहि कनकपरीक्षाऽऽस्वादगन्धादिभिः स्या—
दपि तु भवति नित्यं घर्षणच्छेदना ैः ।
सुमतिरपि तथैव प्रत्यहं रास-लास—
प्रहसनपरिलीनाऽप्यत्र चित्रे परीक्ष्या ॥ २ ॥
घृष्टं घृष्टं वितरति सदा चन्दनं चारुगन्धं,
शाणोल्लीढो मणिरपि भवेत् कान्तिमान् मूल्यवांश्च ।
शस्त्रं योद्धुर्भवति निशितं युद्धमध्ये प्रयोगाद्,
बुद्धिस्तद्वज्जडिमहृतये चित्रकाव्येऽत्र शोध्या ॥ ४ ।

अभ्यर्थना च—

गैर्वाण्याश्चिररक्षणाय मनसा बद्धादरा धीधना-
स्त्यक्त्वा मोहमवाप्तपुस्तकधनं संरक्ष्यतां यत्नतः ।
तस्मिन् माऽस्तु मतिः कदापि विरसा क्लिष्टत्वदृष्ट्या वृथा,
क्लिष्टं ग्रावहृदो न किं सृतिमिता गङ्गा जगत्पावनी ॥ ५ ॥
क्लिष्टं क्लिष्टमितीह यन्निगदितं लोकाननाद् श्रूयते,
किं वा वाञ्छितसिद्धये प्रतिपदं सारल्यमेवेष्यते ।
भ्रान्तास्ते न विदन्ति यद्धि कठिनादिक्षो रसं निःसृतं,
नीत्वैवाखिलमिष्टवस्तुरचनं सञ्जायते भूतले ॥ ६ ॥
संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं, विद्याः शाखाश्च पल्लवाः ।
काव्य-नाट्य-प्रकारा ये, चित्रकाव्यं तु तत्फलम् ॥ ७ ॥
पीयतां परममोदनिर्भरां, चित्रकाव्यगतमाधुरीं बुधाः ।
संस्कृतेश्च परमोज्ज्वलं यशो, भूतले निरतमेव चीयताम् ॥ ८ ॥

—डॉ० रुद्रदेवत्रिपाठी

प्रास्ताविकम्

विद्यापीठस्य प्रकाशनेषु **'लघु-ग्रन्थ-प्रकाशन-योजना'**मनुसृत्य महामहोपाध्याय-श्रीमद्-रामावतारशर्म-महाभागानां पूर्वमप्रकाशितां सङ्कलनरूपां साम्प्रतं **'चित्रबन्धावतारिका'**भिधानमण्डितां कृतिमिमां विदुषां पुरः प्राभृतीकुर्वतो ममान्तरङ्गं नितान्तमानन्दसन्ततिमनुभवति ।

दिल्लीस्थ-श्रीलालबहादुर-शास्त्री-केन्द्रीय-संस्कृतविद्यापीठमिदं प्रारम्भादेव संस्कृत-संस्कृत्योः परिरक्षणाय विकासाय प्रसाराय च बद्धपरिकरं विद्यत एव । अद्य यावदस्य कर्म-कलापेषु नानाविधाः संस्कृत-प्रवर्धिन्यः प्रवृत्तयो नातितिरोहिता विपश्चिदपश्चिमानाम् । अध्यापनेन सहैवानुसन्धान-कर्मणः सत्साहित्य-प्रकाशन-कर्मणश्चात्र स्वीकृत्या विद्यापीठान्तर्गत एव 'अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागो'ऽपि प्रवर्तितः सन् विद्यार्थिनां शोधबोधाय चेष्टते प्रतिवर्षं केषाञ्चिन् महत्त्वपूर्णग्रन्थानां च प्रकाशनं करोति । अस्यामेव प्रवृत्तौ पूर्वं षाण्मासिक-रूपेण 'अध्ययनमाला'नाम्ना प्रकाशितमेकं शोध-पत्रिकारूपमपि प्रारब्धम् ।

तस्या एव स्मृतिग्रन्थयोः पूर्वमतिरिक्त-मुद्रणसौविध्यमाध्यमेन **'जीवन-परिमल-रस-मीमांसा-राघवाह्निक-श्रीमहावीर-चरितमृत'**-नामकानां लघु-पुस्तकानां **'प्रवचन-पारिजात-भारत-भूषण'योश्च** प्रकाशनमपि विहितम् ।

एषमोऽस्या अध्ययनमालाया एव 'अन्वेषणा' इत्यभिधानं स्वीकृत्येदम्प्रथमतया तस्या विशेषाङ्कोऽपि प्रकाशितः । तस्मिन्नेवातिरिक्तमुद्रणद्वारा लघु-पुस्तकस्यास्येदं प्रकाशनं सम्पन्नम् ।

अत्रास्य सम्पादको डॉ० रुद्रदेवत्रिपाठी स्वपरिश्रमेण पूर्वं प्राप्तानि श्रीशर्म-महाभागानां चित्रपद्यानि सङ्कलय्य पुस्तकरूपेण निरबध्नात् किञ्च सहैव प्रत्येकं पद्यस्य चित्र-निर्माण-पाठ-प्रकारयोर्लक्षणं प्रदर्शयितुं भाषायामेव 'वन्दना-वृत्ति' विरच्य यथावश्यकतां च लक्षण-पद्यान्यपि संयोजितवानिति वस्तुतो मनस्तोषाय ।

अहं डॉ० त्रिपाठिने साधुवादान् वितीर्य कामये यदस्याः साहित्यिककृतेः परिशीलनं विधाय विद्वांसः सम्पादकस्योत्साहं वर्धयिष्यन्तीति ।

विदद्वशंवदः

डॉ० मण्डनमिश्रः, प्राचार्यः

पुरोवाक्

[सम्पादकीय]

चित्र और उसका लक्षण-विकास (ऐतिहासिक-विश्लेषण)

शब्दालङ्कार के अन्यतम भेदों में गृहीत चित्रालङ्कार में 'चित्र' शब्द का तात्पर्य अद्भुत, आश्चर्य अथवा विचित्र के साथ ही आलेख्यगत-वर्णविन्यास द्वारा चित्र की समानता स्वीकृत किया है तथा चित्र शब्द की व्युत्पत्ति 'चित्तं राति' इस प्रकार करते हुए 'चित्त को आकृष्ट करनेवाली वस्तु को 'चित्र' कहा है। भरत ने यमक के प्रभेदों में ही चित्रात्मकता दिखलाई है किन्तु इसका पृथक् निर्देश नहीं किया है। भामह भी भरत के अनुसार ही इस अलङ्कार-भेद के सम्बन्ध में मौन रहे हैं, किन्तु वे अच्युत शर्मा द्वारा प्रयुक्त प्रहेलिका आदि के बारे में परिचित अवश्य हैं। दण्डी ने दुष्कर-गोमूत्रादिक चित्रमार्ग-चित्रालङ्कारों[1] का वर्णन अवश्य किया है किन्तु चित्रालङ्कार का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया। उद्भट ने इस दिशा में उदासीनवृत्ति ही अपनाई है। वामन भी यमक के वर्णन तक ही सीमित रहे। अतः चित्र को शब्दालङ्कारों में स्थान देकर उसका व्यवस्थित स्वरूप प्रस्तुत करने वाले प्रथम आचार्य रुद्रट ही हैं। इनके पाँच शब्दालङ्कारों में अन्तिम चित्रालङ्कार है[2] तथा उसका लक्षण इस प्रकार दिया है —

"जहाँ काव्य में विविध भङ्गी-विशेष के आधार पर क्रम और अक्षरों की विन्यास-विचित्रता के द्वारा साङ्क (नाम-धामादि के अङ्कनयुक्त) अथवा आश्चर्य-कारी वस्तुओं के रूपों की रचना की जाए, उसे चित्र-चित्रालङ्कार कहते हैं[3]।" यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'काव्य में वस्तु के रूप कैसे बनाये जा सकते हैं? इसका उत्तर लक्षण में प्रयुक्त 'भङ्ग्यन्तर' की व्याख्या करते हुए नमिसाधु ने दिया है, तदनुसार चक्रादिविच्छित्ति से गर्भित जो प्रसिद्ध रचना-परिपाटी है उसमें अक्षरों को निमित्त बनाकर विन्यासविशेष से तथा नाम-धामाङ्कन अथवा अन्य विचित्र-सर्वतोभद्र,

---

१. शब्दार्थालङ्क्रियाश्चित्रमार्गाः सुकरदुष्कराः ॥ काव्यादर्श ३।१८६ ॥

२. वक्रोक्तिरनुप्रासो यमकं श्लेषस्तथा परं चित्रम्। शब्दस्यालङ्काराः।
काव्यालङ्कार, रुद्रट ॥ २।१३ ॥

३. भङ्ग्यन्तरकृत-तत्क्रमवर्णनिर्मितानि वस्तुरूपाणि।
साङ्कानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्चित्रम् ॥ वहीं ५।१।

अनुलोम-प्रतिलोम आदि प्रकारों से वस्तु के विस्मियोत्पादक रूप होते हैं[१]। ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने चित्र की परिभाषा—व्यङ्ग्य द्वारा प्राप्त प्रधान और गौणभावों के अतिरिक्त रसभावादि-तात्पर्य-से रहित, व्यङ्ग्यार्थविशेष के प्रकाशन की शक्ति से शून्य केवल वाच्य-वाचक-वैचित्र्य मात्र के आश्रय से निबद्ध, आलेख्यरूप जो दिखाई देता है, उसे चित्र कहते हैं तथा उसके शब्द-चित्र और अर्थचित्र ऐसे दो भेद होते हैं'— इत्यादि की है तथा रसभावादि-विवक्षा के अभाव में अलङ्कार मात्र का निबन्धन ही चित्र का विषय माना है।[२] अभिनवगुप्त ने भी इसकी टीका करते हुए इन्हीं विचारों को प्रमुखता दी है।

राजशेखर ने लक्षण न देकर केवल चित्र की उत्पत्ति चित्राङ्गद से बतलाई है।[३] अग्निपुराण में शब्दालङ्कार के नौ भेदों में चित्र और दुष्कर को अन्तिम दो भेदों में प्रदर्शित किया है तथा इनके लक्षण में कहा है कि—'गोष्ठी में पठनमात्र से कुतूहल उत्पन्न करने वाला कवि का 'वाग्बन्ध—वर्ण-गुम्फन' चित्र कहलाता है।[४] तथा दुःखपूर्वक किये गये प्रयास से निर्मित कवि-सामर्थ्य का सूचन करने वाली रचना को दुष्कर कहते हैं, यद्यपि ऐसी रचना नीरस होती है फिर भी वह विदग्धजनों के लिये उत्सव-जनक कहलाती है।[५] भोज ने चित्र के लक्षण को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि वर्ण, स्थान, स्वर, आकार, गति और बन्ध के प्रति जो नियमन है, उसे चित्र कहते हैं।[६] और वहीं टीका में रामसिंह ने कहा है कि चित्र को भित्तिचित्र के समान

---

१. द्रष्टव्य काव्यालङ्कार, ५वें अध्याय के प्रथम पद्य की व्याख्या।

२. प्रधानगुणभावाभ्यां, व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते।
काव्ये उभे ततोऽन्यद् यत्तच्चित्रमभिधीयते॥
चित्रं शब्दार्थभेदेन, द्विविधं च व्यवस्थितम्।
तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं, वाच्यचित्रमतः परम्॥
रसभावादिविशयविवक्षाविरहे सति।
अलङ्कारनिबन्धो यः, स चित्रविषयो मतः॥ —ध्वन्यालोक

३. चित्रं चित्राङ्गदः। काव्यमीमांसा, प्रथमाध्याय।

४. वाकोवाक्यमनुप्रासश्चित्रं दुष्करमेव च।
ज्ञेया नवालङ्कृतयः शब्दानामित्यसङ्करात्॥ अग्निपुराण ३४२-२०॥
गोष्ठ्यां कुतूहलाध्यायी, वाग्बन्धश्चित्रमुच्यते॥ वहीं ३४२-३२॥

५. दुःखेन कृतमत्यर्थे, कविसमर्थ्यसूचकम्।
दुष्करं नीरसत्वेऽपि विदग्धानां महोत्सवः॥ वहीं ३४३ ३२॥

६. वर्णस्थानस्वराकारगतिबन्धान् प्रतीह यः।
नियमस्तद बुधैः षोढा चित्रमित्यभिधीयते॥ सरस्वतीकण्ठाभरण २।१०६॥

काश्मीरवासी जीवित-स्थानीय ध्वनि से रहित कहते हैं, क्योंकि ध्वनि की प्रधानता को सर्वत्र स्वीकार नहीं किया गया और यह सम्भव भी नहीं है कि सर्वत्र ध्वनि रहे ही। इसी प्रकार आकृति-विशेष से जो मुक्त है उसे चित्र कहते हैं यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि यह लक्षण व्यापक नहीं है। इसलिये वर्णादि-नियमन के द्वारा प्रवृत्त आश्चर्यकारिता का अर्थ ही चित्रलाङ्कार में स्थित चित्र शब्द से अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त भोज ने वर्णादि का क्रमशः अर्थ भी निश्चित किया है। यथा—वर्ण-व्यञ्जन, स्थान-कण्ठादि, स्वर-अकारादि, आकार-पद्मादि आकृतियों का विकास, गति-पठन का प्रकार-विशेष और बन्ध-विविडित चक्रादि।

इसी परम्परा में आचार्य मम्मट ने भी जहाँ अक्षरों की रचना खड्गादि आकृति की हेतुरूप होती है, उसे चित्र कहा है।[1] रुय्यक ने मम्मट के कथन को ही दुहराया है, किन्तु उसे पृथक् रूप से कहने का कारण यह बतलाया है कि 'पौनरुक्त्यमूलक-शब्दालङ्कारों में और इन चित्रलङ्कारों में भेद है, क्योंकि स्थान-विशेष में लिखे हुए वर्णों की जो पाठपुनरुक्ति होती है, उसे सिद्धान्ततः पुनरुक्ति नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से चित्रालङ्कार को शब्दालङ्कार कहना भी न्यायसङ्गत नहीं है, किन्तु लिपि के अक्षर को श्रोत्रसमवायी शब्द की भाँति सामान्यजन शब्द ही समझते हैं तथा साधारणतया लिपिवर्णों को देखकर यही प्रतीति भी होती है, अतः शब्द की लिपि-वर्ण के साथ एकात्म-प्रतीति को लेकर औपचारिक रूप में चित्रालङ्कार को भी शब्दालङ्कार ही माना गया है।[2] हेमचन्द्र तथा वाग्भट (प्रथम) ने चित्र का लक्षण न देते हुए चित्रालङ्कारों के नाम देकर ही उन्हें चित्रलक्षण में प्रस्तुत किया है।[3] शोभाकर मित्र ने पद्मादि की लिपि के समान चित्रों को चित्रा-लङ्कार कहा है तथा वृत्ति में स्पष्ट किया है कि 'नियमितस्थान' निवेश की दृष्टि से किये गये लिप्यक्षरों के निमित्तभूत प्रतिलोम-अनुलोम-अपशब्दाभासादि जब आश्चर्य उत्पन्न करते हैं तो उसे चित्र कहते हैं।[4] तथा इसमें गूढ-प्रहेलिकादि को पृथक् माना है।

---

१. तच्चित्रं यत्र वर्णानां, खड्गाद्याकृतिहेतुता ॥ काव्यप्रकाश ३-१२१ ॥

२ वर्णानां खड्गाद्याकृतिहेतुत्वे चित्रम् ॥ अलङ्कारसर्वस्व पृ० ३०
पौनरुक्त्यप्रस्तावे स्थानविशेषश्लिष्ट-पौनरुक्त्यात्मकं चित्रवचनम्। यद्यपि लिप्यक्षराणां खड्गादिसंनिवेशविशिष्टत्वं तथापि श्रोत्राकाशसमवेतवर्णात्मशब्दाभेदेन तेषां लोके प्रतीतेर्वाचकः शब्दालङ्कारोऽयम्। (वही)

३. स्वरव्यञ्जन-स्थानगत्याकारनियमच्युतगूढादिचित्रम् ॥ काव्यानुशासन ५-४ ॥

४. पद्मादिलिपिवर्णवच्चित्रम् ॥६॥ तथा-नियतस्थाननिर्देशित्वेन यत्र लिप्यक्षराणि निमित्तीभवन्ति प्रतिलोमापशब्दाभासादिनियताश्चर्यकारितया तच्चित्रम् ॥
—अलङ्काररत्नाकर।

विष्णुधर्मोत्तर-पुराण में प्रहेलिकाओं के अनेक भेद दिये हैं इस से उसकी चित्रालङ्कार के प्रति रुचि अवश्य थी, ऐसा ज्ञात होता है। नरेन्द्रप्रभ, अमरचन्द्रयति, जयदेव, विद्याधर और विश्वनाथ ने चित्र के लक्षण में प्राचीनों का ही अनुसरण किया है। विश्वनाथ ने रुय्यक का अनुसरण किया है तथा रुय्यक-प्रतिपादित आकार-समवेतवर्णों के पद्माद्याकारनिष्ठ वर्णों से औपचारिक अभेद को ही चित्रालंकार कहा है।[१] वाग्भट द्वितीय और केशवमिश्र भी इसी परम्परा के समर्थक हैं।[२] कर्णपूर ने भगवद्विषया रति से सम्पन्न चित्रालङ्कार को इक्षुपर्वचर्वण के समान कुछ रसदायी माना है और इसके अतिरिक्त को नीरस।[३] अप्पय दीक्षित ने चित्रमीमांसा के ग्रन्थारम्भ प्रकरण में 'व्यङ्ग्यहीन होते हुए भी जो रमणीय हो, उसे चित्र कहा है।[४] इसी प्रकार अन्यान्य अनेक आचार्यों ने भी इसी परम्परा का निर्वाह तो किया है किन्तु वे लक्षण में कोई नवीनता नहीं दे पाये हैं।

उपर्युक्त लक्षण-विकास से यह ज्ञात होता है कि कुछ आचार्यों ने चित्रालङ्कार को विभिन्न क्रम से भी वर्णित किया है। जिनमें वाग्भट द्वितीय ने चित्रालङ्कार को शब्दालङ्कारों में प्रथम स्थान दिया है। जबकि कुछ ने शब्दालङ्कारों में अन्तिम स्थान दिया है। कुछ आचार्यों ने सर्वथा हेय मानकर भी परम्परानिर्वाह के लिये लक्षणोदाहरण दिये हैं तो कुछ आचार्यों ने इसके विवेचन में पूरा मनोयोग भी दिया है।

चित्रालङ्कार-सम्बन्धी अन्य धारणाएँ

चित्रालङ्कार के विषय में आचार्यों की धारणा एक समान नहीं है। प्रारम्भ में अनास्था, मध्यकाल में दृढ आस्था और उत्तरकाल में आस्था-अनास्था, इस प्रकार दोलाचल वृत्ति रही है। उपर्युक्त लक्षण-विकास से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है।

---

१. पद्माद्याकारहेतुत्वे, वर्णानां चित्रमुच्यते ॥ १०-१३ ॥
अपि च तथाविधलिपिसंनिवेशवशेन चमत्कारविधायिनामपि वर्णानां तथाविध-श्रोत्राकाशसमवाय-विशेषवशेन चमत्कारविधायिभिर्वर्णाभेदेनोपचाराच्छब्दालङ्कारत्वम्। —साहित्यदर्पण

२. चित्रश्लेषानुप्रासवक्रोक्तियुक्तियमकपुनरुक्तवदाभासाः। आकारगतिस्वरव्यञ्जन-स्थाननियमच्युतगुप्तादिभेदैरनेकधा चित्रम् ॥—(वाग्भट द्वितीय, काव्यानुशासन)

३. चित्रं नीरसमेवाहुर्भगवद्विषयं यदि।
तदा किञ्चिच्च रसवद्यथेक्षोः पर्वचर्वणम् ॥ —अलङ्कारकौस्तुभ ७-२१४ ॥

४. यदव्यङ्ग्यमपि चारु तच्चित्रम् ॥ —चित्रमीमांसा।

इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण ही चित्र और उसके प्रभेदों के बारे में ऐकमत्य नहीं रह पाया है तथा भिन्न-भिन्न आचार्यों ने विभिन्न दिशा-निर्देश करते हुए क्रम-स्थापन और प्रभेदसूचन किये हैं। उदाहरणार्थ प्रहेलिका को दण्डी और रुद्रट ने गोष्ठी में कौतूहलजनक मात्र माना है। भोज ने इसको स्वतन्त्र शब्दालङ्कार बतलाया है। मम्मट, रुय्यक, शोभाकर और श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्रपरकाल आदि ने इसका विवेचन ही नहीं किया है। जब कि अग्निपुराणकार, हेमचन्द्र, विश्वेश्वर आदि ने स्पष्टतः चित्रालङ्कार ही माना है। ऐसी ही कुछ स्थिति अन्य चित्रालंकार'च्युत, गूढ और प्रश्नोत्तर' के सम्बन्ध में भी परिलक्षित होती है।

कुछ प्रश्न कुछ समाधान

इस सम्बन्ध में तीन प्रश्न प्रायः उपस्थित होते हैं— १—चित्र अलङ्कार है अथवा नहीं? २—शब्दालङ्कार है अथवा नहीं? और ३—चित्रालङ्कार शब्दालङ्कार का अन्यतम भेद है या नहीं?

प्रश्न १— चित्र अलंकार है अथवा नहीं?—

इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित छः निष्कर्षों के आधार पर विचार करने से इन चित्र-प्रभेदों की अलंकारता सिद्ध हो जाती है।

यथा—१. चमत्कृतिपूर्ण-वर्णन, २. चमत्कार और अनुरञ्जन की भावना, ३- अलंकृतिकार की आत्मा का उल्लास तथा ओज का सद्भाव, ४. अभिव्यक्ति की आवश्यकतापूर्ति, ५. रस से सम्बन्ध और हृदय साक्ष्य तथा ६. मानसिक चित्रों की स्पष्टता, विचारों की पुष्टि, सादृश्य संस्थापन, रचना क्रम, विरोधादिजन्य चमत्कार, प्रभाववर्णन, भाषागत सजीवता एवं शब्द-माधुर्य। इनमें से अधिकांश बातों की स्थिति इन प्रभेदों में अवश्य रहती है। अतः इन्हें अलंकार मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अतिरिक्त इसके कि कोई सम्प्रदायगत दुराग्रह न हो।

प्रश्न २— चित्र शब्दालंकार है अथवा नहीं?—

इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी शब्दालंकार की परिभाषा उत्तम है। तदनुसार वहाँ १. ध्वनि का आश्रय, २. शब्द-चमत्कृति की प्रमुखता, ३. शब्दपरिवृत्त्यसहिष्णुत्व, ४. शब्दों के ध्वनिरूप गठन से अर्थप्रसार में सहायता ५. स्वर-व्यञ्जन, शब्द अथवा पद का सुसज्जित विन्यास तथा ६. वर्ण-कौतुक एवं क्रीडा आदि गुणों की स्थिति से शब्दालंकार होता है। इस दृष्टि से प्रहेलिकादि भेदों में उपर्युक्त गुण यथावस्थित दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन्हें शब्दालङ्कार मानने में अनौचित्य नहीं लगता।

प्रश्न ३— चित्रालंकार शब्दालंकार का अन्यतम भेद है या नहीं ?—

चित्रालंकार की विशुद्ध परिभाषा है—१. चित्ताकर्षण, २. विन्यास-वैचित्र्य, ३. विस्मयकारित्व, ४. वाच्य-वाचक वैचित्र्य, ५. कुतूहलोत्पादक वाग्बन्ध तथा ६. वर्णादिनियमन के द्वारा प्रवृत्त विच्छित्ति-वैशिष्ट्य। विविध लक्षणों के आधार पर संगृहीत इन लक्षणों के साथ तुलना करने से प्रहेलिकादि-चित्रकाव्यों को चित्रालंकार मानना भी बुद्धिगम्य है।

हाँ, यह कहा जा सकता है कि 'इनमें निहित चमत्कार के कारण अर्थ-प्रतीति में क्लिष्टता आती है, अप्रयुक्त शब्दों और क्रियाओं का बलात् प्रयोग किया जाता है' रसचर्वणा में धारावाहिता का अभाव आ जाता है तथा पाण्डित्य की सतत अपेक्षा रहती है, किन्तु ये कोई ऐसे दोष तो नहीं हैं जिनसे इनका सर्वथा बहिष्कार ही किया जाए तथा जिन रचनाओं को रसपूर्ण और सहृदय-ग्राह्य कहा जाता है उनमें भी इनमें से एक-दो दोष तो किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। जैसे पण्डितराज जगन्नाथ ने 'शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनाद्' इत्यादि पद्य में दिखाया है।[१]

क्रम-सूचन—इसके अतिरिक्त कतिपय आचार्यों ने इन चित्रालंकारों को कहीं 'जाति' के रूप में, कहीं प्रश्नोत्तर के रूप में तथा कहीं च्युत एवं गूढादि के रूप में परस्पर मिश्रित भी कर लिया है। ऐसी स्थिति में हम उन सभी प्रभेदों को चित्र में ही स्थान देना उचित मानते हैं।

चित्रालंकार के नाम—रुद्रट ने यह स्पष्ट कहा है कि 'जिस वस्तु विशेष का जो नाम हो वही उस अलंकार का नाम होगा तथा जो उसकी आकृति होगी, वही उसका लक्षण समझना चाहिए।' और भविष्य में ऐसी रचना करनेवालों को भी इसी पद्धति से लक्ष्य निर्धारित करके अपनी रचना करने का संकेत भी वहीं रुद्रट ने दिया है।[२] अन्य आचार्यों के भी यही मन्तव्य है।

चित्रालंकार के भेद—रुद्रट ने इस अलंकार के भेदों के सम्बन्ध में कहा है कि—अनुलोम-प्रतिलोम, अर्धभ्रम, मुरज, सर्वतोभद्र आदि तथा अन्य भेदों के कारण मैं चित्रालंकारों की गणना करने में असमर्थ हूँ। इसलिये हे कविजनो ! मेरे द्वारा यहाँ केवल दिशानिर्देश ही किया जा रहा है।[३] इसी आशय को उत्तरकाल के आचार्यों

१. रसगंगाधर, प्रथम आनन। पृ० ६०
२. यन्नाम नाम यत् स्यात् तदाकृतिर्लक्षणं मतं तस्य।
तल्लक्ष्यमेव दृष्ट्वाऽवधार्यमखिलं तदन्यदपि ॥ —काव्यालंकार ५.५ ॥
३. तच्चक्रखड्गमुसलैः—से दिङ्मात्रमुदाहृतं कवयः ॥ वहीं ५.४ ॥

ने भी अन्यान्य शब्दों में दुहराया है, अतः इयत्ता-निर्धारण सम्भव नहीं है ।

चित्रालंकार-सम्बन्धी इस विस्तृत चर्चा के अतिरिक्त भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि चित्र-काव्य की प्रक्रिया के जिज्ञासुओं के लिये ज्ञातव्य हैं। इनमें मुख्यरूप से 'आकार-चित्र' ही प्रस्तुत पुस्तक में संगृहीत हैं, अतः उस पर भी संक्षिप्त विचार यहाँ देना अनुचित न होगा ।

आकार-चित्र और उनका वर्गीकरण

उपर्युक्त चित्र—चित्रकाव्य अथवा चित्रालंकार का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । प्रतिक्षण नवीनता का परिधान धारण कर इस साहित्य ने अपनी अनन्तता को अक्षुण्ण रखा है । हम देखते हैं कि वाणी की शृंगार-सज्जा में युगों से संलग्न कवि कभी मंगलमय चित्राकृतियों में वर्णों का रंग भरता रहा है, तो कभी वन के वैभव पर मुग्ध होकर उसे आत्मसात् करने को उद्यत हुआ है । उसके वर्ण रत्न हमारे हृदय की प्रसुप्त चमत्कृति-वासना को झकझोर कर, कभी आभरणों में अपनी सुषमा को को मूर्त-रूप देते हैं, तो कभी सैन्यसञ्चार की सीमा में शस्त्र और अस्त्रों का सहयोग प्राप्त करते रहे हैं । प्राणियों की अनेकरूपता भी उसकी आँखों से ओझल नहीं होती और वह नित्य की व्यावहारिक प्रकीर्ण वस्तुओं पर भी अपनी प्रतिभा का अभिषेक करता है ।

वर्गीकरण का तथ्य—ऐसी स्थिति में प्रस्तुत साहित्य को हम जब वर्गीकृत करना चाहते हैं, तो विषयसाम्य की दृष्टि से निम्न छः वर्गों में उसे विभक्त कर सकते हैं—

१. मंगलमय-चित्र	**२. वनवैभवात्मकचित्र**	**३. आभरणचित्र**
४. शस्त्रास्त्र-चित्र	**५. प्राणि-चित्र**	**६. प्रकीर्ण-चित्र**

इस विभाजन का आधार केवल विषय-साम्य और वस्तु-साम्य ही है । इसी प्रकार उपर्युक्त वर्गों के नामकरण में भी केवल चित्रों के पीछे निहित भावना को ही प्राथमिकता दी जाती है ।

हमने इन्हीं वर्गों को ध्यान में रखकर **'चित्रबन्धावतारिका'** के बन्धों का भी यहाँ वर्गीकरण किया है ।

चित्रकाव्य की विशिष्ट मर्यादाएं—चित्रकाव्य के निर्माण में आनेवाली कतिपय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्राचीन आचार्यों ने कुछ सुविधाएँ निर्धारित कर दी हैं, जिनके सहयोग से चित्र कवि अपनी रचना को सरलता से प्रस्तुत

करे सके । प्रायः यह देखा जाता है कि आकार-चित्रों में कुछ वर्ण ऐसे रहते हैं, जिनकी आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तथा वह वर्ण व्याकरण के नियमानुसार सन्धिनियमों अथवा ऐसे ही अन्य किसी नियम के कारण रेफ, अनुस्वार अथवा विसर्ग से संयुक्त रहते हुए भी आवृत्ति के समय छन्दो-निर्वाह के लिये ह्रस्व अथवा दीर्घ माना जाता है। इसी प्रकार 'र और ल, ड और ल, व और ब', को भी आवृत्ति में शब्द-विशेष के अर्थ-सौकर्य के लिये अभीष्ट अक्षरों की पूर्ति में सहयोगी बनाने पड़ते हैं। अभियुक्तोक्ति पद्य—

रलयोर्डलयोस्तद्वल्ललयोर्बवयोरपि ।
नणयोर्नमयोश्चान्ते, सविसर्गाविसर्गयोः ।।
सविन्दुकाबिन्दुकयोः, स्यादभेदेन कल्पनम् ।

इत्यादि भी चित्रकवि के लिये परम्परा से उपलब्ध होते आये हैं।

इसी प्रकार आकारचित्रों के रूपविधान, चित्रबन्ध में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द, श्लिष्ट, इष्टपद, आवृत्ति, भ्रमण, लोम-विलोम आदि शब्द भी ज्ञातव्य हैं। न्यास-स्थान एवं पठन-प्रक्रिया इन दोनों के आधार पर ही चित्र-बन्धों की वास्तविकता निहित है। अतः इन सब का विचार करके इस साहित्य का अध्ययन-आस्वाद अभिप्रेत है।

'चित्रबन्धावतारिका' प्राप्ति और प्रकाशन

आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मैं अपने शोध-प्रबन्ध 'संस्कृत-साहित्य में शब्दालङ्कार' के आलेखन में तल्लीन था, तब सागर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक **श्रद्धेय डा० रामजी उपाध्याय** ने वहीं विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी आयोजित की थी। उसी में सम्मिलित होने के लिए मैं वहाँ पहुंचा और उन्हीं दिनों प्रासङ्गिक चर्चा के कारण वहाँ के एक मित्र, जो कि म० म० रामावतार शर्मांजी पर ही शोध-कार्य कर रहे थे, एक रजिस्टर लाए और उसमें लिखित चित्रबन्ध और पद्य दिखाते हुए बोले—'ये आपके काम में आ सकते हैं।' मैंने देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसी समय वे पद्य और चित्र यथावत् उतार लिए और अपने शोध-प्रबन्ध में भी उनका यथावश्यक उपयोग किया।

कई दिनों से मेरे मन में उनका प्रकाशन देखने की इच्छा बनी रही। स्व० श्रीरामावतार शर्मा जी से सम्बद्ध स्मृतिग्रन्थ और निबन्धावली भी छपीं, उनमें भी इन चित्रबन्धों के बारे में टटोला, किन्तु कुछ हाथ नहीं लगा। तब तो इन्हें प्रकाश

में लाने की मेरी भावना और दृढ होती गई।

ये चित्रबन्ध-पद्य जिस रजिस्टर से प्रतिलिपि किए गए थे वह 'मोदगिरि (मुंगेर) राजकीय विद्यालय के भूतपूर्व प्रधान संस्कृताध्यापक तथा श्रीशर्मा जी के प्रिय अनुज एवं शिष्य 'श्रीकान्त शर्मा' जी द्वारा संगृहीत थे। अतः निश्चित ही ये महामहोपाध्याय जी द्वारा रचित हैं इस विश्वास के साथ मैंने इस संग्रह का नाम **'चित्रबन्धावतरिका'** रखना उचित समझा। ये बन्ध विभिन्न शैलियों की नवीन अवतारणा करनेवाले हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं और साथ ही अपनी प्रौढ़ता से भी संवलित हैं, अतः यह नामकरण उचित ही प्रतीत होगा।

'भारतगीतिका' में स्वयं महामहोपाध्यायजी ने लिखा है कि—

यत्पूर्वजैर्विपिनवासपरैस्तृणाय, मत्वा धनं भगवदेकसहायसुस्थैः।
ग्रन्था व्यधायिषत हन्त ! परः सहस्राः, सीदन्ति ते कथमिवान्यजनाशयाद्य ॥

यहाँ 'सीदन्ति' क्रिया के स्थान पर 'सीदन्तु' पाठ बनकर मुझे प्रेरित करता रहा, उसी का परिणाम यह प्रकाशन है।

कुछ साहस और 'वन्दना-वृत्ति'

इसमें मैंने कुछ साहस भी किया है, वह यह कि १—जो केवल आकृति में ही चित्रबन्ध लिखे थे उनके श्लोकों का पाठ निर्धारित किया, २—जो केवल श्लोक थे उनके चित्र बनाकर उन्हें सुस्थान पर बिठाया और ३—उनके लक्षण निर्धारित किए। इसके साथ ही चौथा कार्य यह भी किया कि जो बन्ध अथवा पद्य अपूर्ण थे उन्हें कोष्ठक में लिख कर पूर्ण किया।

एक धुरन्धर विद्वान् की कृति के अंशों को पूर्ण करने का यह दुःसाहस उनके प्रति भक्तिवश ही मैंने किया है।

इसके अतिरिक्त हिन्दी 'वन्दना-वृत्ति' में जिन चित्रबन्धों के लक्षण नहीं मिलते थे उनके लक्षण भी स्वबुद्धया बना ही दिए हैं। और जो लक्षण पूर्वाचार्य से मिले हैं उन्हें यथावत् लिख दिया है। चित्रबन्धों का साहित्य लक्षण, आकृति और मूलपाठ इन तीनों की अपेक्षा रखता है। इनके बिना संशय बना ही रहता है, यह स्पष्ट है। इस लिए मुझे यह सब करना अच्छा प्रतीत हुआ।

चित्रालङ्कार-चन्द्रिका

प्रस्तुत ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर हमने अपनी उक्त पुस्तक के नाम से कतिपय लक्षण पद्यों का उल्लेख किया है अतः इसका संक्षिप्त परिचय देना भी यहाँ आवश्यक है।

यह पुस्तक ग्यारह आलोकों में विभक्त है, जिनमें—

१. चित्रालङ्कार की पूर्वपीठिका, लक्षण तथा भेदों का विवेचन,

२. स्वर, स्थान, वर्ण, गति, प्रहेलिका, च्युत, गूढ़, प्रश्नोत्तर, समस्या तथा भाषारूप चित्रालंकारों के भेद-प्रभेदों का लक्षणोदाहरणसहित विवेचन,

३. आकृति-चित्र-चिन्तन तथा उसके भेद-प्रभेद

४. मङ्गलमय-चित्रबन्ध ,, ,,

५. वनवैभवात्मक-चित्रबन्ध ,, ,,

६. आभरणात्मक-चित्रबन्ध ,, ,,

७. शस्त्रास्त्ररूप-चित्रबन्ध ,, ,,

८. प्राणिरूपात्मक-चित्रबन्ध ,, ,,

९. प्रकीर्णवस्तुरूप-चित्रबन्ध ,, ,,

१०. छन्दोमय-चित्रबन्ध ,, ,,

११. उपसंहार। ,, ,,

इनमें मुख्यरूप से साहित्यशास्त्र एवं काव्य-ग्रन्थों में अब तक उपलब्ध प्रायः सभी चित्रबन्धों के लक्षण तथा उदाहरणों का विशाल संग्रह प्रस्तुत किया गया है। विशेष यह कि इसी में संस्कृत-साहित्य में जिन चित्रबन्धों के उदाहरण प्राप्त हैं किन्तु उनके लक्षण प्राप्त नहीं होते, उनके लक्षण-पद्य भी बनाये गये हैं। इसी प्रकार अन्य भारतीय-भाषाओं में प्राप्त होने वाले कतिपय नवीन चित्रबन्धों की संस्कृत-भाषा में अवतारणा को आवश्यक मानकर उनका अनुकरण करते हुए संस्कृत में नये पद्य और लक्षण भी बनाये गये हैं। यह मेरी अप्रकाशित रचना है।[1]

---

१. चित्रालंकार मेरा प्रिय विषय बना हुआ है। मैंने इसी दृष्टि से कई ग्रन्थों का उद्धार तथा विभिन्न सम्प्रदाय-साहित्य से प्राप्त साहित्य का सङ्कलन भी किया है। उसका कुछ परिचय मेरे डी० लिट० के शोध-प्रबन्ध—**शब्दालंकार साहित्य का समीक्षात्मक सर्वेक्षण'** से प्राप्त होगा।

महामहोपाध्याय पं० श्रीरामावतारशर्माजी

[संक्षिप्त जीवन-परिचय]

स्वयं महामहोपाध्यायजी ने अपना परिचय बहुत से स्थानों पर दिया है। उन के 'धीर-नैषधम्' नामक नाटक के साथ निम्नलिखित छह पद्य छपे हैं जो उनके जीवन-परिचय को प्रस्तुत करते हैं —

विलसत्सरसाचलोत्कलाकलिकाशालिनि सारवे तटे।
श्रुतिधर्मपरम्परा परा छपरा नाम पुरी विराजते ॥१॥

रघुनाथपदाम्बुजार्पणात् परिपूतैः सरयूजलैः श्रिताम्।
श्रुतिपाठपराहृतेऽमरात् क इमां वर्णयितुं क्षमो भवेत् ॥२॥

अच्छच्छसच्छायवलक्षसूनतुच्छान्यगुच्छोच्छलिताच्छकच्छाम्।
पुण्यां दधत्याः सरयूं सनीडे यस्याः कृतार्थं छपरेति नाम ॥३॥

तत्राभवद् भवपदाम्बुजसक्तचेता नेता श्रुतीरितपथस्य किल द्विजन्मा।
दिक्कुम्भिकुम्भतटभारसुकीर्त्तिदामा धामाधिकः प्रथितकोद्रवशर्मनामा॥४॥

सुधारसालिङ्गितभारतीभरे, समुल्लसत्सूरिसभासु भासुरे।
प्रजल्पति प्राप्तविरञ्चिवैभवे, न कोऽद्रवत् कोद्रवशर्मकोविदे ॥५॥

श्रीदेवनारायणशर्मनाम्नस्तदात्मजस्याखिलसूरिमौलेः।
रामावतारेण सुतेन नत्वा, गुरुं कृतं काव्यमिदं मनोज्ञम् ॥६॥ इत्यादि।

श्रीशर्माजी का जन्म बिहारराज्य के सारन जिलास्थित 'छपरा' नगर में ६ मार्च सन् १८७७ ई० को, एक साधनहीन किन्तु विद्याप्रेमी सरयूपारीण ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। अपनी जन्मकुण्डली के साथ ही उन्होंने अपने जन्मसमयादि का सूचक यह पद्य भी लिखा था —

शशिदहननवेन्दुवर्षे, गजवदनस्य तिथौ सिते तपस्ये।
सुरगुरुदिवसे द्वितीयलग्ने जननमगाद् रघुनन्दनावतारः ॥[1]

---

१. स्वनाम नाम्नाददते न साधवः' इस हर्ष कवि की उक्ति के अनुसार उन्होंने यहां अपना नाम रघुनन्दनावतार लिखा है।

इसके अनुसार संवत् १९३१ फाल्गुन शुक्ला ४ गुरुवार को उनका जन्म हुआ था। जन्म समय इष्ट १०।१ था। कुण्डली का स्वरूप इस प्रकार है—

४	३	१ चं.	रा. १२
५	लग्न २	११ बु. सू.	शु. १० श.
के. ६	७. बृ.	८ मं.	९

आपके पितामह का नाम पं० कोद्रव शर्मा तथा पूज्य पिताजीका नाम पं० देवनारायण पाण्डेय था। संस्कृत की प्रारम्भिक शिक्षा आपने अपने पूज्य पिताजी से ही प्राप्त की थी। बाद में आप काशी पधारे और वहाँ पञ्च-परमगुरुओं में प्रमुख 'महामहोपाध्याय गङ्गाधर शास्त्री जी से संस्कृत की उच्चतम शिक्षा पाई। आप काशी से ही साहित्याचार्य की परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए।

इसके पश्चात् आपके पिताजी का देहान्त हो जाने के कारण अपने तीन अनुज और माता आदि के पालन-पोषण का भार आप पर आगया। अतः संस्कृत-शिक्षक के रूप में जीविका आरम्भ की और उसी कार्य को करते हुए एनट्रेंस, एफ० ए०, बी० ए० और एम० ए० परीक्षाएँ ससम्मान उत्तीर्ण कीं।

ऐसी असाधारण योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें पटना कालेज में संस्कृताध्यापक का पद मिला। कुछ दिनों के बाद आप कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक नियुक्त हुए और वहीं वसु मल्लिक-लेक्चरर के रूप में अंग्रेजी में वेदान्त पर भाषणमाला भी प्रस्तुत की। आप पुनः बड़े आग्रह के साथ बिहार के शिक्षा-विभाग द्वारा पटना कालेज में बुलाये गये, जहाँ से, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर, आपको महामना मालवीयजी प्राच्य-विभाग का अध्यक्ष बना कर ले आये। कुछ वर्षों के बाद बिहार सरकार ने पुनः पटना कालेज में सानुरोध बुला लिया, और बिहार की इसी प्रमुख शिक्षण संस्था में संस्कृत-विभागाध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए, ३ अप्रैल १९२९ को आप दिवंगत हुए।

श्री शर्माजी की प्रतिभा अद्भुत थी। आपने अपनी बहुपथीन मतिमत्ता के कारण न केवल स्वदेश में अपितु विदेश में भी अप्रतिम ख्याति अर्जित की थी। संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी में आपने अनेक पाण्डित्य पूर्ण प्रबन्ध लिखे हैं। संस्कृत में काव्य, नाटक, चम्पू, दर्शन, इतिहास, कोश, भाषातत्त्व आदि सभी विषयों के ग्रन्थ आपकी यशोगाथा के प्रसारक हैं। स्व० आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने

'सरस्वती' पत्रिका में ठीक ही लिखा था कि—'यस्यास्ये परमार्थदर्शनमयी वाणी ननर्तादि्भुता।' और डा. काशीप्रसाद जायसवाल ने कहा था कि—जब मैं शर्मा जी के साथ घूमता था तो ऐसा अनुभव करता था कि मैं "कपिल, कणाद, शंकराचार्य, कालिदास, हर्ष और जगन्नाथ इन सभी के साथ चल रहा हूँ।"

श्री शर्मांजी की रचनाएँ प्रायः छप चुकी हैं स्वतन्त्र भी और संग्रह के रूप में भी। प्रत्येक रचना में एक अपूर्व ओज है, नवीन दृष्टि है, पाण्डित्य का प्रकर्ष है तथा जीवन की नई दिशा है। आज उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, प्रतिभा के सम्बन्ध में अनेक आश्चर्यप्रद किंवदन्तियाँ विद्वानों के मुख से सुनी जाती हैं। उनका आशुकवित्व भी 'मारुति-शतक' आदि काव्यों के कारण प्रख्यात ही है।

उनके द्वारा संस्कृत मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित 'मित्रगोष्ठी' के कुछ अंक मैंने वाराणसी में अध्ययन करते समय पढ़े थे। उनकी संस्कृत-निष्ठा ने मुझे दिशा-दान दिया। मैंने भी कुछ वर्ष संस्कृत में '**मालव-मयूरः**' नामक मासिक-पत्र सम्पादित और प्रकाशित किया। इसलिए उनके प्रति मेरी सहज भक्ति बन गई।

प्रस्तुत सङ्कलन और सम्पादन

प्रस्तुत सङ्कलन में कुल ५५ चित्रबन्ध अथवा पद्य हैं। जिन्हें विभिन्नता के आधार पर मैंने पाँच प्रकरणों में बाँट दिया है और उनके नाम भी निम्नलिखित रख दिये हैं—

१. गोमूत्रिका-चित्रबन्ध-विलासः,
२. कमल चित्रबन्ध-विलासः,
३. आभरण-चित्रबन्ध-विलासः,
४. शस्त्रास्त्र-चित्रबन्ध-विलासः,
५. प्रकीर्ण-चित्रबन्ध-विलासः।

अन्त में कुछ चित्रबन्धों के फलक भी प्रकाशित कर दिए हैं जो विद्वानों को आनन्दित करेंगे ही।

उपलब्ध चित्रबन्धों में एक बन्ध सम्भवतः 'कपाटबन्धः' सर्वथा पढ़ा नहीं गया है। अतः उसका चित्र जैसा प्राप्त हुआ है वैसा ही यहाँ दे दिया गया है।

इस प्रकाशन की स्वीकृति देने के लिए मैं प्राचार्यप्रवर डॉ० मण्डनमिश्र जी का पूर्ण आभारी हूँ। वे मेरी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कल्याणी प्रवृत्तियों में सदा सहायक हैं, यह मेरी मान्यता है।

यह प्रकाशन अतित्वरा में हुआ है अतः त्रुटि रह जाना स्वाभाविक ही है। तदर्थ क्षमा करते हुए विद्वद्गण मुझे सूचित करेंगे तो परम कृपा होगी।

अन्त में यह कृति मैं महामहोपाध्याय, साहित्याचार्य, स्व०पण्डितश्रीरामावतार शर्मा जी को समर्पित कर आनन्द का अनुभव करता हूँ। शमिति।

—डा० रुद्रदेव त्रिपाठी

चित्रबन्धावतारिका

[वन्दनावृत्ति'वन्दिता']

॥ ॐ जानकीजानये नमः ॥

महामहोपाध्याय-श्रीरामावतारशर्म-विरचिता

तथा

डॉ० रुद्रदेवत्रिपाठि-विरचित-

'लक्षणा-लक्षिका' रूप-हिन्दी-'वन्दना-वृत्ति' वन्दिता

चित्र-बन्धावतारिका

—:०:—

प्रथमं प्रकरणम्

[गोमूत्रिका-बन्ध-विलासः]

[१]

अयुग्मतः पाद-गोमूत्रिका-बन्धः

साकेताधीश-पादौ नमत ननु जनाः कोमलाम्भोज-भासौ,
लोके व्याधीनपारा नहिततनुधनाः कामदम्भोलिमारात् ।
संसारापारसिन्धुं तरत किमु वृथा जीवनं यापयध्वे,
नासाद्यापायसिद्धिं तनु (त)ततमदथा च्याविते यादयत्नात् ॥[1]

---

१. यहाँ हमने बड़े अक्षरों में पुस्तक के मूल पद्य क्रमाङ्क तथा अवतरणिकारूप चित्रबन्ध-नाम के साथ दिये हैं और प्रत्येक पद्य के साथ नीचे बन्ध-रचना-विधि एवं लक्षण के रूप में 'वन्दना-वृत्ति मुद्रित की गई है। अतः पाठक-गण इसी दृष्टि से इसका वाचन करें। —सम्पादक

[२]

अयुग्मार्ध-गोमूत्रिका-बन्धः (प्रथमः)[1]

सा शैलाधीश-बाला पशुपतिदयिता स्कन्द-हेरम्बमाता,
भद्रं मे भूरि दत्तां धनभवनधरापत्यनित्याप्ति-जन्यम् ।
यांशैः स्वाधीन-बाणैः परिपतदहितानन्ददा रम्यमाना,
भग्नां मेनेऽरिमत्तां जनमवति धनैः पक्ष्म-निक्षिप्तधन्यम् ।।

आचार्य दण्डी ने 'काव्यादर्श' में सामान्यतः '**अर्धगोमूत्रिका-बन्धः**' का लक्षण इस प्रकार दिया है—

वर्णानामेकरूपत्वं यत्त्वेकक्षरमर्धयोः ।
गोमूत्रिकेति तत्प्राहुर्दुष्करं तद्विदो विदुः ।। ३।७८ ।।

इसके अनुसार जिस पद्य के ऊर्ध्वाधःक्रम से लिखे गये वर्णों में एक वर्ण—व्यवहित समानाकारता पाई जाए उसे चित्रकाव्य के विशेषज्ञ विद्वान् 'अर्धगोमूत्रिका' कहते हैं। इस अर्धगोमूत्रिका की विशेष चर्चा करते हुए भोज ने अपने ग्रन्थ में तीन भेद बताये हैं—१. आयुग्मार्धगोमूत्रिका, २. युग्मार्धगोमूत्रिका और ३. अर्ध गोमूत्रिका-प्रस्तार। इनमें से यह पहला भेद है। इस पद्य के उत्तरार्ध के समसंख्यावाले अक्षरों में समानता होती है। हमने इसका लक्षण यह लिखा है—

समसंख्या यत्र वर्णाः स्युः पूर्वार्धोत्तरार्धयोः ।
अयुग्मार्धगोमूत्रिका कथ्यते सा तु कोविदैः ।। (चित्रालङ्कारचन्द्रिका)

प्रस्तुत पद्य 'अनुष्टुप्' छन्द से आगे बढ़ाकर 'स्रग्धरा' छन्द में बनाया गया है, यह रचनाकार की विशेषता है।

प्रासंगिक रूप से इस पद्य में देवी-स्तुति के साथ ही स्कन्द-कार्तिकेय और हेरम्ब-गणपति का नाम स्मरण भी किया गया है।

[३]

अयुग्मार्ध-गोमूत्रिका-बन्धः (द्वितीयः)

श्रीमान् सोमार्धधारोऽवनिधरतनयः शोभमानोऽङ्गभागः,
कामाहङ्कारदारी भवतु मम मुदे भावितात्मा प्रयन्ता ।

---

१. जहाँ एक ही बन्ध के एक से अधिक प्रकार आये हैं। वहाँ प्रथमः, द्वितीय आदि पदों से उनका सूचन किया है।

सम्मान्यो मानधामा वरधनतनया स्वाभया नो(ना)ल्पभाग्यः,
काव्येऽहं सारकारी श्रवसि मधुमुचा भाषितानां प्रणेता ।।

यह बन्ध-पद्य भी पूर्वोक्त पद्धति से ही निर्मित है। इसमें भगवान् शिव की स्तुति की गई है।

[४]

अयुग्मार्ध-गोमूत्रिका-बन्धः (तृतीयः)

वेधोऽनन्तादिदेवा नतिततिविधिना प्राप्य यस्यानुकम्पां,
नाकानन्देन युक्ता भजदभिमतदो द्वित्रिमाभान्ति सन्तः ।
बोधोद्भूतार्यदेहो नमितकविमना अप्यहं स्यामकस्माद्,
नाम्नानन्तं नमोक्तावजमभिगतवान् द्विर्णमाशान्तिकान्तः ।।

यह बन्ध-पद्य भी पूर्वोक्त पद्धति से ही रचित है। यहाँ भी भगवान् शिव की महत्ता वर्णित है।

[५]

अयुग्मार्धगोमूत्रिका-बन्धः (चतुर्थः)

शुद्धा पिनाकिदयिता दिशतां सुखानि,
यामाश्रितो जगति वाचि भवेदनूनः ।।
युद्धार्थि-नारदनुता-कृश-वासुकीनि,
क्षेमान्वितो नगरवासि-भयादनूनः ।।

यह पद्य पूर्वोक्त पद्धति से ही बना है। केवल इसमें छन्द बदलकर 'वसन्त-तिलका' का आश्रय लिया गया है। इसमें कवि द्वारा भगवती पार्वती से मङ्गल-कामना की गई है।

[६]

अयुग्मार्धसमाक्षर-गोमूत्रिका-बन्धः

शिव पाहि सदा दासं तव पाद-समाश्रितम् ।
नव याहि मुदा वास भव वेद रसाद्भुतम् ।।

यह पद्य भी पूर्वोक्त पद्धति पर अनुष्टुप् छन्द में निर्मित है और यहाँ भगवान् शिव से प्रार्थना की गई है।

१-समाक्षर और २-विषमाक्षर की दृष्टि से भी गोमूत्रिका पद्यनिर्माण के दो भेद विद्वानों ने किये हैं। जहाँ अक्षरों की श्लिष्टता में समस्थान पर समानता हो वहाँ '**समाक्षर-मूत्रिका**' होती है। इसी का यह उदाहरण है, क्योंकि यहाँ '**व-हि-दा सं**' आदि अक्षर पूर्वार्ध में समस्थान पर समान हैं।

[७]

भिन्नच्छन्दोगोमूत्रिका-बन्धः (प्रथमः श्लोकः)

कृपा ते विख्याता सदसि शमितन्या यदुपते,
मुदा मद्यातन्द्रां प्रभुवरतनुष्वव्यतिकरम्।
पदाम्भोजध्यानात् तव विगतसंसारशमला-
गतां विद्यां लब्ध्वा भृशममर-सङ्घस्य पतितम्॥

इस बन्ध में प्रथम पद्य अन्य छन्द का होता है और द्वितीय पद्य जो प्रथम पद्य के गोमूत्रिका-क्रम से पढ़ने पर निकलता है, वह अन्य छन्द में होता है। इस प्रकार का बन्ध 'सरस्वती-कण्ठाभरण' में भोज ने 'नमत चन्द्रकला०' इत्यादि (२।३३१) पद्य से दिया है। इसका लक्षण-पद्य वहीं देकर कहा गया है कि—

गतिरुच्चावचा यत्र मार्गे मूत्रस्य गोरिव।
गोमूत्रिकेति तत्प्राहुर्दुष्करं चित्रवेदिनः॥ २।११५॥

इसके अनुसार चलते हुए वृषभ के मूत्रपात से जिस प्रकार भूमि पर अनेक कोणों से युक्त ऊपर नीचे रेखाएँ बन जाती हैं, उसी प्रकार की रेखाकृति से 'गोमूत्रिका-बन्ध' बनता है। उपर्युक्त बन्ध के लिए हमने यह लक्षण बनाया है—

एकस्माच्छन्दसः पद्याद् भिन्नच्छन्दोमयं पुनः।
पद्यं समानसङ्ख्याकैर्वर्णैर्निःसरति ध्रुवम्॥
वर्णानामेकरूपत्वे पठनाद् जायते शुभः।
भिन्नच्छन्दोमयोऽप्येष बन्धो गोमूत्रिकाभिधः॥ (चि० च०)

भोज की अपेक्षा प्रस्तुत बन्ध की यहां विशेषता यह है कि वहाँ 'द्रुतविलम्बित छन्द' के पद्य से 'स्रग्विणी' छन्द का 'कामदं चण्डमुग्रं', इत्यादि (२।३६२ स. क.) उद्धार हुआ है, जबकि यहाँ 'शिखरिणी' छन्द के पद्य से 'पृथ्वी' छन्द का पद्य निकलता है।

[८]

द्वितीयः समुद्धृत-श्लोको यथा—

नृपाल ! विदितामद प्रशमित-प्रयत्नोपदा,
मुदं मम तनु प्रभो वशिततिष्वथातित्वरम् ।
अदायि जयिना तव स्रगलि सङ्करम्यामया,
गले विमलता भृता मधुरवर्गदा पश्यताम् ॥

पृथ्वी छन्द में निःसृत यह पद्य पूर्व-पद्य '**कृपा ते विख्याता**' से निकला है। यहाँ 'राजा रामचन्द्र के गले में माल्य-समर्पण की भावना व्यक्त करते हुए कल्याण-कामना की गई है।'

[९]

तुल्यः कस्यैष देवः सुररिपुपटली-वारिदध्वान्तवातो,
रामोऽयोध्यावनिस्थो दशवदनगजत्रासदो (दा) नैकसिंहः ।
पित्रादिष्टो वने यो मुनिपरिचरणासादित-प्रीतिभारो,
जाया सौमित्रिमित्रं तनुतरविभवस्फारवर्षाप्यवात्सीत् ॥

यह पद्य स्वतन्त्र रूप से ही लिखित है। इसमें किसी बन्ध की सम्भावना नहीं है। किन्तु गोमूत्रिका-बन्धगत पद्यों के बीच में लिखित होने से इसे यहाँ स्थान देना उचित माना है। सम्भव है कविवर इसका कोई बन्ध बनाने की भावना रखते रहे हों ? और निश्चित रूप नहीं दे पाये हों !

यहाँ भगवान् राम के वनवास के समय का वर्णन है।

द्वितीयं प्रकरणम्

[कमल-बन्ध-विलासः]

[१]

अष्टदल-कमल-बन्धः (प्रथमः)

तारिका केशवनता तानवष्टत्वदेवता ।
तावदेवाज्ञसमता तामस-भ्रम-कारिता ॥

उपक्रम—चित्रबन्धों की परम्परा में गति-चित्रों के बाद कमलाकृति के बन्धों को बहुत अधिक महत्त्व मिला है। इस बन्ध के भेद-विभेद भी अनेक रूपों में अनेक

प्रकार से किये गये हैं। पाठ-पद्धति में भी इसमें कई नवीन प्रक्रियाओं का उन्मीलन हुआ है। यहाँ कमल की आकृतियों में कर्णिका और पत्रों के अक्षरों को पढ़ने के लिये कुछ विधियों का आश्रय लिया गया है तथा यत्र-तत्र नवीन उद्भूतियाँ भी हुई हैं।

यह बन्ध भोज के निम्नलिखित लक्षण के आधार पर निर्मित है—

कर्णिकायां न्यसेदेकं द्वे द्वे दिक्षु विदिक्षु च।
प्रवेश-निर्गमौ दिक्षु कुर्यादष्ट-दलाम्बुजे ॥ (वहीं)

इसके अनुसार मध्य-कर्णिका में एक अक्षर तथा प्रत्येक पत्र में दो-दो अक्षर लिखे जाते हैं जो कर्णिकाक्षर से आरम्भ होकर द्वितीय पत्र में जाते हैं। जबकि वहाँ से आगे कर्णिकाक्षर का स्पर्श किये बिना ही तीसरे पत्र में पहुँचकर फिर कर्णिका का अक्षर पढ़ा जाता है। अतः चारों दिशाओं के पत्रों में कर्णिकाक्षर-समन्वय तथा प्रवेश-निर्गम होता है और विदिशाओं के पत्रों में लिखित अक्षरों का केवल पाठ ही होता है, कर्णिका का समन्वय नहीं।

उपर्युक्त पद्य का पहला अक्षर **'त्य'** कर्णिका में है तथा उसकी प्रतिचरण के आदि और अन्त में आवृत्ति हुई है। शेष प्रतिचरण के मध्यवर्ती ६-६ अक्षर दलों में आलिखित हैं। वैशिष्ट्य यह है कि दिशाओं के पत्रों में लिखे गये दो-दो अक्षर—'रिका, वन, देव और सम' चरणों के उपान्त्य भाग में विलोम रूप से पढ़ने से 'कारि, नव, वदे और मस' का रूप ले लेते हैं जबकि विदिशा के पत्रों में लिखे हुए दो-दो अक्षरों का केवल पाठ ही होता है।

[२]

अष्टदल-कमल-बन्धः (द्वितीयः)

जय शत्रुं महाराज जरां त्यज नृपालज।
जलजाक्ष स्वमान्याज जन्यारम्भे शिवं यज ॥

यह बन्ध-पद्य भी पूर्वोक्त पद्धति से ही निर्मित है। किन्तु इसमें पहला अक्षर **'जय'** कर्णिका में रहते हुए आठ बार श्लिष्ट हुआ है। इसकी नवीनता यह है कि इसमें १-२, ७-८, ९-१०, १५-१६, १७-१८, २३-२४, २५-२६ और ३१-३२ संख्यावाले वर्ण परस्पर लोम-विलोमरूप से पठित हैं। इस प्रकार यहाँ दो-दो अक्षर लोम-विलोम हैं जबकि पहले पद्य में तीन-तीन अक्षर थे। इसका लक्षण हमने इस प्रकार बनाया है—

एकैक-वर्ण-विन्यासो दिक्पत्रेषु विधीयते।

विदिक्पत्रेषु वर्णाः स्युश्चत्वारः स्थापिताः पुनः ॥
कर्णिकातः पठन् दिक्षु गतागतमथाचरेत् ।
भवेदष्टदलं पद्मं नवीनं चित्रमन्दिरम् ॥ (चि० च०)

इसके अनुसार दिक्पत्रों में एक-एक अक्षर और विदिक्पत्रों में चार-चार अक्षर लिखे जाते हैं, यह इसकी नवीनता है।

यहाँ किसी राजा को उत्साहपूर्वक शिव की उपासना करने के लिये उपदेश और आशीर्वाद दिया है।

[३]

अष्टदल-कमलबन्धः (तृतीयः)

राजिताभूत् पुरा भासा सा भारार्ता त्वया धरा।
राधया सुतरामास समा रासान्विता जिरा॥

यह बन्ध पद्य भी पूर्वोक्त पद्धति से ही निर्मित है किन्तु यहाँ कुछ नवीनता लाने की दृष्टि से इसमें दिक्पत्रगत दो-दो अक्षरों का लोम-विलोम पाठ होता है और विदिक् पत्रों के दो-दो वर्णों के पश्चात् पुनः कर्णिकाक्षर का भी सहयोग लिया जाता है। इसका लक्षण हमारी दृष्टि से इस प्रकार है—

कर्णिकातो व्रजेत् पत्रे, प्रथमे च तृतीयके।
पञ्चमे सप्तमे चैव, प्रविशन् निःसरँस्तथा।
तत्रैव दिक्पत्रगतानाद्यवर्णान् विलोमवत्।
गृहीत्वा पठनादष्टदलं पद्ममिदं भवेत्॥ (चि० च०)

यहाँ 'रा' अक्षर कर्णिका में है तथा—'जिता, भासा, धरा और मास'—अक्षर लोम-विलोम रूप से पठित हैं।

यहाँ भगवान् कृष्ण के अवतार से पूर्व की पृथ्वी की स्थिति और अवतार के पश्चात् रास से युक्त होने की स्थिति का वर्णन हुआ है।

[४]

अष्टदल-कमल-बन्धः (चतुर्थः)

कन्यकान्यकलामालाकरी नारी कदा मुदा।
कति प्रीतिकरान् शूरान् कण्ठेऽकुण्ठेऽकरोद् गुरोः॥

इस पद्य के प्रत्येक चरण का पहला और पाँचवाँ अक्षर **'क'** समान है। यहाँ सभी पत्रों के दो-दो अक्षरों का लोम-विलोम पाठ किया जाता है तथा प्रत्येक पत्राक्षरों के साथ कर्णिकाक्षर भी पढ़ा जाता है। इसका लक्षण भोज ने इस प्रकार दिया है—

प्राक् कर्णिकां पुनः पर्णं, पर्णाग्रं पर्ण-कर्णिके।
प्रतिपर्णं व्रजेद् धीमानिह त्वष्टदलाम्बुजे॥

(२।२८९ स० क०)

इसमें सीताजी के द्वारा रामचन्द्रजी के गले में वरमाला पहिनाने का प्रसङ्ग संकेतित है।

[५]

अष्टदल-कमल-बन्धः (पञ्चमः)

क्षमस्व मन्तुमद्येमं, मम राम दमक्षम।
क्षणे स्वयं तु मुद्येन, मन्ये राजेदधिक्षमम्॥

इस बन्ध की रचना 'सरस्वती-कण्ठाभरण' के 'चरस्फार' इत्यादि पद्य के अनुकरण में हुई है। इसका लक्षण वहाँ इस प्रकार दिया है—

अष्टधा कर्णिकावर्णः पत्रेष्वष्टौ तथापरे।
तेषां सन्धिषु चाप्यष्टावष्टपत्र-सरोरुहे॥

इसके अनुसार एक आठ पत्र वाले कमल की रचना करके उसके पत्रों की सन्धियों में उतने ही अन्य-पत्र बनाये जाते हैं और प्रमुख दलों में पद्य के १-३-५-७-९-११-१३ और १५ की संख्यावाले अक्षर लिखे जाते हैं। कर्णिका में **'म'** अक्षर रहता है। जबकि सन्धिवाले पत्रों में क्रमशः २-४-६-८-१०-१२-१४ और १६ संख्यावाले अक्षरों को लिखकर दिशा-विदिशा के दलों में लिखित अक्षरों के साथ पढ़ा जाता है।

भोज के लक्षण से यहाँ यह विशेषता है कि वहाँ तो **'डलयो रलयोरभेदः'** इस अभियुक्तोक्ति—चित्रकाव्य के नियम के अनुसार कर्णिकास्थ रकार को ही लकार मानकर बाहरी पत्रों में आठ ल-कार लिखे गये हैं, जबकि यहाँ उन पत्रों में भिन्न-भिन्नाक्षर हैं। अतः इसका लक्षण यह हो सकता है—

दिग्विदिग्गतपत्रेषु कर्णिकाक्षर-संयुतः।
पाठो विधीयते तस्मात् पूर्वार्धः परिपूर्यते॥

सन्धि-पत्रेषु च पुनः पूर्वपत्राक्षरयोगतः ।
पाठादुत्तरभागः स्यादष्ट-पत्रसरोरुहे ॥ (चिं० च०)

[६]

अष्टदलकमल-बन्धः (षष्ठः)

सम्भाव्य स्तव्यभावं विनयसमनविद्यागतस्योन (मा) भासं,
सम्मानस्योरुगानं विजनसनजवि व्याधहरते घनासम् ।
सं नाद्यस्ते न रक्ष्यादकृशसशकृदस्त्येकदा स्फारहासं,
संहारस्फायिमन्युं नमतसतमनः श्रीलसंस्तव्यभासम् ॥

यह बन्ध भोज द्वारा प्रदर्शित 'राजशेखर-कमल' अंकनवाले 'रातावद्याधि-राज्या' इत्यादि (२।२६८) पद्य की रचना के अनुकरण में बना है। इसका लक्षण भोज ने—

निविष्टाष्टदलन्यासमिदं पादार्धभक्तिभिः ।
अस्पृष्ट-कर्णिकं कोणैः कविनामाङ्क-मञ्जुलम् ॥ २।२६५ ॥ (स. क.)

यह दिया है। किन्तु उपर्युक्त पद्य में कुछ नवीनता लाई गई है जिससे इसमें कोण-गत अक्षरों के साथ कर्णिकाक्षर का भी पाठ होता है, कोण के कर्णिकास्पृष्ट अक्षर की जो आवृत्ति वहाँ की गई है उसे यहाँ न करके कर्णिका का अक्षर ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार प्रत्येक चरण के छठे और सोलहवें अक्षरों का ग्रहण करके वहाँ नामांकन प्राप्त किया गया है उसी प्रकार यहाँ इस पद्य से भी यदि अङ्कन निकाला जाय तो 'भागगाधर-कमल' ये अक्षर निकलते हैं। इनसे हम यह कल्पना कर सकते हैं कि यह अंकन 'गंगाधर-कमल-भा' ऐसा हो सकता है किन्तु यह कविना-मांक तो नहीं है।[१] इसके लक्षण में तृतीय चरणगत 'अस्पृष्ट' के स्थान पर 'संस्पृष्ट' पाठ करना उचित होगा।

[७]

सनालाष्टदल-कमल बन्धः (सप्तमः)

प्रणयान्न न यातु सेव्यः प्रज्ञया प्रणयानया ।
विनयात् तुष्टिनमन नराधिप नयानया ॥

---

१. इससे यह शङ्का होती है कि क्या श्रीशर्माजी ने अन्य कवि के बन्ध भी लिए थे ? हो सकता है यह बन्ध म० म० गंगाधर शास्त्री का हो, जो कि आपके गुरु थे।

इस बन्ध का यह पद्य कुछ अस्पष्ट ही है। इसका कारण यह है कि यह केवल चित्र के रूप में ही प्राप्त है। पाठ-पद्धति का सूचन न होने से पद्य का मूलरूप क्या होगा यह चिन्त्य ही है। हमने स्वबुद्धि से उपर्युक्त स्वरूप निर्धारित किया है।

इस बन्ध में कमल की नाल कुछ बाहर निकली हुई है और उसमें 'प्रण' ये अक्षर लिखे हैं। कमल के आठ पत्रों में दिशावाले प्रति पत्र में दो-दो अक्षर हैं और विदिशावाले पत्रों में एक-एक। कर्णिका में 'न' अक्षर है। अतः यह एक नवीन ही रूप है।

'पद्यामृत-सरोवर' में 'नमोऽस्तु ते रावणतेजसाद्युते' इत्यादि दो पद्यों से दो 'सनाल अष्टदल-कमल-बन्ध' दिये हैं। सम्भवतः उन्हीं से इसकी रचना में प्रेरणा मिली हो।

[८]

द्वादश-दल-कमलबन्धः (प्रतिपत्रं द्व्यक्षरमयः)

तं देवं सततं भक्त्या महितं नौम्युमायुतम्।
तंसितां हि शितं मृत्युरहितं चन्द्रभासितम्॥

यह बन्ध कमल के बारह पत्रों में निर्गम और प्रवेश पद्धति से पूर्ण होता है। कर्णिकाक्षर 'तं' आठ बार श्लिष्ट होता है जो कि निर्गम के आदि में और प्रवेश के अन्त में १-६-११-१६-१७-२२-२७ तथा ३२वें अक्षरों के रूप में है। प्रत्येक पत्र में दो-दो अक्षर लिखे जाते हैं। इसका लक्षण इस प्रकार है—

प्रतिपत्रं वर्णयुग्मं कर्णिकाक्षरसंयुतम्।
निर्गमागमपद्धत्या रविपत्राम्बुजे पठेत्॥ (वि० च०)

[९]

षोडश-दल-कमल-बन्धः (प्रथमः)

मह्यमक्षमसामन्तमसीमप्रेम-कोमलम्।
मन्यामहे मनुममुं मतिमन्तमसम्मतम्॥

इस बन्ध में १-३-५-७ जैसी विषम संख्यावाले वर्ण कर्णिकाक्षर के रूप में श्लिष्ट हैं तथा २-४-६-८ जैसी समसंख्यावाले वर्ण सोलह पत्रों में लिखे जाते हैं। भोज ने इसका लक्षण यह दिया है—

गोमूत्रिका-क्रमेण स्युर्वर्णाः सर्वे समाः समाः ।
मध्ये मवर्ण-विन्यासात् पद्मोऽयं षोडशच्छदः ॥ २।२९३ ॥ स० क०

किन्तु यह पत्र से आरम्भ होनेवाले 'नमस्ते महिम' इत्यादि पद्य को लक्ष्य में रखकर बनाया गया है। वहाँ प्रवेश-निर्गम-पद्धति स्वीकृत है। अतएव इसमें नवीनता लाकर यहाँ आद्यवर्ण कर्णिका से आरम्भ किया गया है और इस तरह निर्गम-प्रवेश-पद्धति आदृत हुई है। इसलिये इसका लक्षण 'नारायणानुज' के 'चित्र-बन्ध-काव्य'[1] में दिये गये लक्षण के अनुसार यह होगा—

आद्यमध्ये लघुं न्यस्य ह्येकैकं षोडशच्छदे ।
अभ्यसेन्मध्यमन्त्यैस्तु, कमले षोडशच्छदे ॥

इसके अनुसार यह—**'आद्यवर्णकर्णिक प्रत्यक्षरोत्तर-पत्राक्षर षोडशदल-कमल-बन्ध'** भी कहा जाएगा। यहाँ **'म'** अक्षर श्लिष्ट होकर १६ बार आवृत्त हुआ है।

[१०]

षोडश-दल-कमल-बन्धः (द्वितीयः)

सदा सहास-रासज्ञ समसर्त-सदासदः ।
सरसस्य सदः सत्य-सत्र-सत्त्व-समेसर ॥

यह पद्य भी पूर्वोक्त पद्धति से ही बना हुआ है। यहाँ 'स' अक्षर कर्णिका में रहकर श्लिष्ट होता है।

[११]

षोडश-दल-कमल-बन्धः (तृतीयः)

एकान्धकान्तका भीका रङ्कालङ्कार-कारिका ।
सा कालिकाधिका लोकात्विकालीकान्तिकायिका ॥

यह पद्य सरस्वती-कण्ठाभरण के 'गोमूत्रिका-क्रमेण' इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण

---

१. कमला और रङ्गनाथ के पुत्र नारायणानुज का 'चित्रबन्ध-काव्य' अभी अप्रकाशित है। हमने इसको दो पाण्डुलिपियों के आधार पर सम्पादित कर प्रकाशनार्थ तैयार किया है। —सम्पादक

के आधार पर निर्मित है। इसमें 'का' अक्षर कर्णिका में रहते हुए श्लिष्ट होता है। पद्य का आरम्भ पत्र से होकर प्रवेश-निर्गम-पद्धति से अन्त तक पहुँचता है।

कमलबन्ध के दो अन्य पद्य

हमें महामहोपाध्यायजी के हस्तलिखित संग्रह में दो और कमल-बन्ध के चित्र प्राप्त हैं किन्तु उनके अक्षरों को मिलाकर पद्यरूप में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है क्योंकि उन चित्रों की पठन-पद्धति का ज्ञान नहीं हुआ है। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे समस्यात्मक ही बने हुए हैं। अतः जैसा हम पढ़ पाये हैं वैसा ही पद्य-पाठ यहाँ दे रहे हैं—

[१२]

षोडशदल-कमल-बन्धौ (अस्पष्टौ चतुर्थ-पञ्चमौ)

(क) मदाम कामो मश्ररंम तान्तं मयमू म मापाम किसे म दाता।
म रस म मयद महह महितः मचधमतिरं मयदमयुते॥

[१३]

(ख) रंगेमरद्युमरतं मरमुंमरं कं, तं रं जतं (ण) रन्दविरं (द) विसरंमुवीद।
रं हे वरंन्तादार वी पर तानू र नीच रशी वीर धीसर॥

इनमें क्रमशः पहले में 'म' अक्षर और दूसरे में 'र' अक्षर कर्णिका में है तथा चक्राकर परिधि में सोलह दलस्थानों के कोष्ठक हैं जिनमें दो-दो अक्षर लिखे हैं। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक दो अक्षरों के बाद एक कर्णिकाक्षर पद्य में जोड़ा गया है। चित्रकाव्यगत नियमानुसार यहाँ कर्णिकास्थित अक्षरों में अनुस्वार और बिसर्ग का संयोग-वियोग भी हो सकता है।[1]

---

१. विद्वानों से निवेदन है कि इन पद्यों का यदि किसी को वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो तो कृपया सूचित करने का कष्ट करें। —सम्पादक

तृतीयं प्रकरणम्

[आभरण-चित्रबन्ध-विलासः]

१. शरीराभरण-चित्रबन्धाः

[१]

कङ्कण-बन्धः (प्रतिमणित्र्यक्षरमयः)

राघवः सुप्रभः पापहृत् सर्वदा,
जायतां धीमतां भूतये श्रीपतिः ।
सर्वदः सद्गुणः सन्ततं सुन्दरः,
सौख्यदः केशवः पालकः सन्नृणाम् ।।

उपक्रम—आभरण से हमारा तात्पर्य शरीर की शोभा के लिए धारण करने योग्य वस्तु से है। इनके यहाँ सुविधानुसार दो विभाग किये गये हैं जिनमें पहला है—

शरीराभरण और दूसरा शोभाभरण।

शरीराभरण के बन्धों में यहाँ कङ्कण तथा हार-मालाओं को स्थान मिला है तथा शोभाभरण में चामर और छत्र-आतपत्र हैं।

कङ्कण और मालारूप बन्धों की रचना में श्रद्धेय शर्मा जी ने अच्छा मनोयोग दिया है तथा कुछ नवीन पाठ एवं आकृति-सम्बन्धी उद्भावनाएँ भी की हैं। कङ्कण-बन्ध का विचार इस प्रकार है—

यह बन्ध महिलाओं के हस्ताभरण कङ्कण के अनुरूप है, इसमें वलय के ऊपर सोलह मणियाँ जड़ी हुई हैं और उन प्रत्येक में तीन-तीन अक्षर लिखे जाते हैं। मध्य में कोई वर्ण नहीं रहता है।

इस बन्ध की विशेषता यह है कि हाथ में पहना हुआ कंगन घूमने में अस्थिर रहता है अतः उसकी कौन-सी मणि आरम्भरूप है यह नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार बन्ध में लिखे गये तीन-तीन अक्षरों के किसी भी खण्ड से पद्य पढ़ा जा सकता है। इससे सोलह पद्य बन जाते हैं और उन्हें यदि विलोम-पद्धति से पढ़ा जाए तो अन्य सोलह पद्य और बन जाते हैं। यथा—

सुप्रभः पापहृत् सर्वदा जायतां,
धीमतां भूतये श्रीपतिः सर्वदः ।
सद्गुणः सन्ततं सुन्दरः सौख्यदः,
केशवः पालकः सन्नृणां राघवः ॥

इसी प्रकार अन्य पद्य भी बनेंगे। 'कामधेनु-बन्ध' भी इसी प्रकार के होते हैं।

यद्यपि बन्धकार ने यहाँ ऐसा कोई सङ्केत नहीं दिया है कि इसके इतने पद्य बनते हैं किन्तु पठन-प्रक्रिया के आधार पर ऐसा आभास होता है।

यहाँ केवल रगण—दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ—ऽ।ऽ—अक्षरों के तीन-तीन खण्डों से बना हुआ स्रग्विणी छन्द प्रयुक्त है और शब्द ऐसे लिये गये हैं जिन्हें कहीं भी रखकर पढ़ने से कोई अन्तर नहीं आता। इसका लक्षण इस प्रकार है—

कङ्कण-मणि-गण-मध्ये स्वेष्टान् वर्णान् कविः सुसंस्थाप्य ।
प्रपठेत् ततो यथेच्छं बन्धेऽस्मिन् भूरि पद्यानि ॥ (वि० च०)

विशेष—

इस बन्ध-प्रक्रिया में लिखित 'कङ्कण-बन्धरामायण' की रचना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जिससे ६४ और १०८ पद्य-अर्थ निकलते हैं। वैसी रचना विश्व-साहित्य में अपूर्व है। यहाँ बननेवाले पद्यों का अर्थ वहीं रहेगा। जबकि अन्यत्र गृहीत-मुक्त पद्धति से अर्थात् श्लोकारम्भ के पहले अक्षर को दूसरी आवृत्ति में छोड़कर अन्त में बत्तीसवें अक्षर के साथ जोड़ने से नया पद्य होगा उसी तरह अक्षर छोड़ते हुए तथा पीछे से जोड़ते हुए अक्षरों बने सभी श्लोकों के अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं और रामायण की कथा का भी निर्वाह होता है।[1]

प्रस्तुत पद्य में रामचन्द्रजी से कल्याण की कामना की गई है।

[२]

हार-बन्धः (नवपुष्पात्मकः प्रथमः)

सदा शम्भो शस्ताशयविनय-कम्रं नरममुं,
त्वमुक्तौ मुख्यत्वं सरसमसमं प्रापय परम् ।

---

१. हमने अपने शोध-प्रबन्ध पृ० में इस बन्ध का विस्तृत विवेचन किया है। अतः विशेष जानने के लिए वहीं देखें। **'संस्कृत-साहित्य में शब्दालङ्कार'**, दिल्ली विद्यापीठ-प्रकाशन, पृ० ३३९-३४० संस्करण १९७२ ई०।

स ते दृष्ट्या दृष्टादृतिरिव भवन्नेव सततं,
न तं गायंगायं महिमनि मनस्यापय परम् ॥

हार-बन्ध के कई प्रकार प्राप्त होते हैं जिनमें मणि और पुष्पों के भेद से दो प्रकार तथा एक मिश्रप्रकार प्रमुख हैं। प्रस्तुत बन्ध नौ पुष्पों से ग्रथित हार है। इस में सबसे ऊपर एक योजक-ग्रन्थि है जहाँ से पद्य दो पार्श्वों में चार-चार पत्रवाले पुष्पों से अवतरित होता है। मध्य में 'नायक-पुष्प' पाँच पत्र एवं कर्णिका से युक्त है जो द्वितीय और चतुर्थ चरण के अन्तिम पाँच-पाँच अक्षरों के योग से बनता है। इस का लक्षण हमारी दृष्टि से इस प्रकार है—

द्वयोः पार्श्वयोर्मध्यग्रन्थ्या विभवतं, चतुःपत्र-युक्तेषु पत्रेषु पद्यम् ।
सुमे नायकाख्ये पठन् पञ्चपत्रे, प्रपूर्यात् कविर्हारबन्धे नवीने ।

(चित्रालङ्कार-चन्द्रिकायाम्)

इसमें क्रमशः ऊपर की मध्यग्रन्थि में स्थित **'स'** वर्ण की दो बार, प्रत्येक पार्श्ववर्ती पुष्प की कर्णिका में लिखित **'र-मुं-स-पू-म-ते-व-ह'** इन अक्षरों की तीन-तीन बार तथा नायक-पुष्प की कर्णिका में स्थित **'प'** अक्षर की चार बार आवृत्ति होती है। इस पाठप्रक्रिया का क्रम 'गोमूत्रिका' के अनुसार है।

इस पद्य में कवि ने भगवान् शिव की स्तुति करते हुए अपने मन में भक्ति बनी रहे ऐसी भावना की है।

[३]

हार-बन्धः (सकर्णिकचतुष्पत्रात्मकैकादशपुष्पमयो ग्रन्थियुक्तश्च द्वितीयः)

देवीरम्यारसीरप्रकृति गतिमति-प्रौढिभव्याभवाभ-
त्रान्यं (णं) दत्तं दयोदध्यनुपमपञ्चुष-प्रेम हर्म्याहनीह ।
त्वं हर्म्याहः संहति सा तव पवत (तपत) इयं जगिमजप्या जयौघं,
धन्या धर्माधरित्रीं दिशि दिशि दिशतां शत्रुशस्त्रांशवादे ॥

इस बन्ध की योजना में सकर्णिक दस पुष्प चार-चार पंखुड़ियों वाले तथा एक पुष्प मध्यनायक सकर्णिक छह पंखुड़ियों वाला इस प्रकार ग्यारह पुष्पों का ग्रथन हुआ है। साथ ही ऊपर के बन्धनस्थल पर एक ग्रन्थिमणि है जिसमें निहित अक्षर श्लिष्ट होकर प्रथम चरण का आदि और अन्तिम चरण का अन्तिम अक्षर होता है। इसका लक्षण इस प्रकार विनिर्मित है—

पूर्वं ग्रन्थिस्ततः पुष्पाण्युभयोः पार्श्वयोर्दश ।
चतुष्पत्राणि मध्ये च षट्पत्रं सुमनो भवेत् ॥

कर्णिकाश्लिष्टवर्णांश्च पठित्वा पद्मपूरणम् ।
ग्रन्थितो ग्रन्थिभागान्तं हारबन्धे भवेन्नवे ॥ (चि० च०)

इसके अनुसार यहाँ क्रमशः—'र-भ-द-प-ह-त-ज-ध-दि-श'—ये अक्षर कर्णिकाओं में स्थित होकर तीन-तीन बार आवृत्त हुए हैं। मध्यनायक पुष्प की कर्णिका में स्थापित 'ह' अक्षर छह बार आवृत्त है और इसी पुष्प के ऊपरवाले एक दल में निहित 'र्म्या' अक्षर की भी आवृत्ति हुई है तथा ग्रन्थि में स्थित 'दे' अक्षर पद्य के आरम्भ और अन्त में आवृत्त है।

यहाँ भगवती की स्तुति करके लोकमङ्गल की कामना की गई है।

[४]

हार-बन्धः (सकर्णिकचतुष्पत्रात्मकैकादशपुष्पमयो ग्रन्थियुक्तश्च तृतीयः)

रामारम्भे रमारक्षण-सरसवसस्वस्थमक्षामधाम—
न्नन्तः शुद्धिं शुभांशुप्रचयमयरयध्वंसदद्यादयाद ।
दक्षादभ्रं दवाभं यमयतु यशसा सत्त्वसम्भासते सा,
वन्द्यावन्यां वरिष्ठामलमतिमततिः कल्पकर्मैकसारा ॥

इस बन्ध की योजना भी पूर्वपद्य 'देवीरम्यारसीर' इत्यादि की प्रक्रिया के अनुसार ही की गई है। यहाँ देवी की स्तुति अभिप्रेत है।

[५]

हार-बन्धः (समणिकसकर्णिकषट्पत्रमयाष्टस्वर्णपुष्पात्मकश्चतुर्थः)

रामः श्रीप्राणनाथो मसृणतरवचा भक्तसारल्यभव्यो,
रक्षोऽधीशप्रवीर-प्रशमनरसिको जानकीरम्यजानिः ।
निर्यद्बाणौघनष्टायति-घनपटलो देवताकूटभाव—
स्तव्यस्त्वं पातु भक्ताव्यवतु तव सुतं धीरसावस्य धीराः ॥

चार पंखुड़ीवाले सकर्णिक पुष्पों के द्वारा बनी हुई मालावाले बन्ध पूर्वाचार्यों ने बहुत से बनाये हैं और उनमें भ्रमण-पद्धति का प्रयोग ही विशेष रूप से हुआ है। उसी से प्रेरणा प्राप्त करके प्रस्तुत पद्य में छह पंखुड़ियों वाले सकर्णिक आठ पुष्पों से इसकी रचना की गई है। इसमें मध्यपार्श्व के पुष्पों के निकट दो-दो मणियाँ और अन्य प्रतिपुष्प के पश्चात् एक-एक मणि का संयोग भी इसकी नवीनता का द्योतक है। इसका लक्षण हम इस प्रकार करते हैं —

पुष्पैः षट्पत्रभाग्भिः स्यादिष्ट-संख्यैः सकर्णिकैः ।
प्रतिसन्धिस्थलं तत्र मणयोऽपि निवेशिताः ॥
मध्यपार्श्वस्थसुमयोरन्तिके च मणिद्वयम् ।
पठन् भ्रमण-पद्धत्या हारबन्धं प्रपूरयेत् ॥ (चि० च०)

इस दृष्टि से यहाँ क्रमशः—**म-ण-र-भ-र-श-र-जा-र-घ-र-ट-व-व्य-तु-व-धी** अक्षर तीन-तीन बार आवृत्त हुए हैं तथा आदि का अक्षर ही अन्त में श्लिष्ट हुआ है । इसी प्रकार मध्यमणि का अक्षर भी श्लिष्ट है ।

इस पद्य द्वारा श्रीरामचन्द्रजी की महिमा का वर्णन करते हुए कवि ने उनकी कृपा-प्राप्ति की प्रार्थना की है ।

[६]

हार-बन्धः (समणिकसकर्णिक-षट्पत्रमयाष्टस्वर्णपुष्पात्मकः पञ्चमः)

धीरः सीतासमेतो रविसदृशमहाः सेन्दिरः शर्वसेव्यः,
पङ्क्त्यास्योदग्रतापप्रद-विपुलशरो मञ्जुमालस्त्वमस्याः ।
स्याः सर्वेशानदृष्टेः सदन सुयशसां गोचरो मे शये च,
न्यस्तं मन्येऽपवर्गस्तव परममना वामकाम प्रबाधी ॥

यह बन्ध भी पूर्वोक्त पद्धति से ही निर्मित है । इस पद्य में भी रामचन्द्रजी की महिमा का वर्णन है ।

[७]

हार-बन्धः (शृङ्खलामयः स्वर्णसूत्ररूपः षष्ठः)

रमामान्यो नानाविध-धनुरुरुक्षोभ-भयदं,
दशास्यस्य क्षिप्र-प्रसृततर-पापावृत-तनुम् ।
विविच्यान्योन्योच्चैररसममदं स्वस्वनततं,
मुदादासीद्योद्यो सददधिप-पक्ष्यः ससहजः

शृंखलाओं के परस्पर-संयोजन से निर्मित सुवर्णसूत्र-रूप[1] इस हार-बन्ध में प्रत्येक अक्षर के पश्चात् दो-दो अक्षरों का साम्य है । ये ही अक्षर शृङ्खला के योजन-

---

१. ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार के हार-बन्धों के लिये देखिये—'संस्कृत-साहित्य में शब्दालङ्कार'—पृ० ३४१ से ३५८ ।

स्थल पर एक-एक बार लिखे जाते हैं और श्लिष्टरूप में आवृत्त होकर पढ़े जाते हैं। इसका लक्षण हमने यह बनाया है—

स्वर्णसूत्र-विनिर्मितेऽस्मिन् शृंखलामय-हारबन्धे।
सन्धिमध्यगताक्षराणां श्लिष्टता सुसमीहितास्ति॥ (चि० च०)

इसके अनुसार यहाँ 'मा-ना-ध-रु' आदि अक्षर श्लिष्ट हैं। इस पद्य में रामचन्द्र जी की महिमा वर्णित है।

[८]

हार-बन्धः (सप्तमः)

देवं धीराय धीरा पशुपति-मतिमन्नारद क्षेममक्षे,
यत्रासन्ने प्रसन्ने भवति रति-तिरस्कारवान्नाथनाथ।
कीनाशस्त्रस्तशस्त्रः शिशुमपि किमपि स्प्रष्टुमेतत्समेत,
नालं तस्यादितः स्यामहमनघमनस्त्वाय दासः सदा सः॥

इस पद्य में पूर्वोक्त पद्धति से ही कुछ नवीनता लाते हुए कुछ पुष्प तीन पत्रवाले हैं तो कुछ मणियां योजक रूप में दी गई हैं। एक निश्चित पद्धति यहां पूर्ण नहीं हो पायी है क्योंकि चारों चरणों में ३-४ और ६-७ तथा १०-११ और १३-१४ संख्यावाले धीरा धीरा, पतितिम आदि तो लोम-विलोम रूप से समान प्रयुक्त हैं किन्तु १७-१८ और १९ संख्यावाले अक्षरों में विभिन्नता है एकरूपता नहीं।

पाण्डुलिपि में भी एक अपूर्ण भित्तिचित्र बनाकर उसमें इस पद्य के कुछ अक्षर लिखें हैं। अतः यह अस्पष्ट ही है।

२. शोभाभरणा-चित्रबन्धाः

[९]

चामर-बन्धः

त्वमद्य मदमत्तानां हरे! हर्ताऽऽहवेऽव्यय।
जयदायक यत्ताप स्वयमापस्य (त्य) यज्ञिय॥

इस बन्ध में दो वस्तुएँ प्रमुख होती हैं १- दण्ड और २- रोम। इन दोनों के संयोजन से चामर की सृष्टि होती है। 'पद्यामृत-सरोवर' में इस बन्ध का लक्षण-निर्देश करते हुए कहा गया है कि—

योजनीयास्तथा वर्णा दण्डरोमादि-सङ्गमे ।
रोमस्थवर्णपादादौ पठनीयं यथा भवेत् ॥
दण्डरोमस्थवर्णानां रोम्णां सङ्ख्या न विद्यते ।
प्रोक्तश्चामरबन्धोऽयं क्वचिद् रोम्ण्यधिकाक्षरः ॥ (३३वां तरङ्ग)

इस दृष्टि से कुछ चित्रकवि दण्ड से पद्यारम्भ करते हैं और कुछ रोम से ।[1] रोम के गुच्छों का कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा दण्ड के मूठ वाले भाग में और मध्य-भाग में पुष्प-पद्धति के अनुसार एक अक्षर को श्लिष्ट बनाकर वर्णों का गुम्फन भी किया जाता है ।

यहां पद्य का आरम्भ दण्ड के मुष्टिग्रहणवाले भाग से हुआ है । और प्रथम चरण का दूसरा अक्षर 'म' श्लिष्ट होकर तीन बार आवृत्त है तथा मध्य में दो अक्षर छोड़कर पुनः उसी पद्धति से 'ह' वर्ण तीन बार आवृत्त है । तदनन्तर रोम गुच्छकों में आठ अक्षर लिखे गये हैं जो तृतीय और चतुर्थ चरण के क्रमशः १-३-५-७-९-११-१३ और १५ संख्यावाले हैं जबकि शेष अन्य २-४-६-७-१०-१२-१४ और १६ संख्या-वाले अक्षरों की पूर्ति रोम-दण्ड-सन्धिस्थ अक्षर 'य' की आठ बार आवृति से हुई है । अतः इसका लक्षण हमने यह बनाया है —

दण्डाग्रात् पद्यमारम्भ्य श्लिष्टवर्णसमन्वितम् ।
चरणद्वयमापूर्य वर्णानष्टौ लिखेत् पुनः ॥
रोमस्वथ समो वर्णः सन्धौ श्लिष्टस्तथा भवेत् ।
दण्ड-रोम-सुसंगेन बन्धश्चामरसंज्ञकः ॥ (चि० च०)

इस पद्य के द्वारा कवि ने भगवान् विष्णु की स्तुति की है ।

[१०]

छत्र-बन्धः (प्रथमः)

दासता तव देया मे मेया देव तता सदा ।
दातुं सद्गतिमेतां मे शम्भो ! मानितनिर्जरैः ॥

एक दण्ड पर मेरु-पर्वत के समान उसके दोनों ओर के कुछ कोष्ठकों से यह बन्ध बनाया जाता है । इसमें कोष्ठकों की तीन अथवा पाँच पंक्तियाँ ऊपर की ओर जाती

१. कृष्ण कवि ने अपने ग्रन्थ 'मन्दार-मरन्दचम्पू' में यही बन्ध रोम-भाग से आरम्भ किया है । इसी प्रकार दण्डाक्षर-विहीन 'चामर-बन्ध' भी बने हैं ।

हुई क्रमशः छोटी होती जाती हैं। तदनुसार यहाँ बीचवाले छत्रदण्ड के आठ कोष्ठकों में पहले चरण के आठ अक्षर लिखे जाते हैं, और वे ही अक्षर नीचे दण्डाग्र से विलोम पढ़ने पर दूसरा चरण पूरा होता है। तदनन्तर शिखर भाग से सीधे और उलटे रूप में पढ़ने से शेष दो चरण पूरे होते हैं जिनमें प्रथम चरण के आदिम चार वर्ण श्लिष्ट होते हैं। इसका लक्षण हमारी दृष्टि से इस प्रकार है —

दण्डे वर्णाष्टकं लेख्यं तच्च लोमविलोमतः।
पठित्वा शिखरान्मध्यभागच्छेच्छत्रबन्धके॥
श्लिष्टा भवन्ति चत्वारो वर्णाः प्रथमपादगाः।
त्रिषु पंक्तिषु मध्यस्था इति नावीन्यसङ्गतिः॥ (चि० च०)

यहाँ कवि ने शिवजी से सद्गति प्राप्ति की प्रार्थना की है।

[११]

छत्र-बन्धः (द्वितीयः)

तव भक्त्या देवदेव तदनन्तं हि शम्भव।
सदाशिव दयाधार सन्मतिं देहि शङ्कर॥

इस पद्य के प्रथम और द्वितीय चरण को छत्र-दण्ड के दो विभागों में लिखा जाता है। दोनों चरणों के प्रथम तथा अष्टम वर्ण श्लिष्ट हैं और इन्हीं चरणों के द्वितीय एवं पञ्चम अक्षर भी तृतीय और चौथे चरण में क्रमशः ४-५ संख्यावाले वर्णों के रूप में श्लिष्ट बनते हैं तथा इन्हीं चरणों के प्रथम और अष्टम अक्षर भी श्लिष्ट होते हैं। इसमें वस्त्रस्थानीय अर्धगोलाकार तथा दण्ड में सारा पद्य निर्दिष्ट है। इसका लक्षण हमारी दृष्टि से यह होगा —

दण्डसानोः समारभ्य द्विधा भक्तं पदद्वयम्।
पठित्वा धनुषाकारे वस्त्रे पद्यं प्रपूरयेत्॥
केचिद् वर्णास्तत्र श्लिष्टाश्चरणेषु परस्परम्।
यत्र स्युः स हि विद्वद्भिश्छत्रबन्ध उदाहृतः॥ (चि० च०)

इसमें कविद्वारा शिवस्तुति की गई है।

[१२]

आतपत्र-बन्धः (तृतीयः)

शिव वलयित-तक्षकादिकाहे,
वसनित-दिक्क सदा दयार्द्रदृष्टे!।

जगति वितत-तथ्य-कीर्तिराशे !,
शिव तव दत्तमिदं सितातपत्रम् ।।

यह बन्ध पूर्वोक्त पद्धति से कुछ विशिष्ट है, अतः यहां वस्त्रस्थानीय तीन पंक्तियों के स्थान पर पांच पंक्तियों में अक्षर लिखे जाते हैं। इसका कारण छन्द का परिवर्तन है। साथ ही यहां पद्य का आरम्भ दण्ड के शिखर भाग से पंक्तिक्रम से अवरोह-प्रक्रिया द्वारा होता है। चौथा चरण दण्ड में शिखर से नीचे तक तेरह कोष्ठकों में अङ्कित है। चौथे चरण के १ से ६ तक के अक्षर श्लिष्ट हैं। अन्त में बन्ध का नाम भी दिया है और यह बन्ध भगवान् शिव को अर्पित किया गया है।

इस बन्ध का लक्षण हमने इस प्रकार दिया है—

दण्डसानोः समादाय प्रतिपङ्क्ति भ्रमन् पठेत् ।
अवरोहक्रमेणाथ क्रमात् पादत्रयावधि ।।
चतुर्थं चरणं दण्डे शिखरान्मूलकावधि ।
पठित्वैवातपत्राख्यं बन्धं पूरयते बुधः ।। (चि० च०)

[१३]

आतपत्र-बन्धः (चतुर्थः)

प्रालेयाचलतनयापतिः स पाया-
दानत्रान् जगति चिरं भ [यापहारी] ।
[शं दद्यादथ च सदैव वर्यपथ्यं]
प्रारम्भस्तव पदसंनतेरसौ मे ।।

यह बन्ध पूर्वापेक्षा और भी नवीन पद्धति से निर्मित है। इसमें पद्यारम्भ शिखर से होकर वामावर्त से तीन बार आवर्तित होने से तीन चरण पूर्ण होते हैं। तथा चौथा चरण दण्ड के ऊर्ध्व भाग से नीचे तक तेरह कोष्ठकों में विभक्त है, जिसके आरम्भ के आठ अक्षर श्लिष्ट हैं। इसका लक्षण हमने यह किया है—

आरभ्य शिखरात् पद्यं वामावर्तेन भ्रामयेत् ।
त्रिधा भ्रान्त्वा ततो दण्डे चतुर्थं चरणं पठेत् ।।
आद्या वर्णा दण्डगताश्चतुर्थचरणस्थिताः ।
अष्टौ श्लिष्टाः सम्भवन्ति बन्धेऽस्मिन्नातपत्रके ।। (चि० च०)

उपर्युक्त पद्य में जो पाठ अपूर्ण था उसे हमने कोष्ठक में पूर्ण कर दिया है।

चतुर्थं प्रकरणम्

[शस्त्रास्त्र-चित्रबन्ध-विलासः]

[१]

खड्ग-बन्धः

देवस्तवस्तव भवस्य वचोभिरेभि—
राश्चर्य-जन्म-नरभिन्ति न तेन मेने।
तेनेऽद्य यावदपि नाल्पतमापि पूजा,
जायेत पूर्ण-करुणामय तत्कथं ते॥

उपक्रम—भारतीय जन-जीवन में आस्तिकता पूर्णरूप से ओतप्रोत रही हैं और संस्कृतज्ञ तो उसका ही अंश है। अतः देव-गणों की उपासना के साथ ही उनके आयुधों को भी वह आराध्य मानता आया है। शस्त्रास्त्र इसी लिये सर्वत्र आदर को प्राप्त हुए हैं। चित्रकवि भी अपनी रचनाओं में इन्हें स्थान देता आया है। इसी दृष्टि से महामहोपाध्यायजी ने जिन शस्त्र और अस्त्रों के चित्रबन्ध बनाये हैं उन्हें यहां इस प्रकरण में दिया है।

खड्ग की आकृति में यह बन्ध बनाने का उपक्रम सर्वप्रथम रुद्रट ने किया है। उन्होंने दो अनुष्टुप् पद्यों में इसका निर्माण किया है जिसमें—मस्तक, कूलक, गण्डिका, द्राढिका, फल और शिखा—ये स्थान निर्धारित हैं। ऐसे ही प्राचीन बन्ध से प्रेरणा प्राप्त करके यह बन्ध एक ही पद्य से पूर्ण किया है। इसका आरम्भ मूठ के ऊपर के हिस्से से होता है। सकर्णिक-चतुर्दल पुष्प के समान दो कूलकों में होकर यही पद्य नीचे फल के ऊपर गण्डिका में (अष्टदल कमल-बन्ध के समान) पढ़कर फल के दोनों भागों में पढ़ा जाता है। नीचे पुनः गण्डिका और द्राढिका बनाकर अक्षरों का न्यास किया जाता है। मध्याक्षर श्लिष्ट हैं। फल और शिखा में सर्वप्रचलित पद्धति ही आदृत है। इसका लक्षण इस प्रकार है—

उपरिष्टादधोऽधस्ताद् मध्ये मध्ये गतागतैः।
निहितान्यक्षराण्यत्र पठेत् खड्गे सुधीगणः॥ (चि० च०)

इसमें 'व-भि-न-ते-जा' ये अक्षर श्लिष्ट हैं। भगवान् शिव की स्तुति इसमें वर्णित है।

[२]

त्रिशूल-बन्धः

फाली शूलीड्य ! लीलाद्य पातु पापातुरान् नरान् ।
भासा पाता सितापासा भासिता पातुरान्नरान् ॥

भगवान् शिव और देवी के आयुध के रूप में प्रसिद्ध त्रिशूल के आधार पर बनाए हुए अनेक बन्ध प्राप्त होते हैं जिनमें पाठ-पद्धति और वर्ण-विन्यास पद्धतिगत विविधता प्रदर्शित है । इस बन्ध की भी प्रथम उद्भावना रुद्रट ने की है । प्रस्तुत पद्य त्रिशूल के दण्ड में मुष्टिस्थान पर प्रथम चरण का द्वितीय अक्षर शिलष्ट रहकर अधो-भाग और दोनों पार्श्वमें लिखे एक-एक अक्षर के साथ तीन बार आवृत्त किया है । दण्ड में तीन अक्षर तथा दण्डसन्धि में एक अक्षर शिलष्ट रखा है । दोनों पार्श्व के शूलों में चार-चार अक्षर हैं जो मध्य शूल के एक अक्षर तथा दण्डसन्धि के साथ सम्बद्ध होकर पूर्ण हुआ है । इसका लक्षण इस प्रकार है—

मुष्टिभागात् समारभ्य शीर्षभागावधि व्रजेत् ।
पार्श्वशूलाक्षरश्लेषात् त्रिशूलं प्रपठेद् बुधः ॥ (चि० च०)

इसके अनुसार यहाँ मुष्टि-सन्ध्यक्षर **'ली'** तथा द्वितीय दण्डसन्ध्यक्षर **'तु'** शिलष्ट हैं और अन्त्याक्षरों की क्रमहीनाक्षरावृत्ति है ।

[३]

परशु-बन्धः

त्वं कालि ! शीलिता मौलि-मालिका राजिते मया ।
वितर त्वरया रम्यां रसारब्ध-रयां रमाम् ॥

इस बन्ध का प्रथम उदाहरण अजितसेन ने 'अलङ्कार-चिन्तामणि' में दिया है । उसका लक्षण भी वहीं यह दिया है—

एकसन्धौ तु षड्वारमेकमेकं द्विरानयेत् ।
शृंगं शिरसि च ग्रीवां, त्रियुक्तां परशौ पठेत् ॥ २।१७४ ॥

किन्तु इस पद्धति से कुछ नवीन-प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रस्तुत बन्ध बनाया गया है । इसमें दण्ड के शिखर भाग से पद्यारम्भ होता है और सन्धि, फलाग्र का मध्य तथा दण्ड के मूल में शिलष्टाक्षरों की योजना की गई है । यहाँ फल का आकार चतुरस्र है जबकि अन्यत्र अर्धचन्द्राकार होता है । फल के मध्य में **'लि'** अक्षर है वह चार बार आवृत्त होता है । दण्डमूल में अष्टदल-कमल के समान मुष्टि-

में कर्णिकागत 'र' सात बार आवृत्त है। और ऊपर सन्धिस्थल में 'का' वर्ण दो बार प्रयुक्त हुआ है जो श्लिष्ट है। इसका लक्षण इस प्रकार है—

दण्डाग्रात् मूलमध्यस्थ-वर्णश्लेषात् फले पठन् ।
पुनर्दण्डाग्रतो नीचैर्गत्वा पद्यं प्रपूरयेत् ॥
अधोमुष्टौ भवेन्मध्ये श्लिष्टो वर्णः स सप्तधा ।
दलैः सह नवीनेऽत्र पठेत् परशु-बन्धके ॥ (वहीं)

प्रस्तुत पद्य से कवि ने कालिका की स्तुति की है।

[४]

चन्द्र-बन्धश्चतुरर-चक्रबन्धो वा (प्रथमः)

नरराजं नमद्भक्तं न (मन्तु) विनयादिह ।
राधाभक्तं यतो भावि शुभं मे हन्त्वसीरुजम् ॥

यह बन्ध चार अरवाले चक्र के आकार का है। दामोदर कवि ने इसका नाम 'चन्द्रबन्ध' दिया है तथा इसका लक्षण इस प्रकार है—

मध्यतः परितो गच्छेन्नेमावपि ततः परम् ।
इति शैलीं,विजानन्तु बन्धेऽत्र चन्द्रसंज्ञके ॥

इसके अनुसार पहले कर्णिकास्थित **'न'** अक्षर से चारों दिशाओं की नेमियों का पाठ होता है तथ इससे आधा पद्य पूर्ण होता है। तदनन्तर चारों दिशा नेमियों के अन्त में चक्रस्थाक्षरों को ग्रहण करते हुए शेष आधा पद्य पढ़ा जाता है। यहाँ ४-८-१२ और १६वें अक्षर **'ज-क्तं-वि-ह'** श्लिष्ट हैं।

मूल पाण्डुलिपि में दो स्थानों पर अक्षर नहीं थे जिन्हें हमने कोष्टक में देकर पूर्ण किया है। यहाँ कृष्ण की स्तुति की गई है।

[५]

चन्द्र-बन्धश्चतुरर-चक्रबन्धो वा (द्वितीयः)

रमाधव रमावास रक्ष सुन्दरमापते ।
अस्तकंस माममन्द धाम धावतु हा हिते ॥

यह बन्ध भी पूर्वोक्त पद्धति से ही बनाया हुआ है। इसका केवल चित्र ही मिला है और उसमें एक ओर दो अक्षर भी नहीं लिखे गये हैं। अतः इसके पदों में क्रमविपर्यय भी हो सकता है। यहाँ विष्णु की स्तुति की गई है।

[६]

द्विचतुष्कचक्र-बन्धः (प्रथमः)

भव देहि मुदं मह्यं पार्वतीवर शङ्कर।
भस्मदेह मुने मर्त्य पा(प)तीक्षण रणाकर॥

यह बन्ध तीन चक्रों से बने चक्र से बनता है। इसमें चारों दिशाओं में चार नेमियाँ हैं। कर्णिका स्थान शून्य है। पढ़ने की प्रक्रिया में पहले मध्यचक्र की पूर्व-दिशागत नेमि से वामावर्तक्रम से तृतीय अन्तश्चक्र के साथ आधा पद्य पढ़ा जाता है। तदनन्तर मध्यचक्र और ऊर्ध्वचक्र के अक्षरों का सम्मिलित पाठ होता है। 'सरस्वती कण्ठाभरण' में भोज ने इसका लक्षण यह दिया है—

इह शिखरसन्धिमालां बिभृयादर्धं-समाश्रितैर्वर्णैः।
द्विचतुष्क-चक्रबन्धे नेमिविधौ चापरं भ्रमयेत्॥ २।३१२॥

इसके अनुसार यहाँ १-३-५-७-९-११-१३ और १५ संख्यावाले '**भ-दे-मु-म-पा-ती-र-क**' ये आठ अक्षर श्लिष्ट हैं। पद्य में शिव की स्तुति की गई है।

[७]

द्विचतुष्क-चक्रबन्धः (द्वितीयः)

राम रक्ष तदा दासं, देव मां कुरुथा कर।
रामारम्य तमादाम, देहमास्य रुचा कलिम्॥

यह बन्ध भी पूर्वोक्त पद्धति से ही निर्मित है। यहाँ रामचन्द्रजी की स्तुति करते हुए उक्त बन्ध की रचना की है।

[८]

विविडित (पञ्चशृङ्ग) चक्रबन्धः

भारती प्रमदं हन्त रक्षती मञ्जुदन्त भा।
भाव दक्षं जनप्रष्ठं सञ्जुप्रोप हर प्रभा॥

इस चक्र के बारे में भगवती की स्तुति के प्रसङ्ग में वर्णन आता है। यथा—

कर्पूरकुन्दगौरीं तनुमतनुं कार्मुकभ्रू काम्।
वरदानसुन्दरकरां विविडितचक्रस्थितां वन्दे॥ —देवताख्यान

इस आशय की स्तुति की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि यह चक्र भगवती का आसन है। इसमें एक चक्र के अन्तर्गत षट्कोण बना रहता है।[1] प्रत्येक कोण

---

१. कुछ आचार्यों ने चक्र के मध्य में पञ्चकोण भी बनाया है, इसीलिये इसे 'पञ्चशृङ्गचक्रबन्ध' भी कहते हैं।

की सन्धि में अक्षर रहते हैं और एक अक्षर अधःकोण में भी रहता उन्हीं कोणों के सामनेवाले अक्षर श्लिष्ट होते हैं जो अन्य चक्रगत अक्षरों के साथ पढ़े जाते हैं। इसका लक्षण भोज ने इस प्रकार दिया है—

शिखरादन्यतमाद्वै प्रतिपर्व भ्रमति रेखयाद्यर्धम् ।
नेमौ तदितरमर्धं विविडितचक्राभिधे बन्धे ॥ (स० क०)

यहाँ इसी लक्षण के अनुसार पद्य का पाठ होता है। इसमें भारती का महत्त्व बतलाया गया है।

[९]

द्विशृङ्गाटक (षट्कोण-चक्र)-बन्धः

रमारम्य गुणाधार रक्ष त्वमरमुद्धर ।
रयाङ्ग गुरु ते धाम परम सत्त्वसागर ॥

यह पद्य निम्नलिखित 'सरस्वती-कण्ठाभरण' में दिये गये लक्षण के आधार पर निर्मित है—

शृंगाद् ग्रन्थि पुनः शृंगं ग्रन्थि शृंगं व्रजेदिति ।
द्विशृङ्गाटक-बन्धेऽस्मिन् नेमिः शेषाक्षरैर्भवेत् ॥ ३१४ ॥

इस बन्ध की रचना में वस्तुतः एक चक्र होता है जो कि परिधिरूप होने से एक द्वितीय लघुचक्र से युक्त रहता है। लघुचक्र के बीच में एक षट्कोण बनाया जाता है और प्रत्येक कोण के बाहर मध्यवर्ती भाग में एक-एक वर्ण लिखा जाता है। तदनन्तर लघु और दीर्घ चक्रों के बीच परिधि में कोणाग्र भाग पर एक-एक वर्ण तथा कोणों की मध्य दिशाओं में दो-दो वर्ण लिखे जाते हैं। इस बन्ध के पठन में ५, ७, ९, ११, १३, १६ संख्यक वर्णों की दो बार तथा पहले और तीसरे वर्ण की तीन-तीन बार आवृत्ति होती है। प्रस्तुत पद्य में भगवान् विष्णु की स्तुति की गई है।

[१०]

अष्टार-चक्रबन्धः

ताराबाधामिमां भीमां मम सा मधुराधना ।
नुद्याद् विद्याप्रदा वेदाहृता धूतानृताश्रिता ॥

आठ आरेवाले चक्रबन्धों के अनेक प्रकार उपलब्ध होते हैं। इस बन्ध के प्रथम उद्भावक रुद्रट ने स्वयं अन्य आठ चित्रबन्धों वाले पद्यों से इस बन्ध की रचना

की थी। कुछ आचार्यों ने कर्णिका में अक्षर रखकर कमल-बन्ध के समान भी पद्यों की रचना की है और उसके ऊपर एक चक्र बनाकर उसमें आठ स्थानों पर अक्षरों का श्लेष करते हुए पद्य पूर्ण किये हैं।

यह बन्ध श्री शर्माजी का स्वोपज्ञ है। इसमें दो चक्र हैं। प्रथम अन्तश्चक्र में आठ अर हैं और बाहर के चक्र में प्रत्येक आरे के दो भाग किये गये हैं जिनसे वहाँ सोलह स्थान बन गये हैं। इसकी पठन-पद्धति गोमूत्रिका क्रम से है जिसमें बाहरी चक्र के दो-दो अक्षरों के बाद अन्तश्चक्र का एक-एक अक्षर पढ़ा जाता है। पद्य का आरम्भ अन्दर से बाहर की ओर होता है। इसका लक्षण हमारी दृष्टि से इस प्रकार बनाया गया है —

अन्तश्चक्रे त्वष्टभागा बाह्यचक्रे च षोडश।
गोमूत्रिकाक्रमाभ्यासादष्टारं चक्रमुद्भवेत्॥ (चि० च०)

यहाँ कर्णिकास्थान में कोई अक्षर नहीं होता है। अन्तश्चक्र आठ अक्षर श्लिष्ट होकर दो-दो बार प्रयुक्त होते हैं। इस पद्य से तारादेवी की स्तुति की गई है।

[११]

शक्तिबन्धो वज्रबन्धो वा (अपूर्णः)

वन्दिता देववन्मीने जन्मीवद् भजनेन सा।
साम्ना सन्धीय सीमार भासा पातु (जवा पुरि)॥
सरोज पुरि वा शौरिः स वा पातु यसी रमा।
सा न जन्मीव वन्दे तां देवता वन्दितां (श्रिता) म्॥

यह बन्ध एक अपूर्ण चित्र और उसमें लिखित अक्षरों के योग से बनाया है। इसका नाम, पठन-पद्धति और पूर्णपाठ न होने से इदमित्थं कहना सम्भव नहीं है। हमारा अनुमान है कि यह शक्ति अथवा वज्र का आकार होगा। इसमें दण्ड के नीचे वाले भाग में पाँच पत्रोंवाले पुष्प का आकार है और छठा पत्र दण्ड में मानने से यह षड्दल कमल का रूप होता है। इसके दो पत्रों में अक्षर नहीं थे जिन्हें हमने पूर्ण किया है। तदनन्तर एक गोलचक्र में होता हुआ दण्ड ऊपर निकलता है। चक्र में चन्द्राकृतियां बनी हैं जिनमें दूसरी बाहर निकली हुई है और उसके दोनों पार्श्वों में दो-दो वर्ण लिखे हैं। जब कि प्रथम चन्द्र में तीन वर्ण हैं। तीसरे चन्द्र में पाँच और चौथे में तीन अक्षर हैं। शिखर पर भी एक अक्षर है।[1]

---

१. इस आकृति का कोई बन्ध अब तक देखने में नहीं आया है अतः यदि कोई विद्वान् इससे परिचित हों, तो सूचित करने का अनुग्रह करें।

पञ्चमं प्रकरणम्

[प्रकीर्ण-चित्रबन्ध-विलासः]

[१]

सर्वतोभद्र-बन्ध

या माता ममता माया, माररात्व-त्वरा रमा ।
ताराशाववशा राता, मत्ववत्यत्यवत्वम ।।

उपक्रम—प्रकीर्ण रूप से ऐसे बहुत से चित्र बने हैं और बन रहे हैं जिनका कोई एक क्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता । अतः ऐसे चित्रबन्धों को 'प्रकीर्ण' में स्थान दिया जाता है । यहां भी कुछ चित्रबन्ध दुष्कर हैं तो कुछ पाठ-चित्र । कुछ प्रस्तार रूप हैं तो कुछ भ्रमण-रूप । अतः उन्हें इस प्रकरण में स्थान देते हुए उनका विवेचन किया जा रहा है—

यह बन्ध प्रत्येक चरण के आरम्भ के चार अक्षरों के गतागत अथवा लोम-विलोम पाठ से बना है। यह केवल चार-चार कोष्ठकों वाली चार पंक्तियों में सोलह अक्षर लिखने से पूरे पद्य का सूचक होता है। वैसे इस बन्ध की सर्वप्रथम उद्भावना आचार्य दण्डी ने अपने 'काव्यादर्श' में की है और उसका लक्षण—

तदिष्टं सर्वतोभद्रं सर्वतो भ्रमणं यदि ।।३।८०।।

दिया है जिसमें सामान्य निर्देशमात्र है।

इसके अनुसार यह चौंसठ कोष्ठकों आठ-आठ कोष्ठकवाली आठ पंक्तियों में लिखा जाता है । कहीं से भी इसका पाठ किया जा सकता है, प्रथम चार पंक्तियों में क्रम से पद्य लिखा जाता है और नीचे पाँचवीं पंक्ति में चौथा चरण, छठी में तीसरा चरण, सातवीं में दूसरा चरण और आठवीं में पहला चरण लिखते हैं। हमने इसे चार चरणों में ही लिखकर उदाहृत किया है। इस पद्य में तारा देवी की स्तुति अभिप्रेत है ।

[२]

अर्धभ्रमक-बन्धः

राम त्वमसि मे नुत्यो मतिमानर्च्यमाननु ।
त्वमाद्योऽस्यदरो भा मे मनस्यहिभृदर्च्यसि ।।

यह भी सर्वतोभद्र के दूसरे प्रकार को लक्ष्य में रखकर बनाया हुआ पद्य है ।

इसकी पठन-पद्धति में आधे चरणों का भ्रमण होता है इसलिये इसका नाम 'अर्ध-भ्रमक' है। आठ कोष्ठकों वाली चार पंक्तियों में पूरे पद्य को लिखकर १-८, २-७, ३-६, ४-५ संख्यक खड़ी पंक्तियों में पहले चार वर्ण ऊपर से नीचे और अग्रिम चार नीचे से ऊपर की ओर पढ़ने से पद्य पूरा होता है। इसका लक्षण भी दण्डी ने 'काव्यादर्श' में—

प्राहुरर्धभ्रमं नाम, श्लोकार्धभ्रमणं यदि ॥३।८०॥

यह दिया है। यहां प्रस्तुत पद्य से श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति की गई है।

[३]

तुरग-पदपाठ-चित्र-बन्धः

शिवे मत्या देह्यदभ्रं दानवं त्वमशावस।
गन्धो विदं धिया विद्या प्रसरासि किमु प्रद ॥

भारतीय क्रीडावर्ग में **'चतुरङ्ग-क्रीड़ा'** का बड़ा महत्त्व रहा है। इस क्रीड़ा के लिए बने हुए फलक पर जो राजा, मन्त्री, अश्व, गज, पदाति आदि की सारिकाएँ-मोहरें होती हैं उनकी गति में अन्तर होता है। उसी के आधार पर यह बन्ध भी बनाया गया है। अश्व-तुरग की गति वहां भिन्न है, जिसमें वह ढाई घर चलता है। अर्थात् दो कोष्ठक सीधा चलकर आधे घर की पांचवीं चाल के लिये दूसरी संख्यावाले घर के नीचे या ऊपर, बाएं अथवा दाएं भाग के घर में प्रवेश करता है। सारांश यह कि पूरे बत्तीस कोष्ठकों में अपनी गति के अनुसार वह घूमता रहता है और सभी कोष्ठकों में उसकी गति हो जाती है। इस दृष्टि से जहाँ-जहाँ उसकी गति के ढाई घर पूरे होते हैं वहां के अक्षरों का चयन करने पर भी वही पद्य बनता है, जो कि चार पंक्तियों में श्लोक के रूप में लिखा है। इसी का लक्षण अमरचन्द्र यति ने निम्न लिखित दिया है—

श्रीत्रिंशन्नवविंशतित्रयजिनश्रीकण्ठषड्विंशती—
न्यूनाविंशतियुग्मपौषदशमावेक्षत्रयोविंशतिः।
सत्रिंशद्द्विपसत्कलाभुवनतत्षड्वर्गवर्णांशुमत्—
सेनापक्षसुलक्षणस्वरसमासार्कद्विविंशाः शराः ॥

(३ प्रतान, ५वाँ स्तबक, काव्यकल्पलता वृत्ति)

वहीं लेखन के लिये यह लक्षण भी दिया है —

क्रमात् पादचतुष्केऽस्य, पङ्क्तिशः परिलेखिते ।
तुरङ्गपदयातेन, श्लोकोऽन्य उपजायते ॥ २।३०७ ॥

इसी के अनुसार उपर्युक्त पद्य निर्मित है और इससे अन्य पद्य की भी सृष्टि होती है। वह पद्य निम्नलिखित है—

[४]

[तुरग-पदपाठ-चित्रबन्धसमुद्धृतं पद्यम्]

शिव देव दयासिन्धो मम दद्या मुदं सदा ।
विप्रनत्याधिप्रसह्य विभ्रं शाकित्ववेगरा ॥

यह पद्य पूर्व पद्य के अक्षर-चयन से प्राप्त है। इन दोनों में कवि ने भगवान् शिव की स्तुति की है।

[५]

एकाक्षर-मुरज-बन्धः

शिवा मम त्वा समकाम-मन्युजं,
क्षमस्यदा मन्तु समग्रमामयम् ।
विमर्दितुं मङ्क्षु नमस्कतोमसे,
भजाम मह्याममलाममन्त्रकम् ॥

भोज ने सरस्वती-कण्ठाभरण में इस बन्ध का लक्षण इस प्रकार दिया है—

श्लोकस्यैतस्य पादेषु, लिखितेषु चतुर्ष्वपि ।
त्रिमृदङ्गकरीह स्याच्चतुरेकाक्षरावली ॥ २।१२३ ॥

इसके अनुसार प्रथम पाद के अक्षर से आरम्भ करके चतुर्थ पादस्थ अक्षर तक एकजातीय चार-चार अक्षरों को मिलाने से मुरज की आकृति में लिखित तीन मुरजों में प्रत्येक के दोनों पार्श्व और ऊपर-नीचे के भागों में आठ समानाक्षरों की योजना होती है।

यहाँ श्लिष्ट 'म' अक्षर की आवृत्ति दर्शनीय है। कवि ने इसमें भगवती की स्तुति की है।

[६]

मुरज-प्रस्तार-बन्धः

के वा भालं नुवत्येवं स शशिप्रभमस्तक ।
विदावासे यत स्वान्ते सपर्यादिकृदाश्रिते ॥

मुरज का ही अन्य-प्रकार 'प्रस्तार' पद से व्यक्त करते हुए भोज ने वहीं इस बन्ध का लक्षण इस प्रकार दिया है—

क्रमेणैवास्य पादेषु, प्रसृतेषु चतुर्ष्वपि ।
तुर्य निमुरजमार्गेण, श्लोकोऽयमुपजायते ॥ २।११४ ॥

इसके अनुसार चारों चरणों को अन्तर्निहित मुरजों में पङ्क्तिबद्ध लिखा जाता है। तथा चौथे चरण के प्रथमाक्षर से आरम्भ कर जिस मार्ग से मुरजाकृति मिलती है वहाँ के अक्षरों का चयन करने पर अन्य श्लोक की उत्पत्ति भी होती है। इसका द्वितीय पद्य इस प्रकार है—

[७]

मुरज-प्रस्तार-बन्ध-समुद्धृतं पद्यम्

सदाशिवं नुमः स्वान्ते केशवादि-कृतस्तवम् ।
विपर्यासि प्रभावास-वात्येवं भवदाश्रिते ॥

यह पद्य पूर्वपद्य के अक्षरों के चयन से प्राप्त है। इन दोनों पद्यों से कवि ने भगवान् शिव की पूजा का महत्त्व बतलाते हुए प्रणाम किया है।

[८]

कपाट-बन्धः (?)

प्राप्त पाण्डुलिपि में एक बन्ध का चित्र और दिया हुआ है। इस बन्ध का मूल पद्यपाठ नहीं मिला है और न ही प्रयास करने पर भी उसका कोई रूप निश्चित हो पाया है। इस बन्ध का रेखा-चित्र अन्त में है।

—: ० :—

इति महामहोपाध्याय-साहित्याचार्य-महाकविवर-

पं० श्रीरामावतारशर्म-विरचिता

'चित्रबन्धावतारिका'

पं० रमाकान्तशर्मसुत-डॉ० रुद्रदेवत्रिपाठि-विरचित-

हिन्दी **'वन्दना-वृत्ति'**-वन्दिता'

समाप्ता।

चित्रबन्धफलकावली

वर्ण-विन्यासरुचिरां, गत्याकारादिचित्रिताम् ।
चित्रां चिनुत धीमन्तश्चित्रालङ्कार-पद्धतिम् ॥

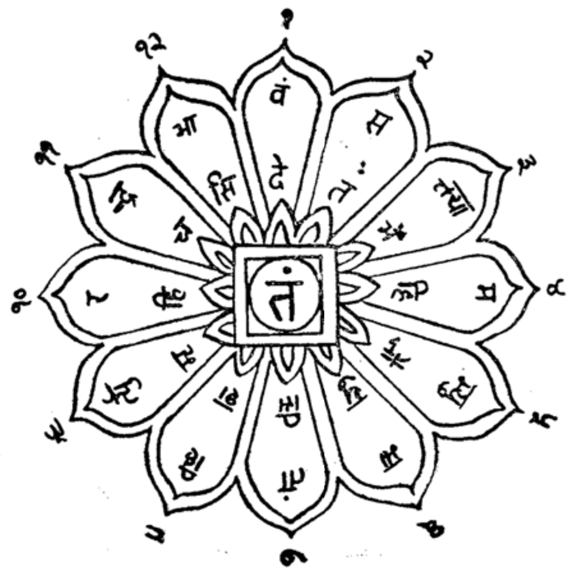
(रुद्रस्य)

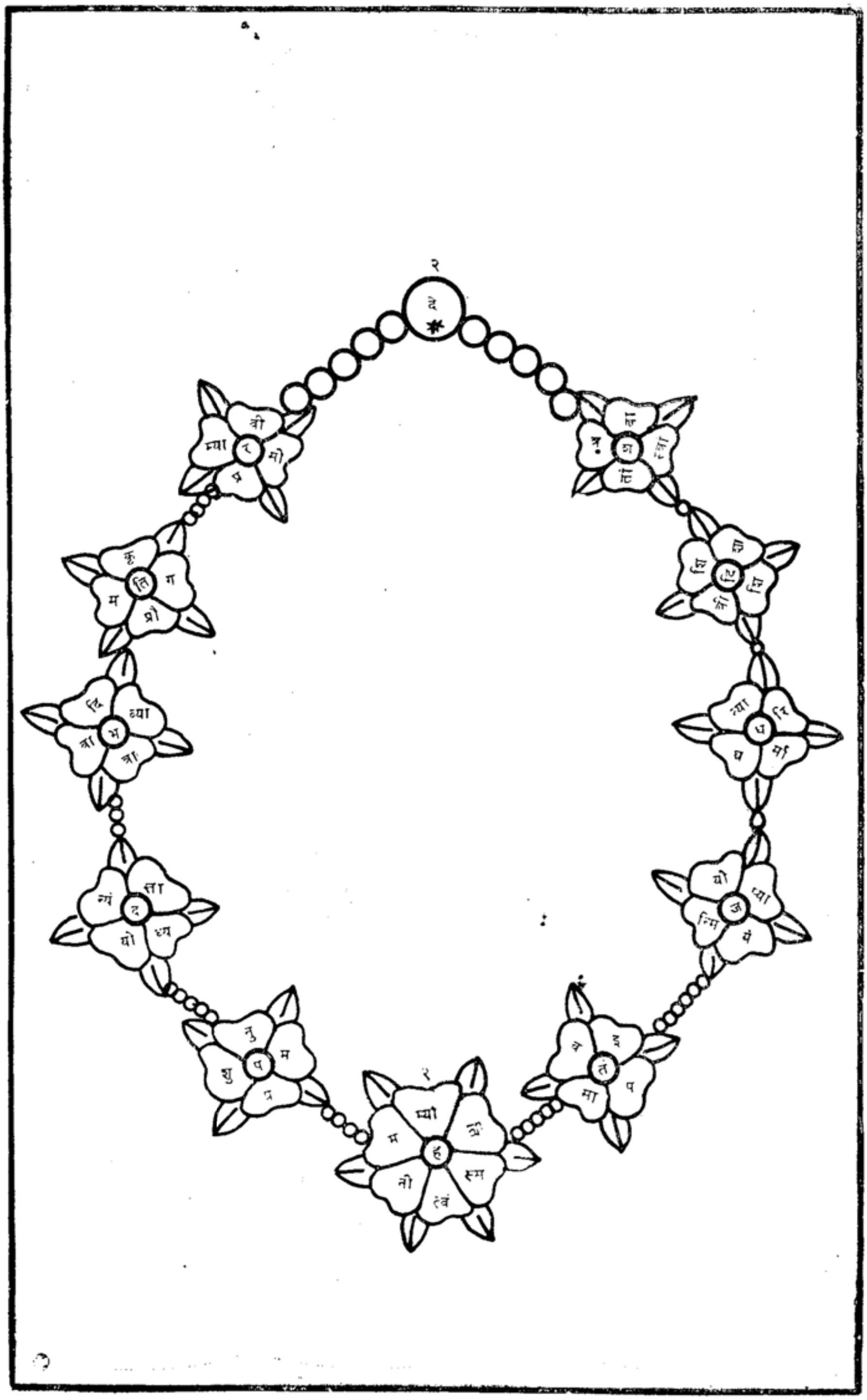
१. अयुग्मार्ध समाक्षर-
गोमूत्रिका.चित्रबन्ध

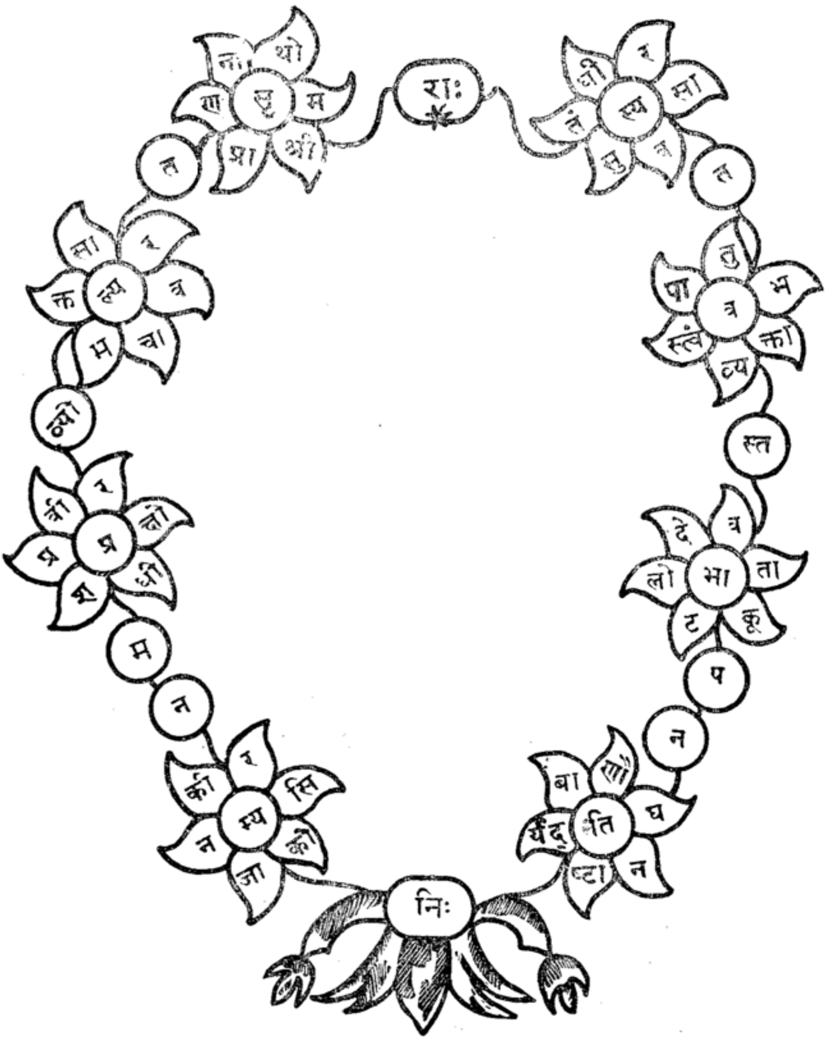
पृष्ठ ४

शि	व	न
पा	हि	या
स	दा	मु
दा	सं	श्वा
त	व	भ
पा	द	वे
स	मा	र
श्रि	तम्	द्भु

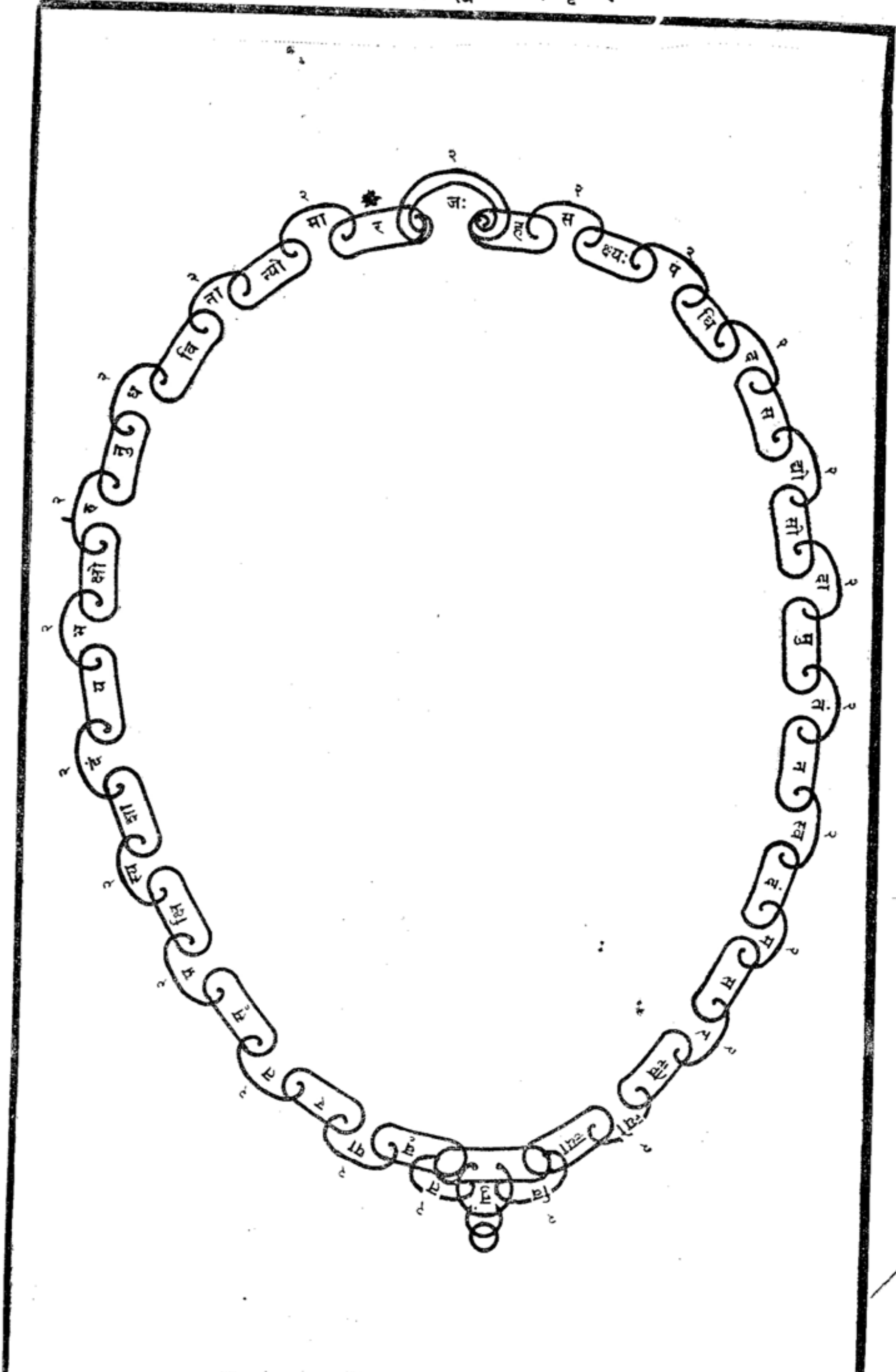
२. द्वादशदल-कमल-बन्ध पृष्ठ ११

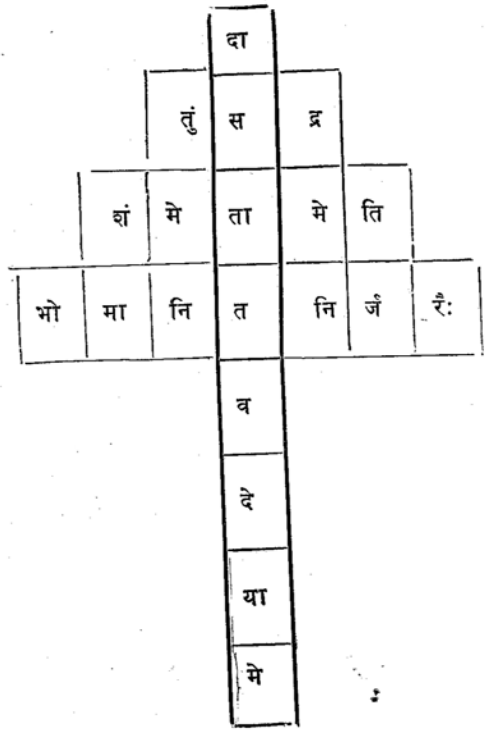

२
दे
वी म्या र मो प्र
कृ ति ग म प्रौ
भ
द
नु प म शु
२
म हं नी
मा प

राः
ल
ल
स्त
प
न
म
न
निः
लो भा ता
दे
ट
कू
बा
घ
न
ति
ष्टा
ज्यो
म
च
क
जा
सि
की
न
प्र
प्रा
श्री
तु
भ
का
व्य
स्त्वं
पा

५. हार-बन्ध (शृङ्खलामय) पृ० १८

६. छत्र-बन्ध (प्रथम) पृष्ठ २०

७. आतपत्र-बन्ध (तृतीय) पृ० २१

					शि					
				व	व	ल				
			यि	त	त	क्ष	का			
		दि	का	हे	व	स	नि	त		
	ष्टे	ह	द्रं	या	द	द	स	क्क	दि	
ज	ग	ति	वि	त	त्त	थ्य	की	र्ति	रा	शे
					मि					
					दं					
					सि					
					ता					
					त					
					प					
					त्र					
					म्					

८. सर्वतोभद्र-चित्रबन्ध पृष्ठ २९

रा	म	त्व	व	सि	मे	नु	त्यो
म	ति	मा	न	र्च्य	मा	न	नु
त्व	मा	द्यो	स्य	द	रो	भा	मे
म	न	स्य	हि	भृ	द	र्च्य	सि

९. अर्धभ्रमक-चित्रबन्ध पृष्ठ २९

या	मा	ता	म
मा	र	रा	त्व
ता	रा	शा	व
म	त्व	व	त्य

१०. तुरग-पद-पाठ-चित्रबन्ध पृ० ३०

१ शि	३० वे	९ म	२० त्या	३ दे	२४ ह्य	११ द	२६ भ्रं
१६ दा	१९ न	२ वं	२९ त्व	१० म	२७ शा	४ व	२३ स
३१ ग	८ न्धो	१७ वि	१४ दं	२१ धि	६ या	२५ वि	१२ द्या
१८ प्र	१५ स	३२ रा	७ सि	२८ कि	१३ मु	२२ प्र	५ द

११. एकाक्षर-मुरज-चित्रबन्धः पृ० ३१

शि	वा	म	म	त्वा	स	म	का	म	म	न्यु	जं
क्ष	म	स्स	दा	म	न्तु	स	म	ग्र	मा	म	यम्
वि	म	र्दि	तुं	म	ङ्क्षु	न	म	स्क	तो	म	नो
भ	जा	म	म	ह्या	म	म	म	ला	म	न्त्र	कम्

१२. मुरज-प्रस्तार-चित्रबन्ध पृ० ३१

के	वा	भा	वं	नु	व	न्त्ये	वं
स	श	शि	प्र	भ	म	स्त	क
वि	दा	वा	से	य	त	स्वा	न्ते
स	प	र्यां	दि	क्र	दा	श्रि	ते

१३. (सम्भावित) कपाट-चित्रबन्ध पृ० ३२

श्री	नो	धी	न्यः		क्षी	त्वां	यं	का
				मा				
प	भि	न्वि	लि		न्य	प	द	नु
				द्या				
म	तृ	ध	न		व	तु	द	भ
				र				
श्री	स्ता	स्त्री	स्का		स्वै	क्ष्यं	श्शू	म्यात्
				स				
मु	र	म	सि		ह	हृ	षि	वं
				प				
यः		सः			य		प	